

समर्पण

प्रणव की भावमयी त्रिभंगी मुद्रा के प्रतीक ! शब्द ब्रह्म को
नाना संगीति-लहरियों में ध्वनित करने वाले मुरलीधर !

निराश हृदय को अपनी बाँकी छवि दिखाकर

आश्वस्त करने वाले नटराज ! यह कृति

तो तुम्हारी ही है, इसमें तुम्हीं

विद्यमान हो, तुम्हीं

खेल रहे हो;

अतएव

“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।”

ॐ स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः ।
इन्द्रो विश्वा अति द्विपः ।

ऋ० ८-१६-११

विषय-सूची

विषय	प्रथम अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		क—ट
भारतीय साधना	...	१—४४
१—भारतीय साधना और उसकी विशेषतायें	...	१
२—साधना के प्रकार	...	६
३—भक्ति का विकास	...	२१
४—भागवत धर्म और सगुणोपासना	...	३६
	द्वितीय अध्याय	
सूरसाहित्य	...	४५—६०
१—सूरसाहित्य की पृष्ठ भूमि	...	४७
२—सूर काव्य के दो भाग	...	५२
	तृतीय अध्याय	
विनय के पद [आचार्य बल्लभ से पूर्व]		६१—११४
१—सूरदास और नाथ-मार्ग	...	६३
२—सूरदास और कबीर-वंश	...	७२
३—सूरदास और वैष्णव-मार्गदाय	...	८०
	चतुर्थ अध्याय	
हरिलीला [आचार्य बल्लभ के पदोत्तर]	...	११५—२०८
१—हरिलीला क्या है ?	...	११७
२—पुष्टिमार्गीय-भक्ति	...	१२४
३—पुष्टिमार्गीय-भक्ति और हरिलीला	...	१३०
४—हरिलीला और वेद	...	१४१
५—हरिलीला और पुराण-साहित्य (१)	...	१५३
६—हरिलीला और पुराण-साहित्य (२)	...	१७१
७—हरिलीला और ब्रह्म-वैवर्त	...	१८०
८—हरिलीला और श्रीमद्भागवत	...	१८०
९—हरिलीला और तंत्र-साहित्य	...	१८७
१०—हरिलीला और आधुनिक विज्ञान	...	२०१
११—हरिलीला पर एक विद्वान् दृष्टि	...	२०७

विषय	पंचम अध्याय	पृष्ठ संख्या
सूरदास और पुष्टिमार्ग		२०९—२५८
१—सिद्धांत पद्य	..	२११
२—सेवा-पद्य		२४०

षष्ठ अध्याय

सूरदास और हरिलीला		२५९—३२०
१—सूरदास और हरिलीला		२६१
२—रासलीला		२६४
३—मुरली		२८१
४—गोपियाँ ...		२६१
५—मालिन चोरी .		२६७
६—वीर-दृश्य और दान लीला		३०१
७—दावानल पान		३०७
८—श्रमुर वध		३१३

सप्तम अध्याय

सूरदास के राधाकृष्ण		३२१—३३८
---------------------	--	---------

अष्टम अध्याय

सूरदास और शृङ्गार रस		३३९—३६६
----------------------	--	---------

नवम अध्याय

सूरदास और व्रज की संस्कृति		३६७—३८०
----------------------------	--	---------

दशम अध्याय

सूरदास का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव		३८१—३९६
-------------------------------------	--	---------

एकादशम अध्याय

सूरसाहित्य की विशेषतायें		३९७—४१६
--------------------------	--	---------

१—सूर साहित्य की विशेषतायें		३९६
-----------------------------	--	-----

२—सूर का हिन्दी काव्य क्षेत्र में स्थान		४१३
---	--	-----

परिशिष्ट		४१७—४६१
----------	--	---------

१—वायुपुराण और श्रीकृष्ण लीला		४१६
-------------------------------	--	-----

२—पद्म पुराण और श्रीकृष्ण लीला .		४२२
----------------------------------	--	-----

३—सूर सम्बन्धी साहित्य ..		४३२
---------------------------	--	-----

प्राक्थन

महात्मा सूरदास ने अपने व्यक्तित्व से जिस युग को अलंकृत किया, वह हिंदी साहित्य में भक्ति युग के नाम से विख्यात है। इस युग में अनेक दैवी विभूतियों ने जन्म लिया। स्वामी रामानन्द, सत प्रवर कवीर, विष्णु स्वामी, महाप्रभु बल्लभाचार्य, चैतन्य स्वामी, सूरदास और तुलसीदास इसी युग के अथवा तारी पुरुष हैं। भारतीय जीवन के अन्तराल में जिस आध्यात्मिक साधना का संचरण होता रहा है, ये आचार्य और सन्त उसी के एकान्तनिष्ठ साधक थे।

सूर की साधना का आभास सर्व प्रथम मुझे उस समय हुआ, जब मैं सारावली में सूर की हरिलीला-दर्शन-सम्बन्धी स्वीकारोत्ति को पढ़ रहा था। जिस दिन मेरे मानस पट पर सूर का हरिलीला दर्शन अमृत हुआ, उसी दिन से मेरे सूर अध्ययन के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया। सूर की भाव विमो-रता एकदम नवीन अध्यात्म रूप में मेरे सम्मुख आ उपस्थित हुई। प्रस्तुत प्रबन्ध का आधार वही साधना सम्बन्धी दृष्टिकोण है।

भारतीय साधना-प्रत्यक्ष में छिपी हुई एक परोक्ष शक्ति की खोज करती रही है। इस खोज में सलग्न होकर उसने उधर ले जाने वाले कई मार्गों का अनुभव किया है। प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में इन्हीं साधना-मार्गों का निरूपण है। इसमें चार परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद में भारतीय साधना और उसकी विशेषताएँ वर्णित हैं। द्वितीय परिच्छेद में भारतीय साधना के विविध प्रकारों की व्याख्या है। इन प्रकारों में मैंने मूर्धन्य स्थान भक्ति को दिया है। तीसरा परिच्छेद भक्ति के विकास से सम्बन्ध रखता है, जिसमें मैंने पर्याप्त रूप से नवीन सामग्री का समावेश किया है। सगुणोपासना को लेकर इस दृष्ट में मागत भक्ति के जिस रूप की प्रतीक्षा हुई, उसका विश्लेषण चतुर्थ परिच्छेद में किया गया है। सूर साहित्य की भक्ति साधना के इसी क्षेत्र में रखकर मुझे देखना था, अतः प्रथम अध्याय के इन चार परिच्छेदों में उसी का पृष्ठभूमि तैयार हुआ है।

द्वितीय अध्याय में सूर साहित्य का वैज्ञानिक विरलेपण है। समग्र सूत्राहित्य को मैंने दो भागों में विभाजित किया है — (१) विनय के पद जिनका निर्माण सूर ने आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व किया था और (२) हरिलीला के पद जिनका निर्माण इस भेंट के उपरान्त हुआ। इस विभाजन का सूत्र मुझे नीरासी वैष्णवों की वार्ता से प्राप्त हुआ। इस सूत्र के अनुसार सूर की रचनाओं का एक पर्याप्त अंश आचार्य बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने के पूर्व ही लिखा जा चुका था। चौरासी वार्ता के अनुसार इन रचनाओं का विषय सूर द्वारा अपने प्रभु के सामने दैन्य प्रदर्शन करना, विधियाना था। मेरी समझ में इन रचनाओं पर नाथ पंथी, कबीर पंथी तथा पुष्टिमार्ग के अतिरिक्त अन्य वैष्णव सम्प्रदायों के अनुयायियों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा होगा। तीसरे अध्याय में मैंने इसी प्रभाव को छूटने का प्रयत्न किया है। इस प्रभाव-ग्रहण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सूर ने इन पंथों में नियमपूर्वक प्रवेश किया हो। ऐसे प्रभाव तो अप्रत्यक्ष रूप से, किसी पंथ में बिना सम्मिलित हुए भी, अपने आप पड़ते रहते हैं। फिर भी सूर की रचनाओं में शैवपंथ के विधि विधानों के अनुकूल तप करने का उल्लेख आ गया है। ऐसे पद यद्यपि मात्रा में कम हैं, फिर भी उनसे शैव सम्प्रदाय की ओर सदैव स्पष्ट रूप से जाता है। कुछ ऐसा आभास होता है कि सूर अपने प्रारम्भिक जीवन में, उत्तराखण्ड के अन्य ब्राह्मणों की भाँति शैव थे। पर ये सम्प्रदाय के विशिष्ट नियमों के अनुसार नैष्ठिक शैव मतावलम्बी थे, ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार उन दिनों सामान्य जनता जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की और शिवरात्रि के दिन शिव की उपासना में लीन हो जाती थी, उसी प्रकार की सामान्य निष्ठा सूर के अन्दर भी रही होगी। सत्कार सम्पन्न जीव होने के कारण सूर की निष्ठा में कुछ तीव्रता की मात्रा अधिक अवश्य माननी पड़ेगी। सूर की अन्तः प्रवृत्ति शैवपंथ के विधानों के मेल में बहुत दिनों तक नहीं रही, क्योंकि नाथ पंथियों की योग धारा की उप योगिता का प्रत्याख्यान उन्होंने आचार्य बल्लभ से भेंट होने के उपरान्त लिखी गई अपनी कृतियों में बाहुल्य से किया है। वैष्णव सम्प्रदाय की ओर उनकी विशेष रुचि प्रतीत होती है। उन्होंने हरिवंशी और हरिदासी जैसे वैष्णव सम्प्रदायों के अनुयायियों के साथ निवास करने की कामना नीचे लिखे पद में इस प्रकार प्रकट की है —

सूर आस करि वरख्यौ रास । चाहत हौं वृन्दावन वास ।

हरिवंसी हरिदासी जहाँ । हरि करुणा करि राखहु तहाँ ॥

सूरसागर, पृष्ठ ३६३, (ना० प्र० पृ० १७६८)

निर्गुण-पंथियों के शब्दों का प्रभाव भी मुर पर पड़ा था। इन सब प्रभावों का विवेचन तीसरे अध्याय के तीन परिच्छेदों में किया गया है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुर एक पंथ से दूसरे पंथ में भागते फिरते थे। कहने का प्रयोजन केवल यही है कि आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व मुर की आत्मा व्याकुल थी। उसकी यह व्याकुलता उन दिनों के विविध सम्प्रदायों के संतों की शब्दों तथा गीतियों वाली प्रचलित शैली में अभिव्यंजित हुई है।

आचार्य बल्लभ से ब्रह्म-सम्बन्ध होने के पश्चात् मुर को हरिलीला के दर्शन हुए, जिसने उनकी समस्त व्याकुलता को नष्ट कर दिया। हरिलीला क्या है, पुष्टिमार्गीय भक्ति से उसका क्या सम्बन्ध है, हरिलीला हमारे प्राचीन तथा मध्यकालीन संस्कृत साहित्य से किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त करती है—इन विषयों का प्रतिपादन चतुर्थ अध्याय के ११ परिच्छेदों में हुआ है। वेद का स्वाध्याय करते हुए, हरिलीला के प्रमुख अंगों से सम्बन्ध रखने वाली जो सामग्री मुझे प्राप्त हुई, उसका समावेश “हरिलीला और वेद” शीर्षक परिच्छेद में किया गया है। वेद मंत्रों का अर्थ मैंने महर्षि दयानन्द द्वारा समर्पित निरुक्त शैली पर किया है और इसी कारण उस सामग्री को भी छोड़ देना पड़ा है, जिसे ऐतिहासिक शैली में प्रष्ट कर पुष्टिमार्ग के आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में स्थान दिया है।

पुराणों में हरिलीला-सम्बन्धी दो प्रकार की सामग्री प्राप्त हुई; एक तो विशुद्ध जीवन-लीला से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी उसके सिद्धान्त-पक्ष का प्रतिपादन करने वाली। प्रथम प्रकार की सामग्री का उपयोग मैंने चतुर्थ अध्याय में किया है। दूसरे प्रकार की सामग्री कुछ तो “सूरदास और हरिलीला” शीर्षक छठवें अध्याय में आ गई है, शेष परिशिष्ट के बाबु तथा पद्मपुराण वाले प्रथम एवं द्वितीय परिच्छेदों में समाविष्ट है। इस सामग्री का अनुशीलन हरिलीला के तात्त्विक रूप को समझने के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

भागवतभक्ति का प्रचार तथा तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माण भारतीय इतिहास के गुप्त-साम्राज्य-काल में विशेष रूप से हुआ। इन्हीं दिनों नारद-भक्ति-सूत्र, शांङ्ख्य-भक्ति-सूत्र तथा नारद-पांचरात्र के अन्तर्गत विविध संहिताओं का निर्माण हुआ। सूत्रों के साथ, संहिताओं में से मैंने बृहद्-ब्रह्म-संहिता का अध्ययन किया। इस संहिता में हरिलीला का विशद विवेचन उपलब्ध होता है। सम्यक समीक्षा के साथ इसके प्रमाणों का मैंने इस प्रबन्ध में प्रचुर प्रयोग किया है।

पंचम अध्याय में सूरदास और ने पुष्टिमार्ग का पाश्चात्तिक सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। डा० दीनदयालु गुप्त ने पुष्टिमार्ग का विशेष रूप से अध्ययन

किया है। उनके प्रबन्ध “अष्टछाप और ज्ञान सम्प्रदाय” में इस विषय की पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। बल्लभ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान श्री द्वारिकादास जी परीत के कतिपय लेख भी इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। इन विद्वानों के विचारों से भी मैंने लाभ उठाया है। फिर भी ब्रह्म सूत्र के अष्ट भाष्य और भागवत के सुबोधिनी भाष्य से मैंने विशेष सहायता ली है और इनके बहुमूल्य उद्धरणों के आधार पर प्रबन्ध के इस अध्याय में जो निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं, उनका उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से मेरे ही ऊपर है।

छठवें अध्याय में “सूरदास और हरिलीला” का निरूपण है। यह ग्राह्य परिच्छेदों में विभाजित है। सूर न हरिलीला का जो वर्णन किया है, वह उनके साक्षात्कार की सुदृढ भूमि पर प्रतिष्ठित है। मैंने इस लीला के सृजन एवं ध्वस—दोनों ही पक्षों का उद्घाटन सूरमागर के पदों की सहायता से किया है। गणितानन्द की विचारात्मक शैली के साथ इस अध्याय में कहीं कहीं अगणितानन्द वाली भावनात्मक शैली का भी प्रयोग हो गया है। इसके लिए मैं अपनी प्रकृति को दोष दूँ या हरिलीला की भावमयिता को, यह मैं नहीं जानता। संभवतः दोनों ही उनके गर्भ में कारण बनी बैठी हैं।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि हरिलीला के प्रसंगों में सामान्य साक्षरता या लौकिक लगाव को छोड़कर, मैंने जो आध्यात्मिक उद्भावनाएँ की हैं, उनका कोई सहेतुक आधार भी है? इसका अत्यन्त विनम्र उत्तर यही है कि सूर की स्वयं स्वीकारोक्ति इसके मूल में विराजमान होकर प्रश्न का समाधान कर रही है। “सूरदास के राधा कृष्ण”, “सूरदास और शृङ्गार रस” तथा “सूर साहित्य की विशेषताएँ”—इन तीन अध्यायों में सूर की आध्यात्मिक प्रकृति के पुष्ट एवं प्रचुर प्रमाण उपलब्ध होंगे। यही नहीं, स्वयं आचार्य बल्लभ ने सुबोधिनी भाष्य के मुरली, गोपी, चौर हरण आदि प्रसंगों में तथा अन्यत्र भी लीलाओं के अध्यात्मपरक होन के अनेक संकेत दिये हैं।^१ लेखक की अपनी प्रकृति एवं शिक्षा दीक्षा भी इस सम्बन्ध में कार्य करती है—इसे सभी सहृदय साहित्यिक अन्वेषण करते हैं। मैं भी उसका अपवाद नहीं हूँ।

१—ब्रह्मसूत्र ३.३.२८ के अष्टभाष्य में, पृष्ठ १०६३ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं—निकीर्णित लीलामध्यपाति भक्ता न सोपाधि स्नेहवत्यो, न सगुणविग्रहा न सुकृतादिबुक्ता इति ज्ञापयितुं कतिपयगोपी तद्विपरीतधर्मबुक्ता कृत्वा तस्या दशाया स्वप्नात् प्रतियन्ध कारयित्वा स्वयमेव ता दशा नाशयित्वा स्वलीलामध्यपातिनी कृतवानिति। फिर अन्त में लिखा है—एतच्च श्री भागवत दशमस्कन्ध विवृतौ प्रपञ्चितम् अस्माभिः।

परिशिष्ट के अन्तिम परिच्छेद में सूर पर हिन्दी में अब तक जो कार्य हुआ है, उसका मिहायनोक्त है। उसमें भेने मान्य विद्वानों के कतिपय मतों तथा नवीन स्थापनाओं का समीक्षण किया है। ऐसा करने में मेरी प्रवृत्ति विशुद्ध रूप से सत्य के निर्णय करने की ओर रही है। यदि इससे किसी को क्रिन्तित भी क्लेश होता है, तो उसकी पाप भागिनी मेरी बुद्धि है, और यदि यह ज्ञान के विवर्धन एवं सत्य की प्रतिष्ठा में कुछ भी सहायता देता है, तो उसका श्रेय इन विद्वानों की क्षमाशीलता एवं उदार सहृदयता को है।

यह प्रबन्ध आदरणीय प्रिन्सीपल कालकाप्रसाद जी भटनागर, एम० ए० की प्रेरणा से प्रस्तुत हुआ और इसका वर्तमान स्वरूप उन्हीं के सत्प्रयत्न का परिणाम है। अतः अत्यन्त विनीत भाव से उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

डा० राजवर्मा पांडेय, बनारस विश्वविद्यालय, डा० भगीरथ मिश्र, लखनऊ विश्वविद्यालय और प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद गोड़, एम० ए० कानपुर ने सुचोविनी भाष्य, अष्टभाष्य, बृहद् ब्रह्मसंहिता आदि अमूल्य ग्रन्थों को मेरे लिये सुलभ कर जो अद्भुत सहायता प्रदान की है, उसके लिये धन्यवाद देकर मैं उनके भद्रों से सललित स्नेह के मूल्य को कम नहीं करना चाहता।

जिन विद्वानों के ग्रन्थों का उपयोग मैंने इस प्रबन्ध में किया है, उनके नाम यथा स्थान दे दिये गये हैं। फिर भी भूल में यदि किसी का नाम छूट गया हो, तो क्षमा प्रार्थी हूँ।

चिरजीवी आँकारस्वरूप शर्मा तथा डा० प्रेमनारायण शुक्ल ने इस प्रबन्ध के अर्थ से लेकर इति तक जो परिश्रम किया है, वह मेरे लिए अत्यन्त आश्चर्य, सतोष और गौरव का विषय है। परमपितापरमात्मा उन्हें यशस्वी और वर्चस्वी बनाये।

विद्वद्भार ५० नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० हजारिप्रसाद द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल और डा० श्रीराम वर्मा के सत्पगमशौं से भी भेने लाभ उठाया है। एतदर्थ इन बन्धुओं के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

इस सम्बन्ध में सूरदास के जो पद उद्धृत किये गये हैं, उनकी सख्या और पृष्ठ चयन, सन् १९८० में श्री बेंकेश्वर प्रेम, बम्बई में मुद्रित सूग्मागर के अनुसार रचे गये थे। अतः काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सूग्मागर का एक मुसम्पादित मस्करण प्रकाशित कर दिया है। अतः पद सख्या उनके आधारे पर भी लिख दी गई है। आशा है, पाठक इसमें लाभान्वित होंगे।

मुंशीराम शर्मा

प्रथम अध्याय
भारतीय साधना

भारतीय साधना

और

उसकी विशेषतायें

दैवी भाव आसुर भावों पर विजय प्राप्त करें, मानव की अधोगामिनी प्रवृत्ति ऊपर उठकर आलोक में विचरण करने लगे, दुःख दग्ध हों और सुख एवं शान्ति का प्रसार हो—ऐसी कामना प्रायः प्रत्येक संस्कृत मानव में होती है। पार्थिवता से पृथक् होकर दिव्यता की ओर, अस्त से हट कर सत् की ओर, तम से ज्योति तथा मृत्यु से अमृत की ओर चलना सभी चाहते हैं। यह कामना सबके अन्दर विद्यमान है, पर कोई कामना निष्ठा-संवलित प्रयत्न के अभाव में कभी सफल नहीं होती। प्रलवती चेष्टायें, प्रवल प्रेरणायें, अनवरत अभ्यास जब आंतरिक संस्कारों को दृढ़ कर देते हैं, तभी यह कामना उस ओर प्रयाण करती है और गन्तव्य भूमिका की भूलक दिखाई देने लगती है।

पार्थिवता की अनुभूति प्रायः सभी उन्नत प्राणियों के हृदयों में रहती है। उसके दुःखद परिणामों से भी हम सब परिचित हैं। दिव्यता का अनुभव सबकी नहीं, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की ही सम्पत्ति है और इसी हेतु उनसे उद्भूत आनन्द भी सबके भाग्य की वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतिदिन सामने आती है, उसे छोड़कर अज्ञात एवं अननुभूत वस्तु की ओर दौड़ लगाना बुद्धिबिले संस्कार-सम्पन्न साधकों का ही काम है। इसी कारण दुःख से दूर रह कर सुख की कामना करते हुए भी, हम अधिकांश निर्बल मानव उधर चलने में असमर्थ हो जाते हैं।

भारतीय श्रुति परमार्थ-प्रिय थे। वे परोक्ष से प्रेम करते थे, प्रत्यक्ष से नहीं। परोक्ष सिद्ध हो गया, तो प्रत्यक्ष अपने आप बन जायगा। अतः वे श्रान्त-मुर्छी बनकर प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर चलते थे। ज्ञात्रत अवस्था के श्रान्तमय तथा प्राणमय-कोषों को छोड़ कर वे चित्ति के सहारे स्वप्नावस्था के मनोमय-कोष

और वहाँ से गुप्त अथवा के आनन्दमय कोण तक पहुँचते थे। फिर कोय को भी छोड़कर वे तुरीयावस्था की सहज आनन्दरूपता का अनुभव करते थे। प्रत्यक्ष प्रकृति है; माया है; समार है। परोक्ष आत्मा है; चित् है। प्रत्यक्ष चलायमान है; परिवर्तनशील है—अतः नाशवान है। आत्मा अनल है; शाश्वत है—अतः अविनाशी है। प्रत्यक्ष दुःख का हेतु है। आत्मा आनन्द रूप है। आनन्द की कामना सभी को होती है। दुःख की इच्छा कोई भी नहीं करता। अतः हमारे साधकों का स्पष्ट रूप से यही मतव्य था कि मानव के पुरुषार्थ का मुख्य लक्ष्य दुःखों से निवृत्ति^१ और आनन्द की प्राप्ति करना है।

आनन्द की यह उपलब्धि अभ्युदय और निःश्रेयस द्विविध रूपवाली है।^२ अभ्युदय प्रवृत्तिमूलक है और निःश्रेयस निवृत्ति-प्रधान। प्रवृत्ति-मार्ग साधना के क्षेत्र में निष्काम कर्म का द्योतक है। निवृत्ति पथ में ज्ञान एवं उपासना की प्रधानता है। इस प्रकार भारतीय ऋषियों की साधना—ज्ञान, कर्म एवं उपासना—इन तीनों धाराओं में प्रवाहित होनेवाली त्रिपथगा गंगा के समान है। इन्हीं तीन मार्गों पर चल कर मानव अपने श्रेष्ठ को प्राप्त करता है। अनेक आचार्यों एवं सन्तों ने एक पथ को सम्पूर्ण उत्तीर्णता को भी श्रेष्ठ प्राप्ति का साधन माना है, पर सर्वमान्य सिद्धांत यही रहा है कि तीनों मार्गों का समन्वय ही सम्यक् मिद्वि का हेतु है। उपनिषदों की सारभूत श्रीमद्भगवद्गीता में भी ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का विवेचन पाया जाता है, पर प्रधानता अपने निष्काम कर्म को दी है, जो ज्ञान और उपासना के बिना सम्भव नहीं हो सकता।

ज्ञान बुद्धि से सम्बन्धित है और उपासना भक्ता एवं विश्वास पर अवलम्बित है। प्रत्येक कार्य के मूल में इन दोनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार कर्म के लिए ज्ञान और उपासना, बुद्धि और भक्ता-विश्वास की आवश्यकता है, उसी प्रकार ज्ञानार्जन के लिए कर्म (तप) और उपासना (भक्ता) तथा उपासना के लिए ज्ञान और कर्म अपेक्षित हैं।

उपासना से पूर्व भक्ति की भूमिका में स्तुति तथा प्रार्थना आते हैं। स्तुति में प्रभु के गुणों का कीर्तन होता है। किम्बो के गुणों का ज्ञान उसके स्वरूप को समझने में अधिक सहायता देता है। अतः स्तुति, गुण-कीर्तन ज्ञान-काण्ड के अन्तर्गत हैं। प्रार्थना में प्रभु से पाप के प्रक्षालन और पुण्य की प्राप्ति के

१—त्रिविध दुःखान्धत निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः। कपिल-साख्य १—१

२—यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः। कणाद-वैशेषिक १—२

लिये याचना की जाती है। दानवता का दमन और दैवी विभूतियों का विकास कर्म की अपेक्षा रखते हैं। अनवरत कर्म, सतत अभ्यास के द्वारा ही उनकी सिद्धि सम्भव होती है। इस प्रकार अकेली भक्ति भी ज्ञान (स्तुति), कर्म (प्रार्थना) और उपासना की पावन त्रिवेणी के संगम का रूप धारण कर लेती है।

आस्तिक आर्यों की विश्वासी बुद्धि के अनुसार वेद ब्रह्म की वाणी है। उसमें समस्त साधनाओं के, कर्तव्यों के, सूत्र संकलित हैं। ऋग्वेद ऋक् परक अर्थात् स्तुति-प्रधान है। आदिकालीन ब्राह्मण स्तोता थे। ऋग्वेद इन्हीं स्तोताओं की ऋचाओं अर्थात् स्तुतियों से भरा पड़ा है। इन स्तुतियों द्वारा अग्नि, वायु, वाबा, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, अदिति, ऋत, सत्य, मेघ आदि के गुण-दोषों का विवेचन हुआ और विश्व की नाना प्रकार की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रचुर ज्ञान-राशि संचित हो गई। ऋग्वेद को इसीलिये ज्ञान-कांड का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में ही अष्टतम कर्म करने का आदेश दिया गया है। यह वेद यजुस् अर्थात् कर्मकांड का वेद है। सामवेद हृदय के रागात्मक अंश से सम्बन्ध रखता है। यह उपासना कांड का वेद है। अथर्ववेद पूर्वोक्त वेदत्रयी से समन्वित होकर एक और ब्रह्म-विद्या का प्रकाश करता है तो दूसरी ओर लौकिक ज्ञान का भी मंदार बना हुआ है। इसी हेतु इसे ब्रह्म वेद कहते हैं। देवर्षि पितामह ब्रह्मा ने इस ज्ञान, कर्म और उपासना की त्रिवेणी में स्नान करके मानवों के लिए साधना-क्षेत्र को सुलभ बना दिया।^१

इस प्रकार साधना का पथ हमारे आदिकालीन साहित्य से ही निःसृत अथवा संबद्ध होकर अनवच्छिन्न रूप से आज तक हमारे साथ चला आया है। इस साधन-पथ की अन्तिम परिणति, चरम सीमा, प्रधान लक्ष्य आत्म तत्व की प्राप्ति अथवा जीवन के चरम उत्कर्ष, आनन्द की उपलब्धि है। छान्दोग्य उपनिषद् के ऋषि ने इस अवस्था को भूमा^२ नाम दिया है और केनोपनिषद् के ऋषि ने कहा है:

[इहचेदवेदीदथसत्यमीस्ति । न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।]

१—अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम् ।

दुदोह यशसिद्धयर्थम् ऋग् यजुः साम लक्षणम् ॥ मनु० १।२३॥

२—यो वै भूमा तत्पुत्रं नाल्पे मुपमस्ति । छान्दोग्य ७।२३॥

ब्रह्म सूत्र ३-३-४७ के अणुमाप्य, पृष्ठ ११ ३६ पर आचार्य वल्लभ भूमा के सम्बन्ध में लिखते हैं:—“अक्षर पर्यन्तं गणितानन्दत्वात् पुरुषोत्तमस्य एव आनन्दमयत्वेन निस्वधि मुपात्मकत्वात् स एव भूमा ।”

यहाँ ही यदि इसे प्राप्त कर लिया, तो अच्छा है, नहीं तो महान् विनाश है।

जिस प्रकार वेदग्रन्थी अथवा ज्ञान, कर्म एवं उपामना का सगम भारतीय-साधना की एक विशेषता है, उसी प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति की समन्विति भी। यह ठीक है कि किसी समय प्रवृत्ति की प्रधानता रही है और किसी समय निवृत्ति की, परन्तु भारतीय साधकों ने प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति के सामञ्जस्य को सदैव आदर की दृष्टि से देखा है। उन्होंने अन्दर और बाहर की एकता का अनुभव किया है।^१

साधना का एक अत्यन्त सामान्य रूप सन्ध्या है, जिसका अर्थ है अपने लक्ष्य, अपने इष्टदेव का सम्यक् प्रकार से ध्यान करना। इस सन्ध्या में भी प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के समन्वय की ओर साधक की दृष्टि रहती है। यह अंगन्यास द्वारा अपनी इन्द्रियों को बलवती और यशस्विनी बनाने की प्रार्थना करता है और परिमार्जन द्वारा उन्हें पवित्र बनाने की भावना में लीन होता है। यही है प्रवृत्ति को निवृत्ति की ओर मोड़ना और निवृत्ति को प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करना। साधना के क्षेत्र में प्रवृत्ति-परायणता एवं निवृत्ति-परायणता जब एक दूसरे में मग्न हो जाती हैं, तो साधक उच्चतम अवस्था में पहुँच जाता है। भारतीय-साधना की यह दूसरी विशेषता है।

भारतीय साधना की तीसरी विशेषता द्वैत में अद्वैत की स्थिति को हृदय-गम करना है। विश्व में विविध रूपता दृष्टिगोचर होती है, पर इस विविध-रूपता के अन्तर्गत् से गया हुआ एक ही तार इसे एकरूप भी बनाये हुए है। यह एक तार आत्म-तत्त्व है, जो सतः आनन्द रूप है। नाना मनोवृत्तियों को धारण करनेवाले प्राणी इसी एक तत्व की ओर जाने अनजाने चले जा रहे हैं। सबकी आकांक्षा आनन्द रूप बनने की है। सब की भूत इस आनन्द रूप का उपभोग करने के लिए जाग्रत हो रही है। सब आनन्दमय बनना चाहते हैं। आनन्द की ओर उन्मुख यह प्रवृत्ति विश्व के नानात्व को एकत्व की ओर प्रेरित कर रही है। भारतीय साधना ने बिना किसी अपवाद के इस विविधरूपता में एकरूपता के दर्शन किये हैं। ईशोपनिषद् का ऋषि कहता है:—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानु पश्यति ।

सर्वं भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ६ ॥

१— यदनर तद्ब्रह्मं यद्ब्रह्मं तदन्तरम् । अथर्व० २।३०।४ ॥

तथा— यत्पिटे तद् ब्रह्माडे ।

इक वैरागी गिरह में इक गिरही में वैरागी । —कबीर

भारतीय-साधना की चौथी विशेषता प्रत्येक साधक की अवस्था के अनुसार उसे साधना में प्रवृत्त करना है। हम सब एक ही परिस्थिति में नहीं हैं। जो प्राणी जिम कोटि, श्रेणी या स्थिति में है, वह उमी स्थिति में रहता हुआ साधना कर सकता है। वृत्त का केन्द्र एक है, पर उसकी परिधि के बिन्दु अनेक हैं और वे सब एक एक सीधी रेखा के द्वारा उससे संयुक्त हो जाते हैं। जो बिन्दु जहाँ है, उसे वहाँ से किसी दूसरे बिन्दु अथवा उसके मार्ग का उत्संघन नहीं करना पड़ता। वह सीधे अपने स्थान से चलकर केन्द्र-बिन्दु के साथ एक हो जाता है। इसी प्रकार जो प्राणी जिस अवस्था में है, वह वहीं से अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वेद ने “विश्वाभिःशीर्भिःईमहे”^१ कहकर इसी तथ्य की ओर संकेत किया है।

भारतीय-साधना गुरु की महत्ता को स्वीकार करती है। यह उसकी पाँचवीं विशेषता है। वैसे तो सब गुरुओं का आदि गुरु वह परम-तत्त्व ही है,^२ जिसे ब्रह्म, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। पर साधना के क्षेत्र में साधक को उस पथ के चीर्णव्रत, पथक्रान्त, द्रष्टा पथिकों से भी पथ-प्रदर्शन में पर्याप्त सहायता मिल जाती है। पथ तो उसे स्वयं ही पार करना होता है, पर उस पथ को दिखलाने वाला, मार्ग में आनेवाले कटक रूप विघ्नों से सावधान करने वाला और आवश्यकता पड़ने पर हाथ लगाकर आगे बढ़ाने वाला एक समर्थ पथ-प्रदर्शक चाहिये ही। गुरु का महत्त्व इसी कारण है। गुरु अविवेकी साधक की आँखों में ज्ञान का अंजन तथा भक्ति का सुरमा लगा कर उसे विवेक-सम्पन्न द्रष्टा बना देता है। वह दीपक हाथ में देकर कहता है—“इसके प्रकाश में आगे बढ़े चलो।” फिर यदि कहीं स्थलान होता है, तो तुरन्त मार्ग पर चलने के लिए सड़ा कर देता है, व्यवधान आने पर समाधान करता है और साधक को उसके गतव्यस्थल तक पहुँचा देता है।

वास्तव में हम सभी यात्री हैं, पथ के पथिक हैं। जब से अपने घर से पृथक हुये हैं, तब से चल ही रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे, जब तक अपने घर फिर नहीं पहुँच जाते। भारतीय साधना हम सब पथिकों को उसी घर तक पहुँचाने का

१—अथर्ववेद २०।१६।३

२—सपूर्वेषामपि गुरुकालेन अनवच्छेदात्। योग दर्शन, समाधि पाद, सूत्र २६॥

पर आरुढ़ होकर अपने लक्ष्य “द्रष्टुः स्वरूपे श्रवस्थानम्” को प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान का क्रम समुच्चय होना चाहिये। परन्तु वेद ने कई स्थानों पर ज्ञान और कर्म के सह समुच्चय को महत्त्व दिया है। जैसे ‘यत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यचौ चरतः सह।’ तथा ‘विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्देदोभयं ११ सह।’ अर्थात् जो ब्रह्म और क्षत्र, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कर्म को साथ साथ लेकर चलता है, वही कल्याण प्राप्त करता है। जैसे पक्षी दोनों पत्तों के सहारे आकाश में उड़ता है, एक पल से नहीं उड़ सकता, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों की सहायता से ब्रह्म प्राप्ति होती है।

श्रीमद्भागवत में त्रिविध साधन पथ का वर्णन है। भगवान् उद्धव से कहते हैं:—

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयो विधिस्तथा।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥ ११।२०।६॥

मनुष्यों के कल्याणार्थ तीन योगों का भेद उपदेश दिया है। यह तीन योग हैं : ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीन के अतिरिक्त कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं है। यहाँ गीता के द्विविध योग के स्थान पर त्रिविध योग का वर्णन है, जिसमें भक्ति-योग का समावेश अधिक है। गीता भी भक्ति योग को पृथक् नहीं करती। वह ज्ञान और कर्म में ही इसका समावेश कर लेती है। साधन-भक्ति कर्म के अन्तर्गत आ जाती है और साध्य भक्ति ज्ञान के।^१ साध्य भक्ति को ही परा-भक्ति कहा गया है।

ज्ञान प्रधान साध्य मार्ग में तत्त्व दर्शन की महत्ता है। किसी वस्तु का तात्त्विक ज्ञान उसके स्वरूप का दर्शन करा देता है। वस्तु का स्वरूप दर्शन ही अभीष्ट है। जब तक वस्तु का तात्त्विक ज्ञान नहीं होता, तभी तक मन उसके ग्रहण और त्याग के सम्बन्ध में चंचल रहता है। स्वरूप दर्शन होते ही वह स्थिर हो जाता है। साम्यकारिकाकार ने ६७वीं और ६८वीं कारिका में इसी तथ्य का उद्घाटन किया है।^२ अद्वैतवादियों में तो ‘श्रुते ज्ञानाच्च मुक्तिः’ ज्ञान के

१—ये ज्ञानार्थी, ते प्राप्स्यन्ति। साध्य वस्तु प्राप्य होती है।

२—सम्यग्ज्ञानाधिगमाद् धर्मादीनामनारण्यं प्राप्नोति।

तिष्ठति सस्कार वशाच्चक्रमिव दधृत शरीरः ॥ ६७ ॥

प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधानं विनिवृत्ते।

ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यामानोति ॥ ६८ ॥

बिना मुक्ति नहीं, यह वाक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। गीता के नीचे लिखे श्लोकों में भी ज्ञान की प्रशंसा की गई है:—

सर्वम् कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते ॥४।३३॥
 सर्वम् ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥४।३६॥
 ज्ञानाग्निः सर्वं कर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ॥४।३७॥
 श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ॥
 ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥४।३८॥

समस्त कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी नाव के द्वारा मनुष्य पाप रूपी सरिता को पार कर जाता है। ज्ञान प्राप्त करके ही परम शान्ति उपलब्ध होती है।

हमारे षट्दर्शनकार इसी कारण पदार्थों की तात्त्विक भीमांश में संलग्न हुए। उन्होंने ब्रह्म, जीव, प्रकृति और उनके पारस्परिक सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन किया है। आचार्य शङ्कर ने साधना के क्षेत्र में ज्ञान-मार्ग को ही प्रधानता दी है। उनके मतानुसार दुःख का मूल कारण अज्ञान है। अतः ज्ञान के उदय होते ही आनन्द का आधिपत्य होने लगता है। मुण्डकोपनिषद्, द्वितीय खंड, द्वितीय मुण्डक के चर्च श्लोक में लिखा है:—

भिद्यते हृदय भ्रन्तिः छिद्यन्ते सर्वे संशयाः ।
 क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् हृष्टे परावरे ॥

उम परात्पर परब्रह्म को तत्त्व दृष्टि से जान लेने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान और समाधि का एक होना संयम कहलाता है। इस संयम के सिद्ध हो जाने पर प्रज्ञा अर्थात् सर्वोत्तम ज्ञान का प्रकाश होता है। आर्य संस्कृति ने ज्ञान का कभी तिरस्कार नहीं किया। उसके ऋषि सदैव यही कहते रहे हैं: 'यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः'। इसी कारण आस्तिक, नास्तिक आदि विभिन्न विचार धाराओं उसके अन्दर पनपती रहीं। ज्ञान के विकास एवं विवर्धन में उसने कभी अवरोध उपस्थित नहीं किया। विश्व का विशाल वाङ्मय ज्ञानकांड का ही फल है।

ज्ञान दो प्रकार का है : शब्द-बोध और स्वरूप-बोध। कोरे शब्द-बोध का आर्य संस्कृति तथा भारतीय साधना में कोई महत्व नहीं है। गरुड पुराण, उत्तर खंड, द्वितीयांश धर्मकांड के अध्याय ४६ में लिखा है :

संसार मोह नाशाय शाब्द बोधो न हि क्षमः ।
 न निर्वर्तेत तिमिरं रुदाचिदीप वार्तया ॥५१॥
 प्रज्ञा हीनस्य पठनं यथान्धस्य च दर्पणम् ।
 अतः प्रज्ञावता शास्त्रं तत्त्वज्ञानस्य लक्षणम् ॥५२॥
 अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः ।
 तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंसमिवाम्भसि ॥५४॥

केवल शाब्दिक ज्ञान सासारिक मोह के नाश करने में असमर्थ है, जब तक उसके द्वारा अर्थ का स्वरूप बोध नहीं हो जाता । दीपक दीपक चिह्नाने से क्या अधकार नष्ट हो जायगा ? स्वरूप बोध के लिए अन्त प्रज्ञा का होना अत्यन्त आवश्यक है । प्रज्ञा विहीन व्यक्ति के लिए पठन पाठन ग्रन्थ के लिये दर्पण के समान है । फिर शास्त्र इतने अधिष्ठ हैं, बाढ्म्य इतना विस्तृत है कि उनका अध्ययन अनेक विघ्नों से भरे हुए इस स्वल्प जीवन में तो हो नहीं सकता । अतः जैसे हल जल में से दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही साधक को सार तत्त्व ग्रहण कर लेना चाहिये । जब वह प्राप्त हो जाय, तो शास्त्रों से चिपटे रहना व्यर्थ है । इसी कारण केवल वेद का अध्ययन अथवा शास्त्र का पठन साधना के क्षेत्र में निरर्थक हो जाता है । साधना का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति है । जो कर्म मुक्ति का साधक न बन सके, उसके करने से क्या लाभ ? जो विद्या मोक्ष न दे सके, उसके पढ़ने से क्या प्रयोजन ? तत्त्व ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, अद्वैत या द्वैत की कोरी मान्यता नहीं । जिसने द्वैताद्वैत-विवर्जित समतत्त्व को जान लिया, शब्द बोध से स्वरूप बोध प्राप्त कर लिया, वही मुक्ति का अधिकारी है । गरुड़ पुराण का रचयिता कहता है.—

न वेदाध्ययनान्मुक्तिर्न शास्त्र पठनादपि ।

ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा विनतात्मज ॥५७॥

इसी ज्ञान से उद्भव होने पर मानव के मानवत्व की सार्थकता है । अन्यथा वह पशु के समान है । परम तत्व का न जानने वाला वेददर्शनादि का शता होकर भी मूढ ही रहता है । जैसे दबी (कखलुल) पाकस में पड़ी हुई भी उसके स्याद को नहीं जानती, उमी प्रकार वेद शास्त्रों में डूबा हुआ भी मानव आत्मस्य तत्त्व ज्ञान के अभाव में जड़वत ही है ।

कर्म प्रधान योग मार्ग गीता के अनुसार निष्काम बुद्धि से अपने कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना है । “स्वे स्वे कर्मणि अभिस्तः सविद्धिं लभते नरः—” कर्म मार्ग का यह सार तत्व है । यद्यपि गीता ने कर्म-संन्यास को, निवृत्ति-

पथ को, भी निःश्रेयस्कर कहा है, पर कर्म योग को उसने कर्म संन्यास से अधिक महत्व प्रदान किया है। निष्काम कर्म का आचरण—अनासक्त होकर, फलाकांक्षा से विरक्त होकर, कर्तव्य बुद्धि से कार्य करना—गीता की दृष्टि में मुक्ति का सहज हेतु है। कर्म मार्ग में निष्काम बुद्धि का समावेश कर देने से अनासक्ति-योग या कर्म योग ज्ञान मार्ग के अन्तर्गत आ जाता है, क्योंकि मानव उसमें विशिष्ट ज्ञान-धारा को लेकर प्रवेश करता है। परन्तु प्रचुरता उपमें कर्म भी ही रहती है, अतः ज्ञान-धारा के मूल प्रेरक होने पर भी उसे कर्म मार्ग ही कहा जाता है।

लौकिक (व्यक्तिगत एवं सामाजिक) कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त विशुद्ध साधना की दृष्टि से कर्म-प्रधान साधना दो प्रकार की है: मानसिक और शारीरिक। मानसिक साधना के भी दो भेद किये जा सकते हैं। (१) मंत्र-योग या नाद-योग और (२) ध्यान-योग।

मंत्र-योग—मन का प्राण करने वाला ही मंत्र है। कुछ मंत्र सिद्ध होते हैं, कुछ साधारण। सिद्ध मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है। वे शिष्य को प्राप्त होते ही अपनी शक्ति का परिचय देने लगते हैं। साधारण मंत्रों को शक्तिप्रद बनाने के लिये विशेष अनुष्ठान करने पड़ते हैं। पुस्तकों में लिखे मन्त्र शक्ति रहित होते हैं। जो मन्त्र गुरु से श्रद्धा और विधिपूर्वक ग्रहण किया जाता है, वही कार्य करता है।

मन्त्रजप का मुख्य उद्देश्य वृत्तियों को अन्तर्मुख करना है। गीता ने 'यश्चानां जप यशोऽस्मि' कह कर जप को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कह दिया है। जप द्वारा नाम के सहारे नामी तक पहुँचा जाता है। जप पूर्व संकल्पों के बल को क्षीण करके अनुकूल संकल्पों को उत्पन्न करता है। जप से मन में दिव्य आनन्द का संचार होने लगता है।

वैज्ञानिक क्रम में परमात्मा से भाव और भाव से नामरूपात्मक जगत् की सृष्टि हुई है। विलीनीकरण में यह क्रम विपरीत हो जाता^२ है, अर्थात् नाम-रूप भाव में और भाव परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चित्त-

१—कर्म पुराण, उत्तरार्ध, अध्याय ४, श्लोक २४ में ध्यान योग को ज्ञान, कर्म और भक्तियोग से स्वतंत्र एवं पृथक् साधन माना गया है; जैसे:

ध्यानेन मां पश्यन्ति केचिज्ज्ञानेन चापरे।

अपरे भक्ति योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥

२—ब्रह्मसूत्र २-३-१४ के अणुभाष्य पृष्ठ ६६६ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं:—

“ययोत्पत्तिर्न तथा प्रलयः। किन्तु विपर्ययेण क्रमः।...प्रवेश विपर्ययेण हि निर्गमनम् ॥

वृत्ति को नाम रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा में लीन करने का ही नाम मन्त्र योग है। मन्त्र योग के साथ लय योग लगा हुआ है और वह भक्ति योग का भी एक अंग है।

वैदिक सस्कृति में मन्त्रों का महत्व सर्वाधिक है। गायत्री मन्त्र वेद का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र कहलाता है। देवी भागवत में लिखा है :

सर्ववेद सारभूता, गायत्र्यास्तु समर्चना।

ब्रह्मादयोऽपि संध्यायाम्, ता ध्यायन्ति जपन्ति च॥१११६॥१५

गायत्री समस्त वेदों का सार है। ब्रह्मादिक देवता संध्या में इसी का ध्यान और जप करते हैं। जैसे फूलों का सार मधु, दूध का सार घृत और वनस्पतियों का सार रस है, वैसे ही सब मन्त्रों का सार गायत्री है।^१ गायत्री का भी सार तीन महा व्याहृतियाँ (भू, भुव, स्व) और महा व्याहृतियों का भी सार ॐ है। इसीलिये वेद ने 'ॐ क्रतोस्मर' तथा उपनिषदों ने 'ॐ इति उद्गीय-मुपासीत', 'ॐ इति आत्मानम् बु जीत,' 'ॐ इति ब्रह्म'—आदि वाक्यों द्वारा ॐ की उपासना का और जाप का उपदेश किया है। पौराणिक युग में मन्त्र-योग का नाद योग के रूप में और भी अधिक विकास हुआ। हिन्दी साहित्य के भक्ति काल में नाम स्मरण या जप ने सभी कवियों को प्रभावित किया। विधि विधानों का पटन करने वाले कबीर और वैदिक मर्यादा के प्रबल समर्थक तुलसीदास—दोनों नाम स्मरण को महत्वपूर्ण साधना मानते हैं।

श्वासोच्छ्वास के साथ मन्त्र का सम्बन्ध जोड़ देने से अजपाजाप होने लगता है। दिन रात में २१६०० बार सो श्वास प्रश्वास चलता है, उसके साथ सोऽह का जाप निरन्तर होता रहता है। इसी सोऽह का उल्टा हस है। यदि इसे स्मरण का केन्द्र बना दिया जाय, तो चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है।

१— आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ११२४ के अणुभाष्य पृष्ठ २५१ में गायत्री के सम्बन्ध में लिखते हैं.—“गायत्री वा इद सर्वं यदिद किञ्च।” उसी के आगे पृष्ठ २५२ पर लिखते हैं—“एतेन सर्वा मन्त्रोपासना व्याख्याताः।” “यथा सूची द्वारा सूत्र प्रवेशस्तथा गायत्री द्वारा बुद्धिस्तत्प्रतिपाद्ये ब्रह्मणि प्रविशेदिति।”

ध्यान योग—इसी का दूसरा नाम राज योग है । गीता में^१ ध्यानयोगी को एकान्त में अकेले ही स्थित हो, सब प्रकार की आशा और परिग्रह-भावना का परित्याग करके, शरीर और मन का निग्रह करते हुए, निरन्तर योग का अभ्यास करने का आदेश है । इन प्रकार सर्वदा योग-साधन में लगा हुआ वह पापहीन योगी सुगमता से ब्रह्म-साक्षात्कार रूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है । (गीता ६।१०, २८, २९) श्रीमद्भागवत, माहात्म्य प्रकरण, अध्याय १, श्लोक ७३ और ७४ में ध्यान-योग के लिये मन का संयम, लोभ, दंभ, पाखंड से वचना और शास्त्रों का अभ्यास करना परमावश्यक माना गया है ।

श्वेताश्वतर उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में प्राणायाम को ध्यान-योग की साधना में सहायक कहा गया है । ध्यान के लिये उपर्युक्त स्थानों का भी इसमें निर्देश है । जो समतल, पवित्र, शर्करा (अग्नि और बालू) से रहित, शब्द, जल और आश्रय आदि की दृष्टि से अनुकूल तथा नेत्रों को पीड़ा न देने वाला हो, ऐसे गुहा आदि बालु-शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिये । (२।६, १०)

इसी उपनिषद् में ध्यान-योग की विधि इस प्रकार वर्णित है ?

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्यान निर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निरुद्धवत् ॥१॥१॥

ध्यान योगी को चाहिये कि वह अपने शरीर को नीचे की ओर छिपे और प्रणव को ऊपर की ओर छिपे बना कर ध्यान के द्वारा निरन्तर मनन करे और अपने ही अन्दर छिपी हुई अग्नि की भाँति परम देव परमेश्वर को देखे । जैसे तिलों में तेल और दही में घी छिपा रहता है, वैसे ही परमात्मा अपने अन्दर छिपा है ।

श्वेताश्वतर उपनिषद्कार लिखता है कि जब ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणान्तर से ज्ञात न होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति न देखी, तो ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण का स्वयं साक्षात्कार किया:

१— गीता (१३-२४) में ध्यान-योग को विशिष्ट रूप से स्पष्टतया स्वीकार किया गया है :—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मा नमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥

वृत्ति को नाम रूप के सहारे भाव में, फिर भाव के सहारे परमात्मा में लीन करने का ही नाम मन्त्र योग है। मन्त्र योग के साथ लय योग लगा हुआ है और वह भक्ति योग का भी एक अंग है।

वैदिक सस्कृति में मन्त्रों का महत्व सर्वाधिक है। गायत्री मन्त्र वेद का सर्वश्रेष्ठ मन्त्र कहलाता है। देवी भागवत में लिखा है -

सर्ववेद सारभूता, गायत्र्यास्तु समर्चना।

ब्रह्मादयोऽपि संख्यायाम्, ता ध्यायन्ति जपन्ति च॥११।१६।१५

गायत्री समस्त वेदों का सार है। ब्रह्मादिक देवता सध्या में इसी का ध्यान और जप करते हैं। जैसे फूलों का सार मधु, दूध का सार घृत और वनस्पतियों का सार रस है, वैसे ही सब मन्त्रों का सार गायत्री है।^१ गायत्री का भी सार तीन महा व्याहृतियाँ (भू, भुव, स्व) और महा व्याहृतियों का भी सार ॐ है। इसीलिये वेद ने 'ॐ प्रतोस्मर' तथा उपनिषदों ने 'ॐ इति उद्गीय-मुपासीत', 'ॐ इति आत्मानम् बुजीत,' 'ॐ इति ब्रह्म'—आदि वाक्यों द्वारा ॐ की उपासना का और जाप का उपदेश किया है। पौराणिक युग में मन्त्र-योग का नाद योग के रूप में और भी अधिक विकास हुआ। हिन्दी साहित्य के भक्ति काल में नाम स्मरण या जप ने सभी कवियों को प्रभावित किया। विधि विधानों का पटन करने वाले कबीर और वैदिक मर्यादा के प्रचल समर्थक तुलसीदास—दोनों नाम स्मरण को महत्वपूर्ण साधना मानते हैं।

श्वासोच्छ्वास के साथ मन्त्र का सम्बन्ध जोड़ देने से अक्षपाजाप होने लगता है। दिन रात में २१६०० बार जो श्वास प्रश्वास चलता है, उसके साथ सोऽह का जाप निरन्तर होता रहता है। इसी सोऽह का उद्गार हस है। यदि इसे स्मरण का केन्द्र बना दिया जाय, तो चित्त अपने आप स्थिर हो जाता है।

१— आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ११ २४ के अनुभाष्य पृष्ठ २५१ में गायत्री के सम्बन्ध में लिखते हैं.—“गायत्री वा इदं सर्वं यदिदं किञ्च।” उसी के आगे पृष्ठ २५२ पर लिखते हैं—“एतेन सर्वा मन्त्रोपासना व्याख्याताः।” “यया सूची द्वारा सूत्र प्रवेशस्तथा गायत्री द्वारा बुद्धिस्तत्प्रतिपाद्ये ब्रह्मणि प्रविशेदिति।”

ध्यान योग—इसी का दूसरा नाम राज-योग है। गीता में^१ ध्यानयोगी को एकान्त में अकेले ही स्थित हो, सब प्रकार की आशा और परिग्रह-भावना का परित्याग करके, शरीर और मन का निग्रह करते हुए, निरन्तर योग का अभ्यास करने का आदेश है। इन प्रकार सर्वदा योग-साधन में लगा हुआ वह पापहीन योगी सुगमता से ब्रह्म-साक्षात्कार रूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख को प्राप्त कर लेता है। (गीता ६।१०, २८, २९) श्रीमद्भागवत, भाहात्म्य प्रकरण, अध्याय १, श्लोक ७३ और ७४ में ध्यान-योग के लिये मन का संयम, लोभ, दंभ, पाण्डित्य से वचना और शान्ति का अभ्यास करना परमावश्यक माना गया है।

इवेतावतर उपनिषद् के द्वितीय अध्याय में प्राणायाम को ध्यान-योग की साधना में सहायक कहा गया है। ध्यान के लिये उपयुक्त स्थानों का भी इसमें निर्देश है। जो समतल, पवित्र, शर्करा (अग्नि और बालू) से रहित, शब्द, जल और आभय आदि की दृष्टि से अनुकूल तथा नेत्रों को पीड़ा न देने वाला हो, ऐसे गुहा आदि बाधु-शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिये। (२।६, १०)

इसी उपनिषद् में ध्यान-योग की विधि इस प्रकार वर्णित है ?

स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् ।

ध्यान निर्मथनाभ्यासादेवं पश्येन्निरुद्धवत् ॥१।१४॥

ध्यान योगी को चाहिये कि वह अपने शरीर को नीचे की ओर और प्रणव को ऊपर की ओर बना कर ध्यान के द्वारा निरन्तर मग्न करे और अपने ही अन्दर छिपी हुई अग्नि की भाँति परम देव परमेश्वर को देखे। जैसे तिलो में तेल और दही में घी छिपा रहता है, वैसे ही परमात्मा अपने अन्दर छिपा है।

इवेतावतर उपनिषद्कार लिखता है कि जब ब्रह्मवेत्ताओं ने प्रमाणा-न्तर से ज्ञात न होने वाले उस मूल तत्त्व के विषय में अन्य किसी उदाय की गति न देखी, तो ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण का स्वयं साक्षात्कार किया:

१— गीता (१३-२४) में ध्यान-योग को विशिष्ट रूप से स्पष्टतया स्वीकार किया गया है :—

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मा नमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥

ते ध्यान योगानुगता अपश्यन्
देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि

कालात्मयुक्तान्यधि तिष्ठत्येकः ॥११३॥

किसी स्थान पर चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान है । यह तीन प्रकार का है: स्थूल-ध्यान, ज्योति-ध्यान और सूक्ष्म-ध्यान । किसी विन्दु आदि पर समस्त वृत्तियों को एकाग्र कर देना, स्थूल-ध्यान है । चन्द्र आदि ज्योतियों पर ध्यान जमाना ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ब्रह्म में ध्यान को केन्द्रित कर देना सूक्ष्म ध्यान है । सूक्ष्म ध्यान को साधकों ने कठिन बतलाया है ।^१ यह दूर से भी दूर, अति दूर है और देवताओं को भी दुर्लभ है ।

शारीरिक साधना—इसमें हठ योग की प्रधानता है । हठ शब्द के 'ह' अक्षर का अर्थ है सूर्य और 'ठ' का अर्थ है चन्द्र । इन्हीं को प्राण और अपान भी कहते हैं । अतः हठ-योग प्राण एवं अपान के योग का नाम है । हठ-योग सधधी शारीरिक क्रियाओं द्वारा सुप्त शक्ति-केन्द्र या कुण्डलिनी शक्ति को जगाया जाता है । इसी कारण इसे महा कुण्डलिनी योग भी कहते हैं । वैसे हठयोग से शरीर की शुद्धि भी होती है और शरीर की सुप्त शक्तियों का जागरण भी ।

शरीर की शुद्धि भौति, वस्ति, नेति, नौलिकी या नौली, घाटक और कपाल भाँति—इन ६ कर्मों से होती है । शारीरिक शुद्धि का उद्देश्य नाड़ी शुद्धि है । नाड़ी शुद्धि के पश्चात् आसन को दृढ़ करते हुए प्राणायाम किया जाता है । नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण है । हठ योगी इसीसे सिद्धि प्राप्त करता है । इसीके निम्न मुक्त में कुण्डलिनी सर्पाकार निवास करती है । जैसे ताली से ताला खोलकर भीतर प्रवेश किया जाता है, वैसे ही कुण्डलिनी-प्रबोध से ब्रह्म द्वार में प्रवेश करना होता है । तत्त्व-ज्ञान की उपलब्धि इसीसे होती है ।

हठ योग में आसन को बीज, प्राणायाम को मूल, नित्य अभ्यास को वर्षा, स्वास्थ्य को फूल और एकाग्रता को फल कहते हैं । इसमें मुद्राओं का भी महत्व है और लिखा है:

नारिं मुद्रासमं काचित् सिद्धिदा सिति मण्डले ।

मुद्रा के समान पृथ्वी मण्डल पर अन्य कोई भी सिद्धि-प्रदायिनी शक्ति नहीं है । उड्डियान, मूलबन्ध, खेचरी आदि मुद्राओं द्वारा मन की गति का

१ सूक्ष्मध्यानमिदं गोप्यं देवानामपि दुर्लभम् ।

अवरोध करके उसे आत्मा में लीन किया जाता है और कंठ-कूप में जिह्वा द्वारा अमृतसाय का पान होता है जो योगी को शमर बना देता है । हठयोग का नाथ पंथियों ने अधिक प्रचार किया ।

... अष्टांग योग—महर्षि पतंजलि ने अपने योगदर्शन में इसका विशद वर्णन किया है । योग के विषय में यही सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है । अष्टांगयोग में अन्य सभी प्रकार के योगों तथा साधनाओं का समावेश है । हठयोग, राजयोग (ध्यानयोग), मन्त्रयोग तथा भक्तियोग—सभी की प्रमुख विशेषताएँ इसमें विद्यमान हैं । यह कोई संकीर्ण योगपद्धति नहीं है । समस्त योग प्रणालियाँ तथा साधन-सम्प्रदाय इसके विशालरूप के अन्तर्गत आ जाते हैं । अष्टांगयोग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—इन आठ साधनों की गणना होती है । इनमें प्रथम पाँच बाह्य तथा अन्तिम तीन अन्तरंग साधन कहलाते हैं ।

अष्टांग योग का मुख्य लक्ष्य चित्त की वृत्तियों को रोकना है । वृत्तियों के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है । वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है । अभ्यास ऐसे यत्न का नाम है जो चित्त को परमात्मा में स्थिर करने के लिए किया जाता है । जिस संयम द्वारा तृष्णाओं को छोड़ दिया जाता है, वह वैराग्य है । परमात्मा क्लेश, कर्म, कर्मफल और वामनाओं से अपरामृष्ट (न छुआ हुआ) पुरुष विशेष (जीव से पृथक्) है । वह गुरुओं का गुरु है । ओ३म् उसका नाम है । ओ३म् का जाप और उसके अर्थ का चिन्तन करना भक्ति है । इस जाप तथा चिन्तन से आत्म ज्ञान होता है और विघ्न दूर हो जाते हैं ।

तप, स्वाध्याय और ईश्वर-भक्ति—तीनों मिल कर कर्मयोग कहलाते हैं । क्लेश पाँच हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश (मृशु-भय) । इनमें अविद्या पर ही अन्य क्लेश निर्भर हैं । क्लेशों का कारण द्रष्टा और दृश्य, आत्मा और संसार का संयोग है । इस संयोग का कारण भी अविद्या है । स्थिर विवेक (ज्ञान) क्लेशों से छूटने का उपाय है । योग के आठ अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है ।

आठ अंगों में यम सामाजिक तथा नियम व्यक्तिगत उत्थिति के कारण हैं । यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का नाम है । नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को कहते हैं । आसन स्थिर,

मुख पूर्वक बैठना है। प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यन्तर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीन प्रकार का होता है। अपने विषयों के साथ संबंध न रहने से इन्द्रियों का चित्त-स्वरूप-सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है।

चित्त का किसी एक देश में बाँधना धारणा है। देश (स्थान) में वृत्ति की एकाग्रता, मन का निर्विषय हो जाना, ध्यान है और जब ध्यान में केवल श्रम (ईश्वर) भासता है, अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं।

अष्टांग योग का जो ऊपर संक्षेप में विवरण दिया गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का योग है। बौद्ध युग के आस पास जो अन्य साधना-मार्ग इन्हीं तीनों के स्वरूप से विकसित हुए, उनके भी सूक्ष्म अंश इसमें विद्यमान हैं। अष्टांग योग ने सभी साधकों को आकर्षित किया है।

भाव प्रधान—यह साधना भक्तिमार्ग के नाम से प्रख्यात है। भक्ति-मार्ग भद्रा—विरवास का मार्ग है। यही वह मार्ग है जो चैतन्य तत्त्व तक सीधे पहुँचा देता है। मन को चैतन्य तत्त्व के साथ सम्बद्ध करने के लिए भद्रा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई समर्थ साधन नहीं है।^१ लोभ, बल आदि के बन्धन

१—गीताकार ने भी नीचे उद्धृत श्लोकों में कुछ साधनों को अन्य साधनों की अपेक्षा दुर्गम बताया है:

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव यत ऊर्ध्वं न शशयः ॥ ८ ॥

अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥

अभ्यासेऽप्यतमयोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतन्मवान् ॥ ११ ॥

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानविशिष्यते ।

ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनंतरम् ॥ १२ ॥

अध्याय १२

श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं: प्रभु में मन और बुद्धि को लगादो। यदि यह कठिन प्रतीत हो, तो अभ्यास योग से प्रभु प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास शेष अगामी पृष्ठ पर

अत्यन्त निवृत्त कोटि के हैं और स्थायी भी नहीं हैं। एक प्रेम का बन्धन ही सर्वों-परि है। २ कृष्ण को यशोदा ने इसी बन्धन में बाँधा था। भक्ति जीवन पथ का प्रवतारा है जो उसे प्रेम्णा देता रहता है। आत्म तत्व को अनुभव करने का यही एकमात्र सुन्दर उपाय है। भागवत, ११।२०।८ में लिखा है:

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥

जो न वैरागी है, न कामनाश्रो में अत्यन्त आसक्त, उसके लिए भक्ति-योग ही सिद्धि-प्रदायक है। सामान्य जनता इसी प्रकार की होती है। यही कारण है कि मानव हृदय पर इस भक्तियोग ने प्रारम्भ से ही अपना आधिपत्य स्थापित किया है। इसमें प्रपत्ति अथवा शरणागति की प्रधानता है। आत्मा अनन्य भाव से, भक्ति के पथ में, परमात्मा के सामने आत्म समर्पण कर देता है। आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की पहली अवस्था जिज्ञासा, दूसरी ममत्व और तीसरी एकता की है। जिज्ञासा में प्रभु कुछ है, कौन है, कैसा है—आदि बातें आती हैं। ममत्व में उसके साथ घनिष्ठता (Communion) बढ़ती है। वह मेरा है, मैं उसका हूँ—यह भाव भक्त को प्रभु के समीप ले जाता है। एकता (Union) में भक्त भगवान में डूब कर एक हो जाता है। यतार में इस भाव को प्रकट करने के लिए सबसे सुगम और प्रभावोत्पादक उपमान पति-पत्नी का है। भक्ति के क्षेत्र में इसी कारण मधुर भाव, शृङ्गार का प्राधान्य रहा है।

गत पृष्ठ की शेष पाद टिप्पणी

करने की भी शक्ति न हो, तो इस बुद्धि से कार्य करो कि तुम जो कुछ कार्य करते हो, प्रभु के लिए करते हो। यदि ऐसा भी न कर सको, तो प्रभु की शरण में पहुँच कर और फल की आशा छोड़ कर कर्म करते रहो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। इसीसे शान्ति प्राप्त होती है। यहाँ भी गीताकार ने कर्मफल त्याग के साथ शरणागति को सशुक्त कर दिया है। भक्ति के विकास में हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि गीता दबो जवान में भक्ति को अन्य साधनों की अपेक्षा उच्च पद देने के लिए उद्योगशील है।

२—भागवत, दशम स्कंध, उत्तरार्द्ध ११-२५ (६०-२५) के सुनोधिनी भाष्य में आचार्य ब्रह्म लिखते हैं: “प्रेमैव बन्धनम् इति भगवत्प्रेमैव सा मद्रा तिष्ठति।”

इस ग्रन्थ में भाष प्रधान साधना अर्थात् भक्तिमार्ग को ही लक्ष्य में रख कर सूर साहित्य का दिग्दर्शन कराना है । अतः हम आगामी अध्याय में भक्ति के विकास पर अपने विस्तृत विचार प्रगट करेंगे । सूर साहित्य का युग भक्ति-भावना का ही स्वर्ण युग है । इस युग में भक्ति ने ही हमें आश्वासन दिया था और उभी ने हमारा उद्धार भी किया था । भक्ति का ही अवलम्बन लेकर आर्य जाति अपनी बनी खुनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकी थी ।

भक्ति का विकास

युग विशेष की मान्यतायें तत्कालीन साहित्य में प्रतिबिम्बित होती हैं, यह एक सामान्य सिद्धांत है। अतः यदि हम वेदयुगीन विचारों एवं धारणाओं को वैदिक साहित्य से अवगत करना चाहे, तो अनुचित न होगा। वेदनयी ज्ञान, कर्म एवं उपासना नाम के तीन ऐसे मार्गों की ओर निर्देश करती है जो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और जिनकी समन्वित मानव जीवन के चरम लक्ष्य को सिद्ध करनेवाली है। ज्ञान हमें उस लक्ष्य का बोध कराता है, कर्म उस लक्ष्य तक पहुँचाता है, और उपासना उस लक्ष्य के समीप ले जाकर बिठा देती है। उपासना का अर्थ ही है अपने लक्ष्य या अभीष्ट के उप—समीप, आसन—बैठना। इस प्रकार साधना के क्षेत्र में ज्ञान और कर्म उपासना की अपेक्षा अवर कोटि के हैं, पर वे अनावश्यक हों, ऐसा नहीं है। हाँ, ज्ञान और कर्म रूपी साधनों द्वारा सुसज्जित होकर साधक अन्त में उपासना द्वारा ही अपने इष्टदेव का सामीप्य प्राप्त करता है, यह निश्चित है।

कतिपय पारश्चात्य तथा एतद्देशीय विद्वान उपासना या भक्ति को बहुत बाद की चीज मानते हैं। इनकी सम्मति में, वैदिक कालीन पूजा की शैली इष्ट-अनिष्ट देवों को प्रसन्न करने और बलि चढ़ाने के रूप में थी। इन्द्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि को ये विद्वान विभिन्न देवताओं के नामों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। पर जिन्होंने वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया है, वे जानते हैं कि ये विभिन्न नाम एक ही प्रभु के अनेक गुणों का द्योतन करने वाले हैं। यास्क ने निरुक्त में स्पष्ट लिखा है, “प्रभु की अनन्त सामर्थ्य के कारण उनके अनेक नाम हैं। अतः प्रभु की नाना प्रकार की शक्तियों का अनुभव करके ऋषियों ने अनेक नामों से उसकी स्तुति की है।”^१ निरुक्त ही नहीं, स्वयं वेद निम्नलिखित ऋचाओं द्वारा इस तथ्य को पुष्टि करते हैं :

तदेवाग्निस्तदादित्य स्तद्वायुस्तद् चन्द्रमा : ।

तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ यजु० ३२।१।

इन्द्रं मित्रम् वरुणमग्नि माहु

रथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्निं यमं मातरिश्वान माहुः ॥ ऋ० १।१६।४६।

अर्थात् वह उपासनीय, भजनीय, वरणीय प्रभु एक है, पर विद्वान् उसे अनेक नामों से पुकारते हैं । अतः इन्द्र, यम, वरुण आदि अनेक देवताओं के नाम नहीं हैं, प्रत्युत एक ही ईश्वर के अनेक गुण और शक्तियों को प्रकट करने वाले अनेक नाम हैं । सन्त परम्परा में यह तथ्य आज तरु चला आया है और हिन्दी के कबीर, सूर, तुलसी आदि सभी भक्त कवियों ने इसका अनुभूतिमयक उल्लेख किया है ।

यही क्यों, भक्ति सम्बन्धी जो माबोद्गार वैदिक ऋषियों के कठों से फूट कर निकले, वे काल के अजस्र प्रवाह में प्रवाहित होते हुए हमारे मध्वसुगीन भक्त कवियों तक क्यों के त्यों चले आये और आज भी उनका अवलम्बन लेकर हमारे अशान्त, व्यथित एवं व्याकुल हृदय शान्ति का अनुभव करते हैं । उदाहरण के लिए हम कुछ वेद मन्त्र नीचे उद्धृत करते हैं । इन मन्त्रों में कहीं आत्म-निवेदन है, कहीं विनय है, कहीं विरह-पीड़ा है, कहीं घर पहुँचने की अभिलाषा है, कहीं अपना दैन्य और साधन अक्षमता है, कहीं विचारणा, व्याकुलता और पश्चात्ताप की भावनाये हैं, कहीं प्रभु की उदारता, क्षमता, सुन्दरता, शरणागत भक्तवत्सलता और तत्रभ्य आश्वासन है, कहीं अपने पापों का स्मरण, कहीं उद्बोधन और कहीं समर्पण है । वैष्णव आचार्यों ने भक्ति का जो गहन विवेचन बाद में किया है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि वेद के इन मन्त्रों में उपस्थित है । नीचे लिखे मन्त्र में प्रभु की वृषा, भक्तवत्सलता और सर्व समर्पता का वर्णन है :

अभ्यूर्णोति यन्नग्नं भिपक्ति विश्वं यत्तुरम् ।

प्रेमन्ध-ख्यत् नि-श्रोणोऽभूत् ॥ ऋ० ८।१६।२।

अर्थ— प्रभु ने, दीन, हीन व्यक्ति को वस्त्रों से आच्छादित कर देते हैं, व्यथित एवं आतुर प्राणी को भेषज देकर रोगमुक्त कर देते हैं । अथा उन्हीं की कृपा में देखने लगता है और लँगड़ा लूधा चलने की शक्ति प्राप्त कर लेता है ।

मेरे सोम नग्नजन को तुम अच्छादित कर देते हो ।

आतुर व्यथित रुग्ण प्राणी के कष्ट सकल हर लेते हो ॥

अंधा भी तब कृपा दृष्टि से सृष्टि देखने लगता है ।

लँगड़ा लूला भी तब बल पा यहाँ दौड़ता भगता है ॥^१

प्रभु भक्तवत्सल हैं । उनके अनुग्रह से क्या नहीं हो सकता ? इसका उल्लेख करते हुए, तुलसी आदि सभी सन्तों ने अपनी अनुभूति इन्हीं शब्दों में प्रगट की है । सुर लिखते हैं:

चरन कमल बन्दौ हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंपै, अंधरे को सय कछु दरसाई ॥

बहिरी सुनै, मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई ।

सूरसागर (न।० प्र० स०) १ ॥

तुलसीदास लिखते हैं:

मूक होहिं बाचाल, पंगु चढ़हिं गिरिधर गहन ।

जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन ॥

ध्यास जी कहते हैं:

मूकं करोति बाचालं, पंगुं लंपयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे, परमानन्द माधवम् ॥

प्रभु वास्तव में अपने भक्त का दैन्य दूर कर देते हैं । वे अपने भक्त को लघु से महान्, छोटे से बड़ा और राई से पर्यंत बना देते हैं । इनके साथ ही जो भक्त को कष्ट देता है, आततायी है, उसे गिरा भी देते हैं—पर्यंत से राई कर देते हैं । प्रभु की कृपादृष्टि जिनके ऊपर पड़ गई, उनके लिए असम्भव भी सम्भव हो जाता है । गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं:

गरल सुधा रिपु करै मित्ताई । गोपद सिन्धु अनल सितलाई ॥

गरुअ सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि चितवा जाही ॥

श्रुति भगवती कहती हैं:

त्वं महीमवनिं विश्वधेनाम्, तुर्वीतये वैय्याय सरन्तीम् ।

अरमयो नमसैजदर्शः सुतरणां अकृणोः इन्द्र सिन्धून् ॥

ऋ० ४।१६।६

अर्थ—प्रभो, तुम काम, क्रोध आदि राक्षसों पर विजय प्राप्त करने वाले अपने भक्त के लिए इस विशाल पृथ्वी को दूध देनेवाली कामधेनु बना देते हो । तुम्हारी कृपा से उल्लसता हुआ तूफानी समुद्र परम प्रशान्त रूप धारण कर

लेता है और दुस्तर, अनुल्लघनीय सिंधु गौ के सूर के समान सुगमता से पार होने योग्य बन जाता है ।

वेद ने प्रभु को अनेक स्थानों पर शृपमं चर्पणीनाम्, शृपवत् तथा शृप कहकर पुकारा है, जिसका अर्थ यह है कि प्रभु अपने भक्त की कामनाओं को सफल करने वाले हैं । सफलता की धारा करना, कामनाओं को पूर्ण करना, भक्त को ससु देना, भगवान का व्रत है, नियम है, विरुद्ध है, बाना या स्वभाव है । गीता के शब्दों में कल्याण पथ पर चलने वाला मानव कभी दुर्गति में नहीं पड़ता । जो अनन्य चित्त से प्रभु की उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम का भार प्रभु पर रहता है ।^१

प्रभु हारिल की लकड़ी हैं, अग्ने की लाठी हैं, बूटे धके भाँदे प्राणी का अवलम्बन हैं, यह भाव श्रृग्वेद के ४६ २०वें मन्त्र में इस प्रकार वर्णित है —

आ त्वा रम्भ न जिघ्रयो ररम्भा शवसस्पते ।

उरमसि त्वा सधस्थ आ ।

हे बलों के स्वामी, शक्ति के भण्डार, जैसे वृद्ध पुरुष दण्ड के सहारे चलता है, वैसे ही मैंने आपका अवलम्बन ग्रहण कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि अम तुम मदैव मेरे नामने ही बने रहो ।

भ्रमरगीत के अन्दर सूर ने इसी भाव का अन्य प्रकार से उल्लेख किया है—

हमारे हरि हारिल की लकड़ी ।

मन-क्रम वचन नन्द नन्दन उर यह दृढ करि पकरी ।

जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्ह कान्ह जकरी ।

सुनत योग लागत हमें ऐसो ज्यों करुई ककरी ।

सुतौ व्याधि हमकाँ लै आवे देखी सुनी न करी ।

यह तो 'सूर' ताहि लै सोंपों जिनके मन चकरी ।

६०। १० स० ७०३, सूरसागर चैक्येस्वर प्रेस स० १६६१ । ना० प्र० स० ४६०६

वेद तथा सूर दोनों के शब्दों में भक्त को केवल प्रभु का अवलम्बन है और वह दिन हो या रात्रि, स्वप्न की अवस्था हो या जाग्रत अवस्था, सभी कालों और सभी अवस्थाओं में अपने प्रभु को सामने ही देखना चाहता है ।

१—न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति ॥६॥४०

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पशुपासते ।

तेषां नित्याभि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥६॥२२॥ गीता

अब भक्ति क्षेत्र की कुछ अन्य भावनाओं को देखिए—

विचारणा

वि मे कर्णा पतयतो विचक्षु वीद ज्योतिर्हृदय आहित यत् ।
वि मे मनश्चरति दूर आघी किं स्विद् वक्ष्यामि किमुनू मनिष्ये ॥

श्रु० ६।६।६

अर्थ—मेरे कान इधर उधर भागते हैं । आँखें इधर उधर देखने लगती हैं । हृदय में स्थापित ज्योति (चेतनता) आँख और कान के बद रहने पर भी इधर उधर घूमती है । मेरा मन दूर दूर तक चिन्ता के विषयों में विचरण करता है । हे प्रभो ! फिर मैं क्या बोलूँ और कैसे विचार करूँ ?

पश्चात्ताप

य आपिर्नित्यो वरुण प्रिय सनूत्वा आगासि कृणुषत् सखाते ।
मा न एनस्वन्तो यच्चिन् भुजेम यन्धिष्मा विप्र स्तुषतेवरुथम् ॥

श्रु० ७।८।६

अर्थ—हे प्रभु ! मैं तेरा सदा का बन्धु और साथी हूँ । पर, हाय ! तूरा प्रिय होकर भी मैं कितने अपराध किया करता हूँ ? हे पूज्यदेव ! मैं पाप करते हुए भोग न भोगूँ । मुझे स्तुति कता को अपनी शरण में रखो ।

उद्बोधन

न तं विदाथ य इमा जजान अन्यद् युष्माकमन्तरं यभूव ।
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थ शासश्चरन्ति ॥

यजु० १७।३१

अर्थ—हे मनुष्यो ! क्या तुम उसे नहीं जानते, जिन्होंने इन सबको उत्पन्न किया है ? श्रेष्ठ तुम कुछ और ही हो गये हो । तुम में और प्रभु में बहुत अन्तर पड़ गया है । अज्ञान के झुहरे से रूके हुए, केवल अदमी आत्मा रूति में अन्त और प्रलापी बनकर तुम क्यों व्यर्थ मार्गों में भटक रहे हो ?

व्याकुलता

अपा मध्ये तस्थिवासंवृष्णा विदज्जरितारम् ।

मृडय सुक्षत्र मृडय ॥ श्रु० ७।८।६

अर्थ—हे शक्तिशाली प्रभु ! मैं प्यासा मर रहा हूँ । चारों ओर से मुझे जल की धाराएँ घेरे हुए हैं, मैं उनके बीच में बैठा हूँ, फिर भी पिपासा से व्याकुल हो रहा हूँ । हे देव ! दया करो ॥ रक्षा करो ॥

सन्त कबीर ने इसी भाव को लेकर यह गीत लिखा है :—

पानी में मीन प्यासी ।

मोहि देखत लागे हांसी ॥

सुखसागर नित भरो ही रहत है, पल पल रहत निरासी ॥

कस्तूरी बन में मृग खोजत, सूंघि फिरत बहु घासी ।

आत्मज्ञान विनु नर भटकत है कोई मथुरा कोई कासी ॥

इत्यादि

अभिलाषा

यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम् ।

स्युष्टे सत्या इहाशिष ॥ ऋ० ८।४।२३

अर्थ—हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन् ! तेरे आशीर्वाद यहाँ सत्य हों ।
या तो मैं तू हो जाऊँ या तू मैं हो जा ।

विनय

इमम्मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडय । त्वा मवस्युराचके ॥

ऋ० १।२५।१६

अर्थ—हे सर्वश्रेष्ठ, वरणीय देव ! मेरी इस विनय को सुनो और मुझे सुखी कर दो । रक्षा की कामना लिए हुए आब मैं तुमसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ ।

प्रभु की विशाल भुजायें हम सबकी रक्षा करने के लिए फैली हुई हैं । उसकी शरण बृहत् है, महान् है । जिमने उसकी शरण ग्रहण कर ली, वह निहाल हो गया—निर्मय, ज्योतिष्मान् और स्वर्त् (आनन्दी) बन गया । इस प्रकार की भावनायें हिन्दी के मध्यकालीन सन्तों ने जिम प्रकार प्रकट की हैं, उसी प्रकार वे वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होती हैं ।^१

ऊपर उद्धृत भक्तिपरक कुछ वेद-मन्त्र हमने यहाँ उन विद्वानों के विचार के लिए उपस्थित किए हैं जो भक्ति को अत्यन्त परवर्ती काल की वस्तु मानते हैं और उसकी उदय-तिथि को वैदिक युग तक ले जाने में आनाकानी करते हैं । पर, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वेद में भक्ति ही भक्ति भरी पड़ी है; ज्ञान और

१—उर नो लोक अनुनेयि विद्वान् स्वर्त् ज्योति रमय स्वस्ति ।

ऋष्या त इन्द्र स्यविरस्य बाह्र उपस्ये याम शरणा ब्रह्मन्ता ॥

ऋ० ६।४७।८

कर्म नहीं है। वस्तुतः वैदिक युग में ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों कांड अपने समुज्ज्वल रूप में विकसित हुए थे। वैदिक ऋषि तीनों में सामञ्जस्यात्मक प्रवृत्ति रखते थे। वेद कालीन भक्ति भी अत्यन्त निर्मल स्वरूप रखती थी। उपमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के समस्त सत ग्रंथ विद्यमान थे। पर, काल-चक्र अत्यन्त चलवान है। यह किसी भी वस्तु को एक स्वरूप में नहीं रहने देता। वैदिक भक्ति भी कालान्तर में अपने स्वाभाविक रूप को स्थिर न रख सकी। याज्ञिक पद्धतियों और निवृत्ति-परायण ज्ञान-गाथाओं के मकरन्द में पहुँच कर उसकी धारा तिरोहित-सी होने लगी।

शतपथादि ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में याज्ञिक अनुष्ठानों की प्रधानता हो गई और कर्मकांड का अनेक रूपों में विरलेपण हुआ। ज्ञान और भक्ति पीछे पड़ गये। आरण्यक तथा उपनिषद् युग में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। कर्मकांड को दबाकर ज्ञानकांड आगे निकल गया। भक्ति यद्यपि उपेक्षित-सी हो गई थी, फिर भी जनता का अद्भुत हृदय उसके साथ किसी न किसी रूप में चिपटा ही रहा। वह भक्ति-सुधा-गान के लिये पिपासाकुल हो उन आदित्य ब्रह्मचारियों की कामना करता हुआ पुकार उठा—“त्वम् आदित्या आवह” (सामवेद १०६६) अर्थात् हे देव! तुम उन आदित्यों, उपासकों को हमारे पास भेजो जो हमारी व्याकुलता मिटा सकें, हमारे श्रन्दर भक्ति की पुनीत भावना भर सकें। “तान् हि उरमसि”—आज हम उन्हीं की कामना करते हैं। इतिहास ऐसे अनेक आदित्यों की उत्पत्ति की साक्षी दे रहा है, जिन्होंने समय-समय पर मानव हृदय की सूखी वाटिका को भक्ति के सरस सिंचन द्वारा हरा-भरा बना दिया है।

यही कारण है कि ज्ञान-प्रधान उपनिषदों के ऋषियों के कंठ से भक्ति के भाव-भरित उद्गार बीच-बीच में अनायास फूट पड़ते थे। श्वेताश्वर उपनिषद् के अन्त में लिखा है :—

यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशयन्ते महात्मनः ॥२३॥

इस रत्नोक्त में प्रभु भक्ति के साथ गुरु-भक्ति पर भी बल दिया गया है। वैसे उपनिषदों में ज्ञान-प्राप्ति के लिये गुरु-सेवा का महत्व प्रतिपादित हुआ है, पर यहाँ

१—अथवा—जीवात्मा अभिषेक आदित्यामः पुरात्प्राप्त ।

कद्वय हवन भुतः ? श्रु०. ८-६७-५

हे धार्त की पुकार सुनने वाले आदित्यों ! तुम कहाँ हो ! हम लोगों के निहत होने से पहले ही, जब तक इस शरीर में जीवन है, तुम दौड़ कर हमारे पास आ जाओ। हमारी रक्षा करो।

स्वप्न रूप से भक्ति के लिये ही उभरा कथन हुआ है। छान्दोग्य उपनिषद् में भी प्राणोपासना आदि के रूप में भक्ति के ही बीज निहित हैं। छान्दोग्य उपनिषद् के प्रपाठक २ खंड ११ में उपासना के द्विकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन ये पाँच अंग वर्णित हुए हैं, जिनमें नाद, स्तुति, कीर्तन, धारण और विलय (प्रभु में तन्मय हो जाना) की ओर क्रमशः संकेत किया गया है। लगभग यही नाम सामवेद में भी प्रयुक्त हुए हैं, जो उपासना कांड का मुख्य वेद कहलाता है।

मुण्डक उपनिषद् का यह श्लोक भी भक्ति भावना को प्रकट कर रहा है-

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष घृणुते तेन लभ्यस्तम्यैष आत्मा घृणुते तन्न स्याम् ॥

तृतीय मुंडक, द्वितीय पट, श्लोक ३

अर्थात् प्रभु की प्राप्ति, परोक्ष आत्मतत्त्व की उपलब्धि, प्रवचन, मेधा तथा बहुत सुनने से नहीं होती। प्रभु जिन पर घृणा करते हैं, उसीको उनकी प्राप्ति होती है। आत्मदेव अपना स्वरूप उभी के समक्ष खोल कर रख देते हैं।

श्रुति भगवती इसी तम्य का उच्च स्वर से उद्घाटन करती हुई कहती है:

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टम् देवेभिरुत मानुषेभिः ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥

ऋ० १०।१०।१।५

यह असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि भक्ति का अत्यन्त स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास वैदिक युग में ही हुआ। यह इसका प्रथम उत्थान था। वेद काल की हृदय पावनी यह भक्ति धारा, जैसा पूर्व ही लिखा जा चुका है, ब्राह्मण काल के याज्ञिक अनुष्ठानों तथा श्रौतनिषदिक निवृत्ति परता एवं ज्ञानवाद के दुर्गम मरु में क्षीण सी हो गई थी। पर, साधारण जनता का हृदय उनके लिये सदैव उत्सुक बना रहा और जैसा हम उपनिषदों के उद्घरण देकर सिद्ध कर चुके हैं, भक्ति श्रद्धियों के कठ से बरबस निकल कर प्रकाश पाने के लिए छुपटाती रही। उपनिषद् युग के पश्चात्, इस भक्ति का द्वितीय उत्थान परिस्थितियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार श्रीमद्भगवद्गीता में दिखाई पड़ा।

गीता भीष्मपर्व के पूर्व महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत में ब्राह्मण युग का याज्ञिक कर्मकांड और उपनिषदों की निवृत्ति एवं ज्ञान की धारा स्पष्ट रूप से अंकित है। एक का प्रतीक दुर्योधन है और दूसरी का अर्जुन। महाभारत में एक स्थान पर दुर्योधन कहता है कि मैंने शास्त्र विधि के

अनुकूल यज्ञों का अनुष्ठान किया है, ऋत्विज, होता, अध्वर्यु, आदि का वरण करके पुष्कल धन द्रव्य दान में दिया है, मैंने प्रजा को सतुष्ट करने के लिए वापी, कूप, तड़ागादि का निर्माण कराया है, वेद-विधि से आहुति, तर्पणादि किये हैं, अतः मैं अवश्य ही स्वर्ग जाऊँगा । दुर्योधन वास्तव में कर्मकांड का घनी था । परन्तु ऊपर से किया हुआ कोरा कर्मकांड भी तो अहम्भन्यता उत्पन्न करता है । यह अहम्भन्यता समस्त दोषों का मूल है । फिर एक पाखंडी मनुष्य भी दिखावे के लिए कर्मकांड कर सकता है । कर्मकांड की इस दूषित प्रवृत्ति को गीता-उपदेश ने भलीभाँति हृदयंगम किया था । तभी तो वेद के नाम पर प्रचलित इस कर्मकांड की निन्दा गीता में कई स्थानों पर पाई जाती है । नीचे लिखे श्लोको पर विचार कीजिये:—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरिचतः ।

वेद वाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥

कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रवाम् ।

क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्यगतिं प्रति ॥

भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ २४७-४४

हे अर्जुन, श्रुति मधुर, जन्म कर्म रूप फल देने वाली, भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति के साधक कर्मों को बतानेवाली यह बाणी विचारहीन पुरुषों द्वारा बोली जाती है । वेदोक्त काम्य कर्म को ही जो एकमात्र धर्म समझते हैं और कहते हैं: 'इनके सिवा और कुछ है ही नहीं' उनकी कामना नष्ट नहीं हुई है । वे स्वर्ग चाहते हैं, भोग तथा ऐश्वर्य चाहते हैं और इन्हीं में इनका मन लगता है । ऐसे पुरुषों की बुद्धि इतनी निश्चयात्मक नहीं होती कि वे ईश्वर में चित्त की एकाग्रता कर सकें ।

इसी प्रकार बुद्ध के पूर्व अर्जुन के मुख से निकली हुई ज्ञान और निवृत्ति-पथ की बातों का खटन गीता में पाया जाता है । बुद्धिधर भी कुछ-कुछ ऐसे ही निवृत्ति पथ का अनुगामी है । गीता के प्रथम अध्याय के ३२वें श्लोक में अर्जुन कहता है:

न काञ्चे विजयं कृष्ण, न च राज्यं मुखानि च ।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ॥

हे कृष्ण ! मैं जय नहीं चाहता, राज्य नहीं चाहता और मुख भी नहीं चाहता । हे गोविन्द, राज्य लेकर हम क्या करेंगे ? ऐसे मुख से क्या होगा ? और इस दशा में जीवित रहना मैं किस काम का है ?

फिर द्वितीय अध्याय के पाँचवें श्लोक में वह कहता है:

गुरुनहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थक्रामांस्तु गुरुनिर्हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् ।

अर्थात् ऐसे महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा लोगों के बीच में भीख माँग कर खाना भी अच्छा है । यद्यपि दुर्बोधन का भ्रष्ट होने के कारण इनको लड़ने के लिए श्राना पड़ा है, तो भी ये हमारे गुरु ही हैं । इनको मारने से हमें इसी लोक में इनके रक्त में सने सुख भोगने पड़े गे ।

ऐसी निवृत्तिपरक और ज्ञान की चड़ी-चड़ी बातें सुनकर श्रीकृष्णजी ने अर्जुन को जुरी तरह डाट कर कहा: “अरे अर्जुन ! एक ओर तुम अशोचनीयों के लिए शोक भी प्रकट करते जाते हो और दूसरी ओर ज्ञान के बड़े लम्बे चौड़े भाषण भी देते जाते हो । क्या पंडितों का यही काम है ?” इसके पश्चात् आत्मा का अमरत्व बताकर श्रीकृष्णजी ने अर्जुन को बुद्ध करने के लिये प्रवृत्त कर दिया ।

गीता ने वैदिक, हिंसापूर्ण, यशपरक काम्य कर्म के स्थान पर अनासक्ति-पूर्ण कर्तव्य कर्म की स्थापना की, तथा निवृत्ति परायण ज्ञानकांड के स्थान पर प्रवृत्तिपरायण भगवद्भक्ति को स्थान दिया । साथ ही आत्मा के अमरत्व की इसने उच्च स्तर से घोषणा की ।

गीता की प्रवृत्ति मूला भक्ति को प्रकट करने वाली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥१८॥४६
सर्वं कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥१८॥४७
मत्कर्मकृन्मत्परमो मदभक्तः संगवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव ॥१९॥४५
यत्करोषि, यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासियत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥१९॥४७
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध्य च ।
मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मा मेवैष्यसि असंशयम् ॥१९॥४७

ऊपर उद्धृत श्लोकों में जो भाव और विचार अभिव्यक्त हुये हैं वे भक्ति के माय कर्मत्याग नहीं, प्रत्युत कर्म परायणता की ओर निर्देश एवं प्रेरणा देते

हैं। अपना कर्म करो और प्रभु का ध्यान रखो, प्रभु के आश्रित रहकर समस्त कर्म करो, जो कुछ कगे उसे कर्तव्य समझकर करो और फल प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु का स्मरण और अर्चन करो, साथ ही बुद्ध भी करो— भक्ति की यह पद्धति साधक को कर्म से विरक्त नहीं करती, क्योंकि गीताकार का निश्चित मत है कि कोई भी प्राणी किसी भी दशा में समग्ररूप से कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। जब कर्म का परित्याग हो ही नहीं सकता, तो उसे ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कर्म करते हुये भी मानव अपने उद्धार का मार्ग निकाल सके। गीता के ही शब्दों में

न हि देहभूता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते ॥१८, १८

अतः कर्म नहीं, कर्मफल पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिये। भक्ति द्वारा यह फलाकांक्षा सुगमता से छूट भी जाती है। इस प्रकार गीता में उपदिष्ट भक्तिमार्ग प्रवृत्तिमार्ग से हटानेवाला नहीं है, वह प्रभु भक्ति में निरत साधक को फलाकांक्षा से दूर रखकर ससार में चूकना, कर्म करना सिलताता है। वैसे भी गीताकार निवृत्ति से प्रवृत्ति को श्रेयस्कर मानता है

संन्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयसकराबुभौ ।

तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ १९

पर कोई मार्ग सर्वथा बंद नहीं हो जाता। गीता द्वारा अरुण पाकर कुछ समय के पश्चात्, फलाकांक्षा समन्वित वैदिक कर्मकांड फिर बल पकड़न लगा। पशु हिंसापूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान होने लगे, जिनके विरोध में जैन, बौद्धादि सम्प्रदायों ने अपने अहिंसा प्रधान मत का प्रचार किया। यज्ञ में पशु हिंसा वेद के नाम पर होती थी, अतः इन सम्प्रदायों ने वेद को अप्रामाणिक घोषित किया। अहिंसा तथा आचार की पवित्रता पर बल दिया गया। जैन सम्प्रदाय ने योग-साधना के महत्व को भी स्वीकार किया है।

बौद्ध धर्म समस्त दुर्गों का मूल इच्छा को ही समझता है। इन इच्छाओं को नष्ट करना ही बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। जैन धर्म आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, परन्तु बौद्ध धर्म व्यक्तिगत आत्माओं में विश्वास नहीं रखता। इस धर्म के अनुसार जीवात्मा का मानना अहमिति का मूल कारण है और अहमिति कामनाओं को जन्म देती है, जो दुःख का मूल कारण है। अतः जीवात्मा में विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बौद्ध धर्म में ज्ञान, आचार की शुद्धता तथा योग तीनों बातें मानी गई हैं और प्रव्रज्य एव त्याग को अधिक महत्व दिया गया है।

परन्तु, आत्मा को न मानकर मदाचार की बातें करना दार्शनिक दृष्टि से आधार हीन था। प्रव्रज्या पर अधिक बल देने से वर्ण सम्बन्धी कर्तव्य कर्मों पर भी पानी फिर गया। एक अद्भुत विश्व रचना, विरक्ति एवं उदार्पणता इन धर्मों के कारण चारों ओर व्याप्त हो गई जिसका सामाजिक दृष्टि से निराकरण करना परमावश्यक था।

जैन धर्म के अनुयायियों ने ग्रीक प्रभाव में आकर अपने तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियाँ मन्दिरों में स्थापित कीं। जासना का एक मार्ग निकला। बौद्धों ने भी बाद में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। यहीं भक्ति का तृतीय उत्थान दिखाई देता है जिनमें वैदिक धर्मावलम्बियों ने रामायण, महाभारत आदि के नवीन संस्करण तैयार किये। एक ओर जैन बौद्ध अनुकरण पर चौबीस अवतारों की प्रतिष्ठा की गई, उनकी मूर्तियाँ बनाई गईं, इस प्रकार साधारण जनता के हृदय की उठती हुई दृष्टि को शान्त एवं तृप्त किया गया और दूसरी ओर ग्रन्थों के नवीन संस्करणों में शम्भूक मुनि का वध, तुला धार वैश्य तथा धर्मव्याध आदि की कथाएँ जोड़कर वर्णों के कर्तव्य कर्मों पर बल दिया गया।

तृतीय उत्थान वाली भक्ति ने दुधारा सड़ग का काम किया। इसने जैन, बौद्धादि धर्मों की ग्रहिसा, परोपकार, करुणा, शील आदि लोक कल्याणकारी भावनाओं को यज्ञ प्रधान ब्राह्मण धर्म में नवीन रूप से सम्मिलित कर लिया। महाभारत के पृष्ठ के पृष्ठ इन भावनाओं की प्रतिष्ठा करने वाले उपाख्यानों से भरे पड़े हैं।^१

बौद्ध धर्म का भी भक्ति के इस तृतीय उत्थान काल में संस्कार हुआ। अनीश्वरवादी बौद्धों ने भक्ति के इस रूप के साथ समझौता करके महायान सम्प्रदाय की स्थापना की। महायान के संस्थापक सिद्ध योगी नागार्जुन थे जो अश्वघोष के शिष्य थे। महायान, योगाचार, मन्त्रयान आदि कई बौद्ध सम्प्रदायों

१—वायुपुराण, द्वितीय खंड, अध्याय ४२, श्लोक १६ के अनुसार भी आर्य जाति ने समस्त साम्प्रदायिक सिद्धांतों का समन्वय किया है। शौनकादि ऋषि सूतजी से कहते हैं।

ब्राह्म शैव वैष्णव च सौर शाक्त तथाहंतम्।

पट् दर्शनानि चोक्तानि स्वभाव नियतानि च ॥ १६॥

एतदन्यच्च विविध पुराणेषु निरूपितम् ॥ १७॥

अर्हंत से जैन बौद्धादि सम्प्रदायों की ओर स्पष्ट संकेत है।

ने मिलकर मञ्जुश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय आदि बोधिसत्वों की मूर्तियाँ स्थापित कीं । इस प्रकार बौद्धों में मूर्ति पूजा का प्रारम्भ हुआ ।

भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य भागवत धर्म को अपनाने के कारण प्रसिद्ध है । इसकी पताका पर गरुड़ का चिन्ह अंकित था । गरुड़ को पुराणों में विष्णु का वाहन कहा गया है । गुप्तवंशीय सम्राटों ने वेदानुगामी वैष्णव धर्म के प्रचार में बड़ा योग दिया । इस युग में धर्म का पुनरुत्थान हुआ और भागवत सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाली १०८ पांचरात्र संहिताओं का निर्माण हुआ । श्रीमद्भागवत भी इसी युग की रचना जान पड़ती है । भागवत धर्म का यह प्रधान ग्रन्थ है । इसी के माध्यमिक का चतुर्थ उत्थान हुआ ।

गीता के पश्चात् भागवत धर्म की व्याख्या एवं प्रचार करने वाले तीन ग्रन्थ विशेष रूप से दिखलाई देते हैं : श्रीमद्भागवत, नारदभक्ति सूत्र और शाङ्ख्य भक्ति सूत्र । भागवत संभवतः तीसरी शताब्दि तक बन चुकी थी । भक्ति रस से लबालब भरे हुये इस ग्रन्थ में भागवत धर्म की विशद व्याख्या उपलब्ध होती है । पर इसमें उल्लिखित कुछ अश्व गीतोक्त भागवत धर्म से भिन्न हैं । गीता ज्ञान, कर्म एवं उपासना तीनों का समन्वय करती हुई भगवद् भक्ति का उत्कर्ष स्थापित करती है, परन्तु भागवत शुद्ध रूप से भक्ति मार्ग का ही उपदेश देनेवाली है । गीता प्रवृत्ति मार्ग को प्रधानता देती है, परन्तु भागवत निवृत्ति मार्ग की अनुगामिनी है । श्रीमद्भागवत के माहात्म्य प्रकरण में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति की सन्तान कहा गया है ।

उपनिषद् काल के ऋषियों ने बिना निवृत्ति परायेण धर्म का उपदेश दिया था, वह विविधि शास्त्रांशों में फैलता, फ़ूटा बैन, बौद्धादि धर्मों के रूप में प्रबल शक्ति के साथ आविर्भूत हुआ । कुमारिल, शंकर आदि आचार्यों के तर्क रूपी कशाघातों से यद्यपि बौद्ध धर्म जर्जर हो गया था, फिर भी लोक मानस पर उसकी अमिट छाप पड़ी रही । बड़े बड़े प्रयत्न हुए, पर यह छाप मिटाये न मिली । समस्त अभिनव पथ अपनी पृथक् सत्ता रखते हुये भी निवृत्ति के रंग में रँगते चले गये । वर्ष धर्म भी कम से कम भक्ति के क्षेत्र में, शिथिल हो गया । बुद्धदेव स्वयं भागवत धर्म के अनुयायियों में ईश्वर के अवतार मान लिए गये और उनके द्वारा प्रचारित निवृत्ति पथ का उपदेश तो श्रीमद्भागवत द्वारा समस्त जाति के साथ ऐसा समुक्त हुआ कि वह आज तक हमारा पल्ला पकड़े है, हिंदुओं की रंग रंग में भिदा पड़ा है ।

श्रीमद्भागवत का बाद के साहित्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा । रामानुज, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य, वल्लभ आदि सब आचार्य इससे प्रभावित हुए । इन ग्रन्थ

ने भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया जिममें वर्ण एव आश्रम धर्म भी गहते हुये दिखाई दिये । इस ग्रन्थ के एकादश स्कन्ध के चतुर्दश अध्याय में लिखा है:

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ।
 न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥२०॥
 भक्त्याऽहमेकया प्राहूयः श्रद्धयात्मा प्रियं सताम् ।
 भक्तिः पुनाति मन्त्रिष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥२१॥
 घागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीष्टं हसति क्वचिच्च ।
 विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवन पुनाति ॥२४॥
 यथाग्निना हेममलं जहाति ध्मात् पुनः स्वं भजते च रूपम् ।
 आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्ति योगेन भजत्यथो माम् ॥२५॥
 यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानैः ।
 तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जन संप्रयुक्तम् ॥२६॥

इन श्लोकों में भगवान् दृष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि मैं न योग के द्वारा, न सांख्य (ज्ञान) के द्वारा, न स्वाध्याय एव तप (वाणप्रस्थ) के द्वारा और न त्याग (संन्यास) के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ । मेरी प्राप्ति का मुलभ साधन तो भक्ति है ।^१ एकनिष्ठा से कभी हुई मेरी भक्ति चाडाल तक को पवित्र कर देती है । जो गद्गद् वाली से द्रवित चित्त हो, कभी रोता हुआ, कभी हँसता हुआ, कभी लज्जा को छोड़ गाता हुआ और नाचता हुआ मेरी भक्ति में निरत होता है, वह इस निम्नलि विश्व को पवित्र कर देता है । जैसे अग्नि द्वारा स्वर्ण का मल दूर होकर पूँकने पर अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्ति योग से कर्म विपाक को दूर करता हुआ आत्मा मुझे ही प्राप्त कर लेता है । मेरे पवित्र चरित्रों का श्रवण एव ध्यान करता हुआ आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, वैसे ही वैसे अजनाजित आँखों की तरह वह सूक्ष्म वस्तु के दर्शन करने लगता है ।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वैष्णव धर्म के प्रायः सभी आचार्य इस भक्ति मताकिनी में डुबकी लगाकर केवल स्वयं ही पवित्र नहीं हुए, अपितु उन्होंने

१—शृङ्गल ग्रन्थ संहिता, चतुर्थ पाद, अध्याय १०, श्लोक ६० में भी यही भाव वर्णित है:

कर्माणि दान यज्ञाश्च स्वाध्यायो योग एव च ।
 हरिं विना न सिद्ध्यति काम्यानिपि मुनीश्वराः ।

कोटि कोटि मनुष्यों को भी कल्याण पथ पर लगा दिया । सूर, तुलसी प्रभृति सभी भक्त कवियों में भक्ति के इन्हीं सिद्धांतों को हम प्रस्फुटित होते हुये देखते हैं । इन कवियों के साथ भक्ति का पंचम उत्थान हुआ । भक्ति का चतुर्थ उत्थान निवृत्ति परक था, पर इस पंचम उत्थान ने जनता में पुनः प्रवृत्ति परायण वाता-
 धरण को जन्म दिया । निवृत्ति ने हमको जीवन के आशामय पक्ष से उदासीन कर दिया था, पर भक्ति के इस नवीन उत्थान में हम फिर लौटकर जीवन की राँस लेने लगे । इस बालु मण्डल में विरक्ति नहीं थी, निराशा नहीं थी, मन का मारना नहीं था, इनके स्थान पर या भगवान को अपने आँगन में नाचते, कूदते, गाते और आमोद प्रमोदमयी बालक्रीडायें करते हुए देखना तथा कस और राखण जैसे लोकपीढ़कों एवं श्रत्याचारियों को घराघाम से हटाते हुये अनुभव करना ।

भागवत धर्म और सगुणोपासना

गत परिच्छेद में हम लिख चुके हैं कि भक्ति अपने प्रथम उत्थान काल में सामञ्जस्यात्मक है। न वहाँ ज्ञान की हीनता है और न कर्म की। द्वितीय उत्थान में भी वह इस आदर्श को अपनाये हुए है, पर दबी जवान में ज्ञान और कर्म के ऊपर अपना महत्व स्थापित करना चाहती है। इस युग में भक्ति के मुख्य उपदेष्टा श्रीकृष्ण हैं।

तृतीय एवं चतुर्थ उत्थान में ज्ञान और कर्म दोनों ही भक्ति की प्राप्ति में सहायता करने वाले बन जाते हैं। भक्ति यहाँ साध्य है, ज्ञान और कर्म साधना।^१ इसके साथ ही वह प्रवृत्ति परायणता के स्थान पर निवृत्ति परायणता को जन्म देती है।

गीता में लिखा है कि यह भक्ति योग सर्व प्रथम भगवान से विवस्वान को प्राप्त हुआ। विवस्वान से मनु और मनु से इक्ष्वाकु को मिला। इक्ष्वाकु के पश्चात् इसका प्रचार मुख्य रूप से राजर्षियों में ही प्रचलित रहा।^२

महाभारत, शान्ति पर्व के नारायणीय उपाख्यान में इस विषय की एक अन्य गाथा मिलती है वहाँ लिखा है कि एक बार नारद बदरिनाथम गये जहाँ नागयण मृषि पूजा करते थे। नारद ने पूछा, “आप जिसकी पूजा करते हैं,^१” नारायण ने उत्तर दिया, “अपने मूल रूप की।” नारद इस मूल रूप को देखने के

१—भागवत, स्कन्ध १०, अध्याय ४७, श्लोक ६७ में भक्ति को मुख्य कर्मों के साधन द्वारा प्राप्त करने का इस प्रकार उल्लेख है

कर्मभिर्भ्रांभ्यमाणानां यत्र भवापीश्वरच्छया।

भगलाचरितैर्दानैर्मतिनः कृष्ण ईश्वरे ॥

२—गीता ४।१, २

लिए आकाश में उड़े, फिर मेरु शिखर पर उतरे। वहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर क्षीर सागर के उत्तर में उन्होंने श्वेत द्वीप-निवासी श्वेत मानवों को देखा जो मेघ-गर्जन तुल्य वाणी में भगवान की स्तुति कर रहे थे। नारद को इस श्वेत द्वीप में भगवान के दर्शन हुए और वासुदेव धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ। इसी स्थान पर वसु उपरिचर का आख्यान भी आता है जो सात्वत विधि से भगवान नारायण की पूजा करता था। इस राजा ने यज्ञ में पशु बलि नहीं की। इसके यहाँ पाँचगात्र आगम के मुख्य-मुख्य विद्वान सदैव विद्यमान रहते थे।

महाभारत के इस स्थल का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि भागवत धर्म नारायण, वासुदेव, सात्वत, ऐकान्तिक आदि कई नामों से प्रसिद्ध रहा है। नारायण को श्वेत-द्वीप का निवासी कहा गया है। यह धर्म प्रारम्भ में प्रवृत्ति-परक था, जैसा नीचे लिखे श्लोक से प्रकट होता है:

नारायण परो धर्मः पुनरावृत्ति दुर्लभः।

प्रवृत्ति लक्षणश्चैव, धर्मो नारायणात्मकः ॥

महाभारत, नारायणीय उपाख्यान

इस धर्म में नारायण, वासुदेव, भगवान ही भक्त का सर्वस्व हैं। श्रीमद्भागवत में एक स्थान पर लिखा है: “अहेतुकी अव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥”—अर्थात् भगवान में हेतु-रहित, निष्काम, एकनिष्ठा वृत्त अनवरत प्रेम होना ही भक्ति है। शांडिल्य भक्ति सूत्रों में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है: “सा परानुरक्ति रीश्वरे”—अर्थात् ईश्वर में पराकाष्ठा की अनुरक्ति ही भक्ति है। यह भक्ति परम धर्म है, जैसा भागवत में कहा है:

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे।

अहेतुक्य प्रतिहता ययाऽऽत्मा संप्रसीदति ॥ १।१।६

भागवत धर्म की यह भक्ति ज्ञान और कर्म दोनों में ऊपर है। कर्म और ज्ञान का सम्पादन इसमें इसलिए आवश्यक माना गया है क्योंकि यह वैराग्य साधन में सहायता करता है। वैराग्य-सिद्धि के पश्चात् ज्ञान एवं कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः कर्म और ज्ञान का वैराग्य भक्ति में अधिक महत्व नहीं है। इस भक्ति का मुख्य लक्ष्य है—इष्ट देवता में तन्मय हो जाना।

प्रारम्भ में भागवत धर्म प्रवृत्ति-मूलक था, परन्तु श्रीमद्भागवत तत्त्व पहुँचते-पहुँचते निवृत्ति मूलक बन गया, जिसमें ज्ञान, कर्म, योग, तप, स्वाध्याय सभी व्यर्थ के बनें देते हैं। स्वयं गीता भक्ति के महत्व को इन शब्दों में प्रकट करती है:

न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः ।

एवं रूपःशक्य अहं नृलोके, द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर॥११४८॥

नाहं वेदेन तपसा, दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥ ११५३

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ११५४

हे अर्जुन ! वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, दान, सत्कर्म और उग्र तप से भी कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता । तुमको मेरा जैसा दर्शन हुआ है, वैसा वेद, तप, दान अथवा यज्ञ से भी किसी दूसरे को नहीं हो सकता । हे परन्तप ! केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना, देखा, तथा प्राप्त किया जा सकता है ।

श्रीमद्भागवत के इस विषय के श्लोक हम विगत परिच्छेद में उद्धृत कर चुके हैं, जिनमें भक्ति को अत्यन्त ऊर्ध्व स्थान दिया गया है । नारद भक्ति सूत्रों में भी “सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्” ॥७॥ तथा “भक्तिः सा तु कर्मज्ञान योगेभ्यः यपि अधिमतः” ॥२५॥ कहकर भक्ति की महत्ता तथा उसकी निवृत्ति-मूलकता दोनों की ओर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है ।

इस भक्ति की प्राप्ति, नारद भक्ति सूत्रों के अनुसार, भगवान् के अनुग्रह से ही संभव होती है । प्रभु कृपा का लालेश भी प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य है । अथवा उसके भेजे हुए किसी देवदूत, किसी महान भक्त की अनुकम्पा का आश्रय मिल गया, तो भी बेड़ा पार हो सकता है ।^१ यही भगवत्कृपा महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग का मूल मन्त्र है । नारद ने यह भाव मुष्टक उपनिषद् तथा वेदों से ग्रहण किया होगा, क्योंकि इसका बीज इन ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है । विगत परिच्छेद में इन ग्रंथों के उद्धरण इस सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं ।

यह भक्ति परा और गौणी दो प्रकार की कही गई है । गौणी भक्ति तीन प्रकार की है: (१) मात्त्विकी, जिसमें कर्तव्य कर्म सम्भ्रम कर भगवान् की भक्ति की जाती है । (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती है । (३) तामसी, जो दूसरों को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है । भक्त भी इसी आधार पर जिज्ञासु, अर्थार्थी और धर्त तीन प्रकार के माने गये हैं ।

पराभक्ति गौणी भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त सर्वात्मना अपने आप को प्रभु में मग्न कर देता है— किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं रहती ।

श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् ॥७॥१२३

प्रभु के गुणों का श्रवण, उनका कीर्तन, स्मरण, चरण-सेवा, श्रवण, वन्दन, प्रणति (दास्य), सखाभाव और आत्मनिवेदन—यह नौ प्रकार की भक्ति है । इसमें दशवीं प्रेम लक्षणा और ग्यारहवीं पराभक्ति जोड़ देने से भक्ति ग्यारह प्रकार की हो जाती है । इसे भी हम बाह्य और अंतरंग दो प्रकार के साधनों में विभक्त कर सकते हैं । इसका मुख्य लक्ष्य, जैसा कहा जा चुका है, प्रेम-स्रोतस्वरूप प्रभु में तल्लीन हो जाना है ।

भागवत (वैष्णव) धर्म अपने प्रारम्भ काल से ही भक्ति-प्रधान रहा है जिसमें वर्ण-विशेषता को कभी विशिष्ट महत्व नहीं मिला । गुरु को प्रभु के समान समझना, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करना, भगवान की आश्वत लीला में भाग लेना, आत्म समर्पण और प्रेम इन धर्म के मुख्य ग्रंथ थे ।

वैष्णव धर्म की आड्वार शाखा के अन्तर्गत दक्षिण में कई वैष्णव भक्त^१ और आचार्य उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में शूद्र और ब्राह्मण के भेद को मिटा दिया था । इन्हीं में शठ कोप नाम के एक श्रेष्ठ वैष्णव सत थे जो नम्बूद्री वंश में उत्पन्न हुये थे । इनके लिखे चार ग्रन्थ तामिल में चार वेद कहलाते हैं, जिनमें सरल एवं भावुक भाषा में विष्णु के अवतारों के गान हैं । आड्वार शाखा^२ में ही गीत-गोविन्द के रचक की मुकुन्द माला लिखने वाले

१—बृहद् ब्रह्म संहिता, अध्याय ३, श्लोक ४ में द्रविड़ देश की वैष्णव धर्म का महाक्षेत्र कहा गया है ।

वैष्णवाख्ये महाक्षेत्रे द्राविडेषु पुराऽभवत् ।

विष्णु धर्मेति विख्यातोरानापरपूरजयः ॥

श्रीमद्भागवत के स्कंध ११, अध्याय ६, श्लोक ३६ में भी द्रविड़ देश को वैष्णव भक्तों से श्रोत-प्रोत बतलाया है ।

२—आड्वार कोई शाखा नहीं है । कुछ आड्वार अन्त (८ या १०) अच्छे वैष्णव कवि हुए हैं । अतः उन्हें एक वैष्णव शाखा के रूप में लिए दिया है । वैष्णव आड्वारों का काल २०० से ८०० ई० तक माना जाता है ।

(प्रार्चनमास—एम० एन० रामस्वामी आयंगर)

न वेद यज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरपः ।

एवं रूपःशक्य अहं नृलोके, द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर॥११४८॥

नाहं वेदैर्न तपसा, दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥ ११५३

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ११५४

हे अर्जुन ! वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, दान, सक्रामकर्म और उग्र तप से भी कोई मेरे इस रूप को नहीं देख सकता । तुमको मेरा जैसा दर्शन हुआ है, वैसा वेद, तप, दान अथवा यज्ञ से भी किसी दूसरे को नहीं हो सकता । हे परन्तप ! केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे जाना, देखा, तथा प्राप्त किया जा सकता है ।

श्रीमद्भागवत के इस विषय के रत्नोक्त हम विगत परिच्छेद में उद्धृत कर चुके हैं, जिनमें भक्ति को अत्यन्त ऊर्ध्व स्थान दिया गया है । नारद भक्ति सूत्रों में भी “सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्” ॥७॥ तथा “भक्तिः सा तु कर्मज्ञान योगेभ्यः श्रेयि श्रेयस्तथा” ॥२६॥ कहकर भक्ति की महत्ता तथा उसकी निवृत्ति-मूलकता दोनों की श्रौर स्पष्ट संकेत कर दिया गया है ।

इस भक्ति की प्राप्ति, नारद भक्ति सूत्रों के अनुसार, भगवान के अनुग्रह से ही संभव होती है । प्रभु-कृपा का लवलेश भी प्राप्त हो गया तो जीवन धन्य है । अथवा उसके भेजे हुए किसी देवदूत, किसी महान भक्त की अनुकम्पा का आश्रय मिल गया, तो भी बेड़ा पार हो सकता है ।^१ यही भगवत्कृपा महाप्रभु ब्रह्मभक्तार्थ के पुष्टि मार्ग का मूल मन्त्र है । नारद ने यह भाव स्पष्ट रूप से उपनिषद् तथा वेदों से ग्रहण किया होगा, क्योंकि इसका बीज इन ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान है । विगत परिच्छेद में इन ग्रंथों के उद्धरण हम सम्यग्ध में दिये जा चुके हैं ।

यह भक्ति परा श्रौर गौणी दो प्रकार की कहों गई है । गौणी भक्ति तीन प्रकार की है: (१) सात्त्विकी, जिसमें कर्तव्य कर्म समझ कर भगवान की भक्ति की जाती है । (२) राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती है । (३) तामसी, जो दूसरे को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से की जाती है । भक्त भी इसी आधार पर जिज्ञासु, अर्थात् श्रौर ध्यात तीन प्रकार के माने गये हैं ।

पराभक्ति गौणी भक्ति से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त सर्वात्मना अपने आप को प्रभु में मग्न कर देता है— किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं रहती ।

श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है:

अर्चणं कीर्तनं विष्णो. स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम् ॥७॥१२३

प्रभु के गुणों का अवण, उनका कीर्तन, स्मरण, चरण सेवा, अर्चन, वन्दन, प्रणति (दास्य), सखाभाव और आत्मनिवेदन—यह नौ प्रकार की भक्ति है । इसमें दशवीं प्रेम लक्षणा और ग्यारहवीं पराभक्ति जोड़ देने से भक्ति ग्यारह प्रकार की हो जाती है । इसे भी हम बाह्य और अंतरंग दो प्रकार के साधनों में विभक्त कर सकते हैं । इसका मुख्य लक्ष्य, जैसा कहा जा चुका है, प्रेम स्रोतस्वरूप प्रभु में तल्लीन हो जाना है ।

भागवत (वैष्णव) धर्म अपने प्रारम्भ काल से ही भक्ति प्रधान रहा है जिसमें वर्ण विशेषता को कभी विशिष्ट महत्व नहीं मिला । गुरु को प्रभु के समान समझना, प्रभु के सगुण रूप की उपासना करना, भगवान की शारवत लीला में भाग लेना, आत्म समर्पण और प्रेम इस धर्म के मुख्य ग्रन्थ थे ।

वैष्णव धर्म की आठ्वां शाखा के अन्तर्गत दक्षिण में कई वैष्णव भक्त^१ और आचार्य उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने भक्ति के क्षेत्र में शूद्र और ब्राह्मण के भेद को मिटा दिया था । इन्हीं में शठ कोप नाम के एक श्रेष्ठ वैष्णव सत ये जो नम्बूद्री वंश में उत्पन्न हुये थे । इनके लिये चार ग्रन्थ तामिल में चार वेद कहा-लाते हैं, जिनमें सरल एवं भावुक भाषा में विष्णु के अवतारों के गान है । आठ्वां शाखा^२ में ही गीत गोविन्द के रचयिता की मुकुन्द माला लिखने वाले

१—बृहद् ब्रह्म संहिता, अध्याय ३, श्लोक ४ में द्रविड़ देश को वैष्णव धर्म का महाक्षेत्र कहा गया है ।

वैष्णवाख्ये महाक्षेत्रे द्राविडेपु पुराऽभवत् ।

विष्णु धर्मेति विख्यातो राजापरपुरजयः ॥

श्रीमद्भागवत के स्कन्ध ११, अध्याय ६, श्लोक ३६ में भी द्रविड़ देश को वैष्णव भक्तों से श्रोत प्रीत बतलाया है ।

२—आठ्वां कोई शाखा नहीं है । कुछ आठ्वां अन्त (८ या १०) अच्छे वैष्णव कवि हुए हैं । अतः उन्हें एक वैष्णव शाखा के रूप में लिख दिया है । वैष्णव आठ्वां का काल २०० से ८०० ई० तक माना जाता है ।

(शार्चानभारत—एम० एन० रामस्वामी आश्रम)

मालावार के राजा कुलशेखर, प्रेम और स्मर्पण भावना को सगोपरी स्थान देने वाली भावुक, ब्रह्मचारिणी गोदा, वेद शास्त्र में पारगत रघुनाथ मुनि जिन्होंने लोक भाषाओं में लिखित गीतों को श्री रंग मंदिर में महत्वपूर्ण स्थान दिया और तत्पश्चात् पाँच सरकारों का प्रचार करके भक्त को प्रपन्न सजा प्रदान की, यवनश्रयवा यामुन नाम के आचार्य तथा उनके शिष्य आचार्य रामानुज हुए हैं, जो भोक्ता, भोग्य और प्रेरक तीनों को मानते थे ।

भागवत धर्म प्रारम्भ से ही प्रभु को सगुण मानकर चला । ईश्वर वस्तुतः अन्य पदार्थों के गुणों से विहीन होने के कारण निगुण और अपने गुणों से युक्त होने के कारण सगुण कहलाता है । उपामना के क्षेत्र में स्तुति का अर्थ ही प्रभु के गुणों का कीर्तन है । वेद में ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनमें प्रभु के गुणों का वर्णन पाया जाता है । नीचे हम यजुर्वेद के ४०वें अध्याय का पन्ना मंत्र उद्धृत करते हैं, जिसमें परमात्मा को निगुण और सगुण दोनों कहा गया है —

स पर्यगान्छु क्रमकायमव्रण मस्नाविर ऽं शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधात्

शाश्वतीभ्यःसमाभ्य

इस मंत्र में अक्रायम्, अव्रणम्, मस्नाविरम् और अपाप विद्धम् शब्द प्रभु को निगुण बता रहे हैं, परन्तु शुक्रम्, कविः, मनीषी, परिभूः और स्वयम्भूः शब्द उसे सगुण कह रहे हैं । इसी प्रकार उपनिषदों में अकल, अजर, अमर, अभय, इन्द्रियातीत आदि कहकर उसका निगुण रूप प्रकट किया गया है और सत्, चित्त, आनन्दस्वरूप, स्वयं प्रकाश, जनिता, विधाता आदि शब्दों द्वारा उसके सगुण रूप पर प्रकाश डाला गया है । परन्तु भक्ति के आगामी सुगों में निगुण और सगुण दोनों शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गए । निगुण से निराकार और सगुण से साकार का अर्थ ग्रहण किया जाने लगा ।

भागवत धर्म में प्रभु के निगुण और सगुण दोनों रूप मूल एव परिवर्तित दोनों अर्थों में स्वीकार किये गये हैं । वैष्णव धर्म के आचार्य ईश्वर को जहाँ अन्य के गुणों से हीन और स्वगुणों से सहित होने के कारण निगुण और सगुण अर्थात् निखिल हेय प्रत्यनीक और अखिल सद्गुणाकर कहते थे, वहाँ वे निगुण से निराकार और सगुण से साकार ईश्वर का अर्थ भी ग्रहण करते थे । आचार्य रामानुज, इसी आधार पर, ईश्वर के पाँच रूपों का उल्लेख करते हैं : (१) पर—स्त्रियों से सेवित

वैकुण्ठवासी, शरत् चक्र गदा पद्म धारी नारायण; (२) हृद् (वासुदेवः परब्रह्म; सत्कर्षणः प्राणी; प्रद्युम्नः मन और बुद्धि; अग्निरुद्रः शब्दकार)^१ (३) विभव (द्रशावतार); (४) अन्तर्यामी (सर्वव्यापक, सब प्राणियों के हृत्पुण्डरीक में रहने वाले और उनके समस्त व्यापारों के विधायक) और (५) अर्चावतार (मूर्तियों में व्यापक, सबको सुलभ)। श्री (लक्ष्मी), भू और लीला—इस ईश्वर की पत्नियाँ हैं। ईश्वर सृष्टि की रचना केवल लीला (खेल) के लिये करता है। वह लीलामय है। यह लीला प्रलय में भी समाप्त नहीं होती। प्रलय इस लीला का ही एक भाग है।

रामानुजाचार्य के इन लेख में निगुण और गुण के दोनो अर्थों का समावेश है। अन्तर्यामी रूप से प्रभु निराकार है, पर अवतार और मूर्तियों के रूप में वह साकार है और दोनो ही रूपों में वह गुण-रहित और गुण-सहित दोनों ही है। हमारी सम्मति में यह था कर्मयोगी जैनधर्म का धार्यधर्म पर चुपचाप पड़ा हुआ प्रभाव।^२ सांख्य का पुरुष प्रकृतिवाद जैनधर्म का जीव-जड़वाद ही तो है। सांख्य अपने मूल रूप में ईश्वरवादी था, परन्तु बाद में ईश्वर की अतिरिक्त मानकर निरीश्वरवादी बन गया। जैनधर्म भी आत्मा से व्यतिरिक्त ईश्वर की सत्ता नहीं मानता। इस मत में जीवात्मा ही विरल से धीतराग होकर ईश्वर बन जाता है। वैष्णव धर्म के आचार्यों ने सृष्टि के रचयिता ईश्वर को तो माना, पर अवतार मानकर यह भी सिद्ध कर दिया कि वह जीवात्मा से अतिरिक्त अन्य सत्ता नहीं है। गीता में भगवान् कहते हैं:—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ४।५॥

हे अर्जुन ! मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी। यह,

१—यह चतुष्टुष्ट सिद्धान्त वैष्णव (पाँच रात्र) सप्रदाय का विशिष्ट सिद्धान्त है।

२—गीता का नीचे लिखा श्लोक भी जैन-प्रभाव को प्रकट करता है।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।

न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

परमात्मा न किसी का कर्तृत्व बनाता है, न कर्म और न कर्मफल देने की व्यवस्था करता है। यह सब स्वभाव से होता है।

जैनधर्म भी कर्म और उसके फल के सम्बन्ध में स्वभाव को ही प्रधानता देता है। वह ईश्वर को कर्मफल प्रदाता नहीं मानता।

योगबल से, मुझे तो याद है, पर तुम भूल गये हो। अनेक जन्मों से सिद्ध है कि श्रीकृष्ण भी जीवात्मा थे। जीवात्मा ही अनेक योनियो वाली गमना-गमन की चक्रसंहति में पड़ता है, परमात्मा नहीं। जीवात्मा अनेक हैं, यह सिद्धान्त भी साख्यकारिकाकार ने “पुरुष बहुत्व सिद्ध” (कारिका १८) कहकर स्वीकार किया है। महाभारत, ग्रादिपर्व, अध्याय २२०, श्लोक ५ में नर और नारायण नाम के दो ऋषियों का वर्णन है जिन्होंने द्वापर के अन्त में अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस कथन से भी अर्जुन और श्रीकृष्ण जीवात्मा ही प्रतीत होते हैं, जिनमें से श्रीकृष्ण ने उन्नत, विरुसित एवं निर्लिप्त होकर, जैनियों के तीर्थंकरों की भांति, ईश्वरत्व प्राप्त किया। अवतारों में कला तथा अंशों की गणना भी जैन प्रभाव को सूचित करती है, जिसके अनुसार एक ही समय में दो अथवा तीन अवतार भी हो सकते हैं। द्वापर के अन्त में श्रीकृष्ण, बलराम और व्यास तीन अवतार एक साथ हुए, थे। जिन आत्मा में जितने ही अधिक अंश अथवा कलाएँ हैं, वह आत्मा उतना ही अधिक ईश्वरत्व अपने में रखता है। परशुराम में पाँच कलाएँ थीं, राम में बारह थीं; परन्तु श्रीकृष्ण में सोलह कलाएँ थीं। अतः वे पूर्ण भगवान् हैं। द्वैताद्वैत मत के स्थापक आचार्य निम्बार्क ने जिनका दूसरा नाम भास्कराचार्य था, प्रभु को सगुण बतलाते हुए कहा : “कृष्णस्तु भगवान् स्वयं” अर्थात् कृष्ण तो साक्षात् भगवान् हैं। गीता का नीचे लिखा श्लोक भी इसी तथ्य को प्रकट करता है :—

यद्यद्विभूति भस्मत्वं श्रीमदूर्जित मेव वा।

तत्तदेवावगच्छ त्वं भवतेजोऽशं संभवम् ॥१०॥४१॥

जैन प्रभाव को लिये हुए भी वैष्णव आचार्य वेद धर्म के अनुयायी थे। अतः वैदिक धर्म की मूल बात भी उनके साथ चिपटी रही। प्रभु के निगुण (निराकार) और सगुण (साकार) दोनों रूप उन्हें मान्य हुए। भागवत धर्म में गीता से लेकर सर काव्य तक निगुण भक्ति भी मानी जाती रही, पर उसे क्लेशकारक समझा गया। गीता में लिखा है :

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भि र्वाप्यते ॥ १२॥५॥

जो अविनाशी, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्तनीय, कूटस्थ, अचल एवं प्रभु परमात्मा की उपासना करते हैं, अव्यक्त अथवा निराकार प्रभु में जिनका चित्त रमा हुआ है, उनको कष्ट अधिक होता है; क्योंकि शरीर धारियों के लिए अव्यक्त की गति का ज्ञान कर लेना सरल कार्य नहीं है।

महात्मा सूरदास ने अपने काव्य के प्रारम्भिक पद में ही इस सिद्धांत को इस प्रकार प्रकट किया है —

अविगत गति कुछ कहत न आवै ।

ज्यों गूगे मीठे फल को रस अन्तर्गत ही भावै ।

परम स्वाद सबही जु निरन्तर अमित तोष उपजावै ॥

मन दानी को अगम अगोचर सो जानें जो पावै ।

रूप रेख गुन जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन धावै ॥

सब बिधि अगम बिचारहि तावें सूर सगुन पद गावै ॥

सूर सागर, (ना० प्र० सं० २)

अविगत की गति कुछ कहने में नहीं आती । जैसे गूगा आदमी मीठे फल को खाकर उसके स्वाद को अपने अन्दर अनुभव तो करता है, यह परम स्वाद उसके हृदय में अमित सन्तोष को भी आगृत करता है, पर उसका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है । जो मन और वाणी के लिये अगम्य एवं अगोचर हो, उसे तो वही जान सकता है, जो उसे प्राप्त कर ले । साधारण जनता के लिये रूपरेख से विहीन प्रभु के पीछे मन को दौड़ाना प्रत्येक प्रकार से कठिन है । बिना किसी अवलम्ब को पकड़े सामान्य जन उधर जा ही नहीं सकते । सूरदास कहते हैं, मैं इसी कारण सगुण प्रभु की लीलाओं का गान करता हूँ ।

वैष्णव धर्म के सभी आचार्य प्रभु के सगुण रूप को लेकर चले । इसी हेतु भक्तों ने सगुण लीला के पद गाकर जनता को उस परात्पर शक्ति की ओर आकृष्ट किया । आचार्य रामानुज के पश्चात् मध्व भट्ट, निम्बार्क, रामानन्द, विष्णु स्वामी, बल्लभ जैसे धुरन्धर आचार्यों तथा साधकों ने सगुणोपासना का प्रभूत प्रचार किया । रामानुज के श्री संप्रदाय, मध्व के ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क के सनक संप्रदाय, विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय और बल्लभ के पुष्टि संप्रदाय ने इस दिशा में जो कार्य किया, उनमें उन दिनों के हिन्दू हृदय में वैष्णव भक्ति के प्रचार एवं प्रसार के लिये उर्वर क्षेत्र तैयार कर दिया । प्रभु के सगुण रूप को पाकर आर्य जाति अपनी अन्तरात्मा में नवजीवन का अनुभव करने लगी ।

उस समय तक के प्रायः सभी आचार्य सस्त्र के हिमालय से उतर कर जनवाणी के समतल प्रदेश में आने की आकांक्षा तक न करते थे, पर इन वैष्णव आचार्यों ने न केवल उस अव्यक्त प्रभु को ही व्यक्त बनाया, प्रत्युत वे गीर्वाण वाणी को भी जनवाणी के हरेभरे मैदान में उतार लाया । दक्षिण में रघुनाथ मुनि ने लोकभाषा में लिखे हुए प्रबन्धों को वेद के समान मान्य स्थान

दिया या, उत्तर में स्वामी रामानन्द और आचार्य वल्लभ ने वही कार्य संपादित किया । कबीर, सूर, तुलसी आदि सभी सन्तों की कविमठ धाराओं द्वारा, गीता और भागवत द्वारा निर्मित यह भक्ति कल्लोलिनी, चतुर्दिक भीमाग्रो में फैलकर प्रवाहित होने लगी । न केवल हिन्दू, प्रत्युत रहीम खानखाना जैसे अनेक खानदानी मुसलमान भी भक्ति की इस प्रवल तरंग में अपनी सस्कृति की श्यामता को धोकर उज्ज्वल हो गये ।

द्वितीय अध्याय
सूत्र साहित्य

सूर साहित्य की पृष्ठ भूमि

कविकुल-तिलक महात्मा सूरदास स्वभावतः निवृत्ति पथ के पथिक थे । अपने प्रारम्भिक जीवन में वे शैव थे और ममत्व के पाश में आबद्ध थे—ऐसा अनेक अन्तः साक्ष्यों से प्रगट होता है ।^१ सूरसागर के कई पदों में उन्होंने अपनी दीर्घांतु तक की व्याकुलता का वर्णन किया है ।

कर्म-विपाक-वश उन्हें जो पारिवारिक परिस्थितियाँ प्राप्त हुईं, वे भी उन्हें निवृत्ति-परायण बनाने में सहायक ही सिद्ध हुईं । प्राक्तन जन्मों के संस्कार भी जो बीज के रूप में अन्तस्तल में निहित थे, उन्हें आध्यात्म पक्ष की ओर प्रेरित करते गये । विराग-शील सूर के सम्मुख एक दिन वह घड़ी आ ही गई, जब उन्होंने सांसारिक ऐश्वर्यों पर लात मार दी और “पुत्रैषणा मया त्यक्ता, वित्तैषणा मया त्यक्ता, लोकैषणा मया त्यक्ता”—कहकर वे संन्यासी बन गये ।

संन्यासी अवस्था में वे गौघाट पर आश्रम बनाकर रहने लगे । कुछ शिष्य भी उनके साथ हो गये । इस समय सूर निगुणिये सन्तों की शैली में भजन बनाकर गाया करते थे । वैष्णव धर्म भी उन दिनों उत्तराखण्ड में फैल चुका था । मानवों के मानस-मयूर धनश्याम की उन उमड़ती हुई, सान्द्र भावरूपिणी सघन घटाओं को देखकर मत्त हो नवल नृत्य करने लगे थे । सूर जैसे विरागी सन्त का उमकी ओर आकर्षित हो जाना अस्वाभाविक नहीं था । उनका रस-पिपासु, मायुक हृदय भागवत भक्ति की ओर उन्मुख हो गया और नियम पूर्वक महात्मा सूरदास ने प्रसिद्ध, संगीतज्ञ वैष्णव संन्यासी श्री हरिदास स्वामी से वैष्णव धर्म की दीक्षा ले ली ।^२ वैष्णव धर्म में दीक्षित होकर वे प्रभु-प्रेम से परिप्लवित

१—सूर-सारावली, पद-संख्या १००२ तथा सूरसागर १।६३, १०६, १७६ ।

२—विन्सेण्ट स्मिथ ने ‘Akbar the Great Mogul’ नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ४२२ और ४३६ पर सूरदास को तानसेन का घनिष्ठ मित्र लिखा है । तानसेन के पिता मकरन्द पांडे स्वामी हरिदास के परम भक्त थे । यही स्वामी हरिदास तानसेन के संगीत गुरु थे और महात्मा सूरदास ने भी हमारी सम्मति में उन्हीं से संन्यास दीक्षा ग्रहण की थी । दीक्षा में गुरु संबंधी श्राव्य की छुटाई बड़ाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है ।

अपनी सरस संगीत लहरी द्वारा वैष्णव भक्तों को मुग्ध करने लगे। गौघाट का आश्रम^१ दर्शकों की विश्रामस्थली बन गया। सूर रूपी सूर्य को केन्द्र बनाकर अनेक वैष्णव भक्त ग्रह पिंडों के रूप में उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। सूर जैसे सत की ख्याति दिग्दिगन्त में प्रसृत हो गई।

इसी समय महाप्रभु बल्लभाचार्य दक्षिण में दिग्विजय करके उत्तर की ओर आये और गंगा यमुना की घागियों को अपने शुद्धाद्वैत के प्रचार से गुञ्जायमान करने लगे। पुष्टि सम्प्रदाय के प्रवर्तक इस आचार्य ने अपने इष्टदेव की आराधना के लिए गोवर्धन पर एक छोटि से मंदिर की प्रतिष्ठा भी कर दी थी। यह मंदिर श्रीनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सन् १५७६ में श्रीपूर्णमल राजा ने इस मंदिर को बनवाकर पूर्ण किया। चौरासी वैष्णवों की वार्ता से प्रकट होता है कि आचार्य बल्लभ इसी सन् के ग्रामवास सूरदास के निवास स्थान गौघाट पर पहुँचे। वास्तव में सूर की ख्याति ही आचार्य को उनके पास रींच ले गई। उन्होंने श्रीनाथ मंदिर में अन्य सब प्रबन्ध सुचारु रूप से कर दिया था। केवल कीर्तन का प्रबन्ध करना अवशिष्ट था। समभवतः इसी कार्य का प्रवच करने के लिए वे सूर के पास पहुँचे। पर, दैव का विधान, प्राचन जगमों के संस्कार, अविगत की गति कौन जानता है! सूर की इस समय तक पर्याप्त श्राद्ध हो चुकी थी, फिर भी जीवन में शान्ति नहीं थी, तृप्ति नहीं थी, भक्ति करते हुए भी मुक्ति प्राप्ति नहीं थी। सूर की बन्द आँखें खुलकर उस लीलामय के दर्शन करने को लालायित हो रही थीं। आचार्य बल्लभ का, ऐसी अवस्था में, उनके पास पहुँचना प्रभु प्रदत्त वरदान के समान था।

सूरदास को अपने सेवकों द्वारा समाचार मिला कि दक्षिण में दिग्विजय करने वाले, भक्तिमार्ग के प्रतिष्ठाता, महाप्रभु बल्लभाचार्य गौघाट पर आये हैं। सूरदास ने एक सेवक से कहा कि जब आचार्य जी भोजन करके विराजमान हों, तब उपर करना, हम आचार्य जी का दर्शन करेंगे। जब महाप्रभु भोजनोपरांत गद्दी पर बैठे, सेवक ने सूरदास जी से जाकर निवेदन किया और उन्होंने चलकर आचार्य जी के दर्शन किये। आचार्य जी ने सूरदास को अपने पास बिठाया और उनसे भगवद् यश-चर्चन करने के लिए कहा। सूर ने आचार्य जी की आज्ञानुसार—“हैं हरि सब पतितन को नायक” और “प्रभु मैं सब

१—चौरासी वैष्णवों की वार्ता में गौघाट की स्थिति आगरा और मथुरा के बीच मानी गई है। इस समय गौघाट रुक्ता के समीप बहती हुई जमुना नदी का एक कच्चा घाट है।

पतितन की टीकौ”—इन दो टेकों से प्रारम्भ होने वाले पद गाये, जिन्हें सुनकर महाप्रभु बोले : “सूर है के ऐसो धिधियात काहे को है । कछु भगवदलीला वर्णन करि ।”^१ सूरदास ने कहा, “महाराज, मैं तो समझता नहीं ।” तब आचार्यजी ने कहा, “जाओ, स्नान करके आओ ।” सूरदास इसके परनात् स्नान करके आचार्य जी की सेवा में दीक्षा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए । महाप्रभु ने उन्हें नाम सुनाया, समर्पण करवाया और दशमस्कंध की अनुक्रमशिका मुनाई । इससे सूरदास के सब दोष दूर हो गये और उन्हें सम्पूर्ण लीला स्फुरित हो गई । सिद्ध मुक्ता बल्लभाचार्य से इस प्रकार नवचा भक्ति की सिद्धि और हरिलीला के दर्शन पाकर सूर ने अपने समस्त शिष्यों को आचार्य जी की सेवा में उपस्थित किया और सबको दीक्षा दिलवाई । गौघाट पर तीन दिन रहकर आचार्य जी सूरदास को साथ लेकर ब्रज की ओर चले गये ।

गोवर्धन पहुँचकर आचार्य जी ने विचार किया : “जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मन्टान मयौ । और कीर्तन को मन्टान नाहीं कियो है, ताते अब सूरदास जी कौं दीजिये ।”^२ ऐसा विचार करके उन्होंने सूरदासजी से श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिये कहा । श्रीनाथ जी का दर्शन करने के उपरांत सूरदास ने प्रथम विरूपत (रचित) पद गाया जिसकी टेक थी : ‘अब मैं नाथी बहुत गोपाल ।’ इस पद को सुनकर महाप्रभु जी ने फिर कहा : “सूरदास, तुममें कछु अविद्या रही नाहीं । तुम्हारी अविद्या तो प्रभु ने दूर कीनी, ताते कछु भगवद्भक्त वर्णन करी ।”^३

वार्ता के इस स्थल को पढ़ने से प्रतीत होता है कि आचार्य बल्लभ की यह भेंट सूर के जीवन का सर्वस्व बन गई । इसके पूर्व वे धिधियाते थे, विनय में लीन थे, दास्य भक्ति के पद बनाकर प्रभु को रिझाने का उद्योग करते थे और व्याकुल, अशान्त एवं अतृप्त थे । महाप्रभु से भेंट होने के उपरांत सूर का यह धिधियाना बन्द हो गया, व्याकुलता नष्ट हो गई, अशान्ति जाती रही तथा उल्लास और कर्तृत्व की एक अद्भुत छद्म उनके पदों में प्रदर्शित होने लगी । सुबोधिनी के स्फुरित तथा लीला के अभ्यास के होने पर जब सूरदास ने महाप्रभु के आगे नन्द महोत्सव किया और ‘ब्रज भयौ महर के पूत, जब यह बात सुनी।’—इस टेक वाला पद गाया तो आचार्य जी ने प्रसन्न

१—सन् १८८३ ई० की मथुरा की छपी चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २८६ ।

२—वही चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६२ ।

३—वही चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६२ ।

होकर अपने श्रीगुरु से कहा था—‘सूरदास तो मानों निकट ही होते’ । ‘पुरुषोत्तम सहस्रनाम’ को सुनकर सूरदास को सम्पूर्ण भागवत का ज्ञान हो गया और उन्होंने भागवत के प्रथम स्कन्ध से द्वादश स्कन्ध तक की लीला पर सहस्रों पद बनाये ।^१ सूरदास के जीवन का यह कायाकल्प था ।

आचार्य बल्लभ द्वारा जो ‘ब्रह्म सम्बन्ध’ हुआ, उससे सूर के मानस चक्षुओं के सम्मुख हरिलीला का पवित्र चित्र अंकित हो गया । इसके पश्चात् उनकी वाग्धारा अबाध गति से वेगपूर्वक प्रवाहित होने लगी । इस धारा की कलकल में हरिलीला का मधुर स्वर गूँजने लगा । अभ्यास वेग इतना तीव्र हो गया कि एक एक दिन में अनेक पद अपने आप निकलने लगे । पद निर्माण की यह विद्युत् शक्ति उस अनन्त शक्ति के स्रोत से उद्भूत हुई थी, जिसके समीप निम्न पुरुष आचार्य बल्लभ ने सूरदास को पहुँचा दिया था और जिसका दर्शन पाकर वे भाव विमोह हो गए उठे थे :

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रवीन ।

शिव विधान तप कर्यौ बहुत दिन तरु पार नहिं लीन ॥

सारावली १००२

इसके पश्चात् सूरदास जी ने हरिलीला के पद बनाये । उन्हीं के शब्दों में—“ता दिन तैं हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।”^२ जबसे आचार्य जी ने उन्हें हरिलीला का साक्षात् कराया, वे उसी के गायन में तन्मय हो गये । वैष्णव भक्त मङ्गल तथा पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के अनुयायियों के मतानुसार उन्होंने सवा लक्ष पदों का निर्माण किया । चौरासी वार्ताकार के शब्दों में सूरदास जी ने कई सहस्र पदों की रचना की थी ।^३ एक लक्ष पद बन्द का अर्थ हमने सूर सौरभ में एक लक्ष पद नहीं, किन्तु पदों के एक लक्ष बन्द लगाया है । एक लक्ष बन्द लगभग दश सहस्र पदों में आ सकते हैं । अभी तक सूर के जितने पद उपलब्ध हो सके हैं, उनकी संख्या सात हजार के ऊपर नहीं है । संभव है, अनुसन्धान करने पर कुछ सहस्र पद और उपलब्ध हो सकें । ‘सूर निर्णय’ के विद्वान लेखकों ने कुछ

१—चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६० ।

२—सूर सारावली, छंद ११०३ । इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि सूर ने एक लक्ष होकर पद्यबद्ध रूप में या पदों में हरिलीला का गायन किया ।

३—चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ २६३

ऐसे पदों की ओर सकेत किया है, जो प्रकाशित सूर सागर में नहीं है, परन्तु सम्प्रदाय के मंदिरों में गाये जाते हैं। इसी के साथ सूर नाम से कुछ ऐसे पद भी प्रचलित हैं, जिन्हें अप्रष्टाप वाले सूरदास की रचना नहीं माना जा सकता। सहस्रावधि पदों में सूर रचित उन पदों की भी गणना की जा सकती है, जो आचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व बनाये गये थे और जिनका मुख्य सवध श्रुतवेदना, विराग, व्याकुलता, निषेदन, विनय, स्तुति, दास्य भाव तथा प्रार्थना से था। सूर की विनय तथा दास्य-भक्ति भावना के चित्र श्रक्ति करने वाले ये पद भी अपूर्व हैं। हरिलीला के पद तो सूर की रचना का सर्वस्व हैं ही। भागवत की कथा पर आश्रित होने पर भी इनमें सूर की वैसी ही मौलिकता दृष्टिगोचर होती है, जैसी उनके स्वतंत्र विनय परक पदों में है। सूर की प्रख्याति मुख्य रूप से इन्हीं पदों पर अवलम्बित है। इन्हीं के कारण वे भागवत भक्ति रूपी मणिमाला के सुमेरु कहलाते हैं।

सूर काव्य के दो भाग

जैसा पीछे लिखा जा चुका है, आचार्य बल्लभ का मिलन सूर के काव्य क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींच देता है। उनसे मिलने के पूर्व जो पद बनाये गये थे, उनका प्रधान विषय विनय आदि था। मिलन के पश्चात् जो पद बने, वे प्रमुखतया हरिलीला से सम्बन्ध रखते हैं। इस प्रकार सूर द्वारा निर्मित पदावली दो भागों में विभाजित की जा सकती है। (१) विनय के पद और (२) हरिलीला के पद। विनय के पदों को हम निम्नांकित भागों में रख सकते हैं :

१—हठ योग और शिव साधना से सम्बन्ध रखने वाले पद।

२—निर्गुण भक्ति से प्रभावित पद।

३—वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले विनय के पद।

४—सख्य भाव की भक्ति वाले पद।^१

हठ योग और शिव साधना से सम्बन्ध रखने वाले पदों में आसन, प्राणायाम, बलिदान आदि का उल्लेख हुआ है। ये पद प्रारम्भिक अवस्था में लिखे जान पड़ते हैं। निर्गुण भक्ति से प्रभावित पदों में जाति पांति, वेद आदि की निन्दा, ज्ञान वैराग्य की सापेक्षता, सत्य पुरुष को बाहर न देखकर अन्दर देखना, मूर्ति पूजा विरोधी सन्तों के नामों का श्रद्धापूर्वक उल्लेख करना आदि कई बातें पाई जाती हैं। वैष्णव भक्ति के दास्य भाव वाले विनय के पदों में सूर के अशान्त किन्तु प्रपन्न हृदय की झलक दिखलाई देती है। सख्य भाव की भक्ति वाले पद भागवत भक्ति का प्रभाव पड़ने के उपरान्त ही लिखे गये हैं। सुविधा के लिये हम इन सब का निरूपण तीन शीर्षकों में करेंगे -

१—सूरदास और नाथ पथ।

२—सूरदास और कबीर पथ।

३—सूरदास और वैष्णव सम्प्रदाय।

१—सख्य भाव के जो पद हरिलीला गायन के अन्तर्गत आये हैं, वे अपनी अभिव्यक्ति पद्धति में इन पदों से भिन्न हैं।

हमारी समझ में इस प्रकार के पद जिनमें निवृत्ति परक तत्वों का प्रतिपादन है, वैराग्य संपत्ति अर्थात् कामना त्याग, समत्व बुद्धि, त्रिवेक सिद्धि, ग्रन्थाग योग आदि का वर्णन है और जो प्रवृत्ति प्रधान लीला के अन्तर्गत नहीं आते, संभवतः महाप्रभु बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व लिखे गये।

विनय के इन पदों के अतिरिक्त सूर ने हरिलीला के पद प्रभूत माना में लिखे हैं। आचार्य महाप्रभु जी से दीक्षा लेने के पञ्चात् वे हरिलीला गायन में ही लगे रहे। आचार्य से वही तो उन्हें प्रसाद रूप में प्राप्त हुई थी। हरिलीला गायन से सम्बन्ध रखने वाले ये पद ही वास्तव में सूर सागर की निधि हैं। विनय एवं भक्ति वाले पदों की संख्या एक स्रष्ट से अधिक नहीं होगी। सवा लक्ष पदों के निर्माण की कियदन्ती प्रधान रूप से हरिलीला के पदों पर ही आश्रित है। हरिलीला के पद हैं भी संख्या में अधिक। सूरसागर का दशम स्कंध, जो आकार में सूरसागर के सभी स्कंधों में बृहत्तम है, हरिलीला से ही सम्बन्ध रखता है। हरिलीला के पदों को हम भगवान् कृष्ण की अलौकिक एवं दिव्य जीवन लीला के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। सहस्रों की संख्या में बने हुए इन पदों को देखकर गोस्वामी बिठ्ठल नाथ सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहने लगे थे।

सूरसागर श्रीमद्भागवत की कथा के आधार पर लिखा गया है, परन्तु द्वादश स्कंधों के विभाजन के अतिरिक्त कथा-वस्तु में वह पूर्णतया भागवत का अनुसरण नहीं करता। सूरदास का उद्देश्य भी भागवत की कथा का अधिकतम अनुवाद करना नहीं जान पड़ता। आकार की दृष्टि से यदि प्रथम स्कंध के विनय के पद और नवम स्कंध के राम कथा सम्बन्धी पद सूरसागर में से पृथक् कर दिये जायें तो दशम स्कंध के अतिरिक्त अन्य स्वरूपों की रचना केवल नाम के लिए की गई जान पड़ती है। भागवत में अनेक विषयों की जो विस्तृत समीक्षा दिखलाई देती है, सूर सागर में उसका अभाव है। यह भी विचारणीय है कि जहाँ कहीं सूरदास को घटना सम्बन्धी कथानकों का अनुवाद करना पड़ा है, वहाँ उनकी लेखन शैली शिथिल और थरोचक हो गई है। सूर का मन लीला के ऐतिहासिक अंशों में रमण करता नहीं जान पड़ता। लीला के भावना-प्रधान अंश ही सूर के मानस के अधिक निकट और उनकी वृत्ति को तन्मय करने वाले प्रतीत होते हैं। भागवत भक्ति की मर्यादा भी सूर सागर में आकर अमर्यादित रूप धारण कर लेती है।

भागवत से चौर हरण, रासलीला तथा अमर गीत की कथाएँ लेकर भी सूर ने उन्हें अत्यन्त मौखिक और स्वतन्त्र रूप प्रदान कर दिया है। सूर सागर

सारावली की कथा वस्तु में सत्ताईस अंतर दिएलाये हैं, जो उनकी दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अंतरों के आधार पर आपका कथन है कि सारावली का कवि सूर सागर के कवि से भिन्न दृष्टिकोण रखता है, अतएव उससे भिन्न है। इस सम्बन्ध में आपकी दूसरी युक्ति यह भी है कि सूर सागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुखर और आत्म विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना सारावली का कवि दिखाई देता है। दोनों ग्रंथों में भाषा शैली की विभिन्नता भी आपको दिखाई देती है। सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में, जो कथा वस्तु विषय हैं, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे अंतर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाओं में दिए जा सकते हैं। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों की रचनाओं से इन विषय के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली और जानकी मंगल एक ही कवि की कृतियाँ हैं, परन्तु उनमें कथा वस्तु संबंधी अनेक अंतर हैं, जिनका विवेचन हम 'सूर सम्बन्धी साहित्य' शीर्षक परिशिष्ट के एक प्रकरण में करेंगे। गीतावली और कवितावली में शैलीगत अंतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। हरिश्चंद्र जी के सुमते चौपटे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देखकर उनके रचयिता के एक होने में भविष्य का समालोचक सदेह कर सकता है, परन्तु सारावली और सूर सागर की भाषा शैली में इतनी विभिन्नता तो किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती।

सारावली में कृष्णावतार की जो गाथा वर्णित है, उसका कम वैसा ही है, जैसा सूर सागर के अंतर्गत है। ऊर्हीं ऊर्हीं तो शब्द, पद तथा अलंकार दोनों ग्रंथों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रख दिये गए हैं। सारावली के छन्द ६७८ और ६७९ में सूर्य, शिव और दुर्गा की पूजा का वर्णन सूर सागर के दशम स्कंध में वर्णित शिव, सूर्यादि की पूजा के समान ही है। कथा वस्तु और शैली से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी अनेक समानताएँ दोनों ग्रंथों में दिएलाई जा सकती हैं जो अत्यन्त मार्मिक और तथ्य पूर्ण हैं। आत्म विज्ञापन और मुखरता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं है। सारावली में कवि अपने संबंध में मुखर है, तो सूर सागर में उसका दृष्टदेव। श्री वनेश्वर जी ने अपने प्रबंध सूरदासमें पृष्ठ ११०, १११, ११२ और ११३ पर इस विषय के अनेक उद्धरण स्वयं प्रस्तुत कर दिये हैं। सारावली कम से कम सूर सागर के महिरग का अनुसरण करने की अवश्य चेष्टा करती है—इस तथ्य को वर्मा जी ने स्वयं अपने प्रबंध

की कुछ लीलायें ऐसी भी हैं जो भागवत में नहीं मिलतीं, जैसे राधा कृष्ण की संयोग लीलायें, पनषट् प्रस्ताव, दान लीला, खडिता के पद, मान लीला, वसन्त, हिन्दोल और फाग आदि । यद्यपि ये लीलायें परम्परागत गीतों का प्रभाव सूचित करती हैं, फिर भी सूर ने उनमें अपनी मौलिकता का परिपूर्ण सन्निवेश कर दिया है । इन लीलायों को स्वतन्त्र रचना का रूप दिया जा सकता है । कुछ लीलायें सूर ने दो-दो, तीन-तीन बार लिखी हैं । स्कंधों में आई हुई घटनाओं का चुनाव भी कवि ने अपने ढंग पर किया है । नवम स्कंध की राम गाथा के बाल-लीला मध्यम्यो अंश सूर की रचि के अनुकूल होने के कारण अत्यन्त रोचक और रमणीय बन पड़े हैं । सीता के वियोग वर्णन में भी कवि का मानस द्रवित हो उठा है । सम्भवतः विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन प्रेम की परिपक्वावस्था सूचित करने के लिए सूर को अनिवार्य जान पड़ता था और इसमें उसने अपनी विदग्ध एवं भाव-भरित कला का परिचय दिया भी अधिक है ।

भगवान् कृष्ण की लीलाओं का गायन सूर-काव्य का प्रधान विषय है । दशम स्कंध के पूर्वार्ध में कवि ने भीकृष्ण की बाल एवं किशोर अवस्थाओं के ऐसे रूप चित्रित किए हैं जिनमें भगवद्भक्तों के मन रमते रहे हैं । भगवान् की ये लीलायें न केवल हमारी बाल-इन्द्रियों की वृत्तियों को केन्द्रित करने में सफल हुई हैं, प्रत्युत हमारे आन्तरिक करणों की तन्मयता के लिए भी सहज साधन विद्द हुई हैं । इस प्रकार सूर सागर को हरिलीला का प्रधान काव्य कहा जा सकता है ।

सूर सारावली और साहित्य लहरी भी हरिलीला से ही सम्बन्धित हैं और निश्चित रूप से ये दोनों ग्रन्थ आचार्य बल्लभ से भेंट होने के उपरान्त ही लिखे गये हैं । सूरसारावली श्रीभ्रागवत या सूर सागर का सैद्धांतिक सार होते हुए भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है और एक विशिष्ट छंद में, होली के गाने के रूप में, लिखा गया है, जो हरिलीला के ही अन्तर्गत आता है । साहित्य लहरी भी एक स्वतन्त्र ग्रंथ है जो अलंकार और नायिका मेद का निरूपण करता है, पर विषय उसका भी राधा कृष्ण की लीलायें ही हैं । उसके अपने ही अन्तःसाध्य के आधार पर यह ग्रन्थ नन्द दास के लिए निर्मित किया गया था ।

सूर सारावली और साहित्य लहरी को सूर सौरभ में हमने अष्टछापी सूरदास की ही रचना स्वीकार किया है और अपने मत के समर्थन में सूर के ग्रंथों की एकता के प्रतिपादित करने वाले अनेक अन्तःसाध्य उपस्थित किये हैं । फिर भी इस युग के कतिपय विद्वान् इन दोनों ग्रंथों को सूर कृत मानने में सन्देह करते हैं । श्रीब्रजेश्वर वर्मा ने अपने प्रबन्ध सूरदास में सूर सागर और

सारावली की कथा-वस्तु में सत्ताईस अंतर 'दिखाये' हैं, जो उनकी दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अंतरों के आधार पर आपका कथन है कि सारावली का कवि सूर सागर के कवि से भिन्न दृष्टिकोण रखता है, अतएव उससे भिन्न है। इस सम्बन्ध में आपकी दूसरी युक्ति यह भी है कि सूर सागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुक्त और आत्म-विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना सारावली का कवि दिखाई देता है। दोनों ग्रंथों में भाषा-शैली की विभिन्नता भी आपको दिखाई देती है। सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में, जो कथा-वस्तु-विषयक हैं, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे अंतर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाओं में दिखाये जा सकते हैं। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों की रचनाओं से इन विषय के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली और ज्ञानकी मंगल एक ही कवि की कृतियाँ हैं, परन्तु उनमें कथा-वस्तु-संबन्धी अनेक अन्तर हैं, जिनका विवेचन हम 'सूर-सम्बन्धी-साहित्य' शीर्षक परिशिष्ट के एक प्रकरण में करेंगे। गीतावली और कवितावली में शैलीगत अंतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। हरिऔध जी के चुभते चौपटे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देखकर उनके रचयिता के एक होने में मविष्य का समालोचक संदेह कर सकता है; परन्तु सारावली और सूर सागर की भाषा-शैली में इतनी विभिन्नता तो किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती।

सारावली में कृष्णवतार की जो गाथा वर्णित है, उसका क्रम वैसा ही है, जैसा सूर सागर के अन्तर्गत है। कहीं-कहीं तो शब्द, पद तथा श्रलकार दोनों प्रथों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रच दिये गए हैं। सारावली के छन्द ६७८ और ६७९ में सूर्य, शिव और दुर्गा की पूजा का वर्णन सूर सागर के दशम स्कंध में वर्णित शिव, सूर्यादि की पूजा के समान ही है। कथा-वस्तु और शैली से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी अनेक समानताएँ दोनों ग्रंथों में दिखाई जा सकती हैं जो अत्यन्त मार्मिक और तथ्य-पूर्ण हैं। आत्म-विज्ञापन और मुक्तता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं है। सारावली में कवि अपने सन्ध में मुक्त है, तो सूर सागर में उसका इष्टदेव। श्री ब्रह्मेश्वर जी ने अपने प्रबन्ध सूरदासमें पृष्ठ ११०, १११, ११२ और ११३ पर इस विषय के अनेक उद्धरण स्वयं प्रस्तुत कर दिये हैं। सारावली कम से कम सूर सागर के बहिरंग का अनुसरण करने की अवश्य चेष्टा करती है—इस तथ्य को वर्मा जी ने स्वयं अपने प्रबन्ध

को कुछ लीलायें ऐसी भी हैं जो भागवत में नहीं मिलतीं, जैसे राधा कृष्ण की संयोग लीलायें, पनघट प्रस्ताव, दान लीला, सडिता के पद, मान लीला, वसन्त, हिन्दोल और फाग आदि । यद्यपि ये लीलायें परम्परागत गीतों का प्रभाव सूचित करती हैं, फिर भी सुर ने उनमें अपनी मौलिकता का परिपूर्ण सन्निवेश कर दिया है । इन लीलाओं को स्वतन्त्र रचना का रूप दिया जा सकता है । कुछ लीलायें सुर ने दो-दो, तीन तीन बार लिखी हैं । स्कंधों में आई हुई घटनाओं का चुनाव भी कवि ने अपने ढंग पर किया है । नवम स्कंध की राम गाथा के बाल लीला-मन्वन्थी अंश सुर की रचि के अनुकूल होने के कारण अत्यन्त रोचक और रमणीय बन पड़े हैं । सीता के वियोग वर्णन में भी कवि का मानस द्रवित हो उठा है । सम्भवतः विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन प्रेम की परिपक्वावस्था सूचित करने के लिए सुर को अनिवार्य जान पड़ता था और इसमें उसने अपनी विदग्ध एवं भाव-भरित कला का परिचय दिया भी अधिक है ।

भगवान् कृष्ण की लीलाओं का गायन सुर-काव्य का प्रधान विषय है । दशम स्कंध के पूर्वार्ध में कवि ने भीकृष्ण की बाल एवं किशोर अवस्थाओं के ऐसे रूप चित्रित किए हैं जिनमें भगवद्भक्तों के मन रमते रहे हैं । भगवान् की ये लीलायें न केवल हमारी बाह्य इन्द्रियों की वृत्तियों को केन्द्रित करने में सफल हुई हैं, प्रत्युत हमारे आन्तरिक कण्ठों की तन्मयता के लिए भी सहज साधन सिद्ध हुई हैं । इस प्रकार सुर सागर को हरिलीला का प्रधान काव्य कहा जा सकता है ।

सूर सारावली और साहित्य लहरी भी हरिलीला से ही सम्बन्धित हैं और निश्चित रूप से ये दोनों ग्रन्थ आचार्य बल्लभ से भेंट होने के उपरान्त ही लिखे गये हैं । सूरसारावली श्रीभद्रागवत या सुर सागर का सैद्धांतिक सार होते हुए भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है और एक विशिष्ट छंद में, होली के गाने के रूप में, लिखा गया है, जो हरिलीला के ही अन्तर्गत आता है । साहित्य लहरी भी एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है जो अलंकार और नायिका भेद का निरूपण करता है, पर विषय उसका भी राधा कृष्ण की लीलायें ही हैं । उसके अपने ही अन्तःसाध्य के आधार पर यह ग्रन्थ नन्द दास के लिए निर्मित किया गया था ।

सूर सारावली और साहित्य लहरी को सुर सौरभ में हमने अष्टछापी सूरदास की ही रचना स्वीकार किया है और अपने मत के समर्थन में सुर के ग्रंथों की एकता के प्रतिपादित करने वाले अनेक अन्तःसाध्य उपस्थित किये हैं । फिर भी इस युग के कतिपय विद्वान् इन दोनों ग्रंथों को सुर कृत मानने में सन्देह करते हैं । श्रीब्रजेश्वर वर्मा ने अपने प्रबन्ध सूरदास में सुर सागर और

सारावली की कथा वस्तु में सत्ताईस अंतर दिखलाये हैं, जो उनकी दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन अंतरों के आधार पर आपका कथन है कि सारावली का कवि सूर सागर के कवि से भिन्न दृष्टिकोण रखता है, अतएव उनसे भिन्न है। इस सम्बन्ध में आपकी दूसरी युक्ति यह भी है कि सूर सागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुत्तर और आत्म-विज्ञापक कहीं नहीं हुए, जितना सारावली का कवि दिखाई देता है। दोनों ग्रंथों में भाषा शैली की विभिन्नता भी आपको दिखाई देती है। सत्ताईस अंतरों के सम्बन्ध में, जो कथा-वस्तु-विषयक हैं, हम केवल यही कहेंगे कि ऐसे अंतर प्रत्येक कवि की विभिन्न रचनाओं में दिखाये जा सकते हैं। कवि का दृष्टिकोण प्रत्येक रचना के समय एक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों की रचनाओं से इन विषय के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। रामचरित मानस, गीतावली, कवितावली और बानकी मंगल एक ही कवि की कृतियाँ हैं, परन्तु उनमें कथा वस्तु सबकी अनेक अन्तर हैं, जिनका विवेचन हम 'सूर-सम्बन्धी साहित्य' शीर्षक परिशिष्ट के एक प्रकरण में करेंगे। गीतावली और कवितावली में शैलीगत अंतर तो अत्यन्त स्पष्ट है। हरिऔध जी के जुमते चौपदे और प्रिय प्रवास की विभिन्न शैलियों को देखकर उनके रचयिता के एक होने में भविष्य का समालोचक संदेह कर सकता है; परन्तु सारावली और सूर सागर की भाषा-शैली में इतनी विभिन्नता तो किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं की जा सकती।

सारावली में कृष्णावतार की जो गाथा वर्णित है, उनका क्रम वैसा ही है, जैसा सूर सागर के अन्तर्गत है। कहीं कहीं तो शब्द, पद तथा अलंकार दोनों प्रयोगों में ज्यों के त्यों, एक ही रूप तथा एक ही भाव को लिए हुए, रख दिये गए हैं। सारावली के छन्द ६७८ और ६७९ में सूर्य, शिव और दुर्गा की पूजा का वर्णन सूर सागर के दशम स्कंध में वर्णित शिव, सूर्यादि की पूजा के समान ही है। कथा वस्तु और शैली से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी अनेक समानताएँ दोनों ग्रंथों में दिखाई जा सकती हैं जो अत्यन्त मार्मिक और तथ्य-पूर्ण हैं। आत्म-विज्ञापन और मुत्तरता यदि सारावली के कवि के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखती है, तो वह सूर सागर में भी कम नहीं है। सारावली में कवि अपने सन्ध में मुत्तर है, तो सूर सागर में उसका इष्टदेव। श्री ब्रह्मेश्वर जी ने अपने प्रबन्ध सूरदास में पृष्ठ ११०, १११, ११२ और ११३ पर इस विषय के अनेक उद्धरण स्वयं प्रस्तुत कर दिये हैं। सारावली कम से कम सूर सागर के बहिरंग का अनुसरण करने की अवश्य चेष्टा करती है—इस तथ्य को वमां जी ने स्वयं अपने प्रबन्ध

पृष्ठ ७६ पर स्वीकार किया है। इसी पृष्ठ पर आप यह भी स्वीकार करते हैं
 सुर सागर की उन लीलाओं के लिए जिन्हें मागवत से नहीं लिया गया है,
 वली के कवि ने सुर सागर का अनुसरण किया है। आपकी यह भी मान्यता
 : सारावली का कवि सारावली के साथ सुर सागर को भी शास्त्रानुमोदित
 करने में प्रयत्नशील है। क्या ये बातें दोनों रचनाओं के एक ही रचयिता
 की ओर स्पष्ट रूप से संकेत नहीं करतीं ? सुर निर्णय के विद्वान लेखकों ने
 विषय में, हमारे ही पक्ष का समर्थन किया है।

‘सूरदास’ प्रबन्ध में साहित्य लहरी को भी सुर सागर के रचयिता की
 नहीं माना गया है। इत प्रबन्ध के अनुसार साहित्य लहरी यद्यपि सुरसागर
 न पदों के अनुकरण में रची जान पड़ती है, जिनमें कवि की उच्च कवित्व
 : और काव्यकला का प्रदर्शन हुआ है, जिनकी भाषा परिमार्जित, प्रौढ़,
 तत्पद-युक्त और तत्सम-प्रधान है; परन्तु साहित्य लहरी की शैली शिथिल,
 रम्य, अशुद्ध और किसी अंश में असाहित्यिक है।^१ हमारी सम्मति में
 : नत यह विभिन्नता ऐसा महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जो सुर सागर और
 लहरी को दो भिन्न कवियों की रचनाएँ मानने के लिए बाध्य करे।
 प्रौढ़ जी का रत्न कलाश और चौपटे उनके जीवन के उत्तर अंश में प्रणीत
 परन्तु उनकी शैली प्रिय प्रवाण की प्रौढ़, परिमार्जित एवं तत्सम-प्रधान
 : का अनुसरण नहीं करती। गोस्वामी तुलसीदास की सतसई में आये हुए
 कूट के दोहे ऐसी शिथिल और असमर्थ शैली में लिखे गए हैं, जो तुलसीदासजी
 रम्य ग्रंथों में दिखलाई नहीं देती। अतः शैली-संबंधी विभिन्नता के
 शर पर साहित्य लहरी को सुर सागर के रचयिता से भिन्न किसी अन्य कवि
 कृति नहीं माना जा सकता। साहित्य लहरी के वंश-परिचायक पद की
 गणिकता में श्री ब्रजेश्वर जी वर्मा का यह कथन महत्वपूर्ण है:

“जिस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कवि गद्य पुस्तकों की रचना
 धे का अंत में ही उल्लेख करते हैं, उसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि वंश
 दि के सर्वध में स्वकथन भी अंत में ही किया जाता है। और फिर, पदों के
 में हेर-फेर होना असंभव बात नहीं है।”^२ वर्मा जी का यह कथन पद की
 गणिकता का समर्थन करता है और वे साहित्य लहरी को उस सूरदास की
 ना मानते हैं जिसका नाम वंश-परिचायक पद के अनुसार सूरजचंद था।

— ब्रजेश्वर वर्मा, सूरदास पृष्ठ ६१

— ब्रजेश्वर वर्मा, सूरदास पृष्ठ ६४

हमारी सम्मति में यह सूरजचंद कोई श्वपर सूरदास नहीं है। यह वही, सूरदास है, जिसका उल्लेख साहित्य लहरी के पद में है और जिसका नाम सूरसागर के अनेक पदों के अंत में आता है। पद में उल्लिखित सूरजचंद का वैरागी श्ववत्सा का ही नाम सूरजदाम है। यही सूरज, सूर, सूर श्याम और सूरदास के नाम से प्रख्यात है।

इस प्रकार सारावली और साहित्य लहरी महाकवि सूरदास के ही ग्रामाणिक ग्रन्थ हैं और दोनों हरिलीला से सम्बन्ध रखते हैं। सारावली, जैसा हम सूरसीरम में लिख चुके हैं, होली के वृहत् गान के रूप में लिखी गई है। इसमें हरि के जिन अवतारों का वर्णन है, उनमें भी होली खेलने की ही महत्ता प्रदर्शित हुई है। छंद संख्या ३५६ में कवि लिखता है:

यह विधि होरी खेलत खेलत बहुत भांति सुख पायो।

धरि अवतार जगत में नाना भक्तन चरित दिखायो ॥

सारावली में ब्रज वर्णन, कृष्ण जन्म, पूतना वध, शकट भजन, वृणावर्त, चन्द्र दर्शन, घुटनों के बल चलना, माटी भक्षण, दामोदर लीला, अघासुर तथा बकासुर का वध, कालियनाग का कनक कमल का उल्लेख, कस वध, भ्रमर गीत आदि हरिलीला सम्बन्धी अनेक प्रसंग वर्णित हुए हैं। श्याम और श्यामा का नित्य रास जैसा सूरसागर में है, वैसा ही सारावली में है। आनन्द मयी हरिलीला का रसात्मक स्वरूप जिसमें निकुञ्ज के मंगला शृंगार, नित्यलीला, मान, बसंत, हिंडोल, वन विहार, यमुना स्नान आदि आते हैं, सारावली में सरस रूप से वर्णित हुआ है। यह सत्य है कि सारावली के कवि का ध्यान सिद्धांत पक्ष की स्थापना की ओर विशेष रूप से है और वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण को लेकर ही इसकी रचना में प्रवृत्त हुआ है। चौरासी धारा के अनुसार महाप्रभु बल्लभाचार्य ने सूरदास को पुरुषोत्तम सहस्रनाम और श्रीमद्भागवत की दशविध लीलाओं का उपदेश दिया था। सारावली का निर्माण इन्हीं लीलाओं का घोष कराने के लिए हुआ है।

साहित्य लहरी की दृष्टकूट शैली सूरसागर के दृष्टकूट पदों का ही अनुसरण करती है। यह काव्यशास्त्र की पद्धति पर नायिका भेद, अलंकार और रसों की जटिल व्याख्या उपस्थित करती है। इसमें भी कृष्ण जन्म, अनुराग लीला, नायक का मान, राजिता वर्णन, व्रत चर्या आदि उन कई विषयों का वर्णन है, जो पुष्पि सम्प्रदाय के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। साहित्य लहरी के कतिपय पदों की टेक, शब्दावलि तथा भाव राशि भी सूर सागर के ही समान हैं। इसके प्रणयन का मुख्य हेतु नन्ददास को काव्यशास्त्र की शिक्षा के साथ

हरिलीला की ओर उन्मुख करना था। सम्भवतः नंददास पहले राम भक्त थे। जब वे पुष्टिमार्ग में दीक्षित हुए, तो गोस्वामी निठल नाथ ने उन्हें कृष्ण भक्ति में तन्मय करने के लिए सूरदास की संगति में छ मास तक चंद्र सरोवर पर रखा था।^१

सूरदास जी के नाम से श्रीर भी कई ग्रन्थ प्रख्यात हैं, पर उनमें से अधिकांश जैसे गोवर्धन लीला, दान लीला, दशम स्कंध भाषा, नाग लीला, सूर रामायण और भेंवर गीत तो सूर सागर के ही भिन्न भिन्न भाग हैं। सूर की कुछ स्वतंत्र अन्य रचनायें भी हैं, जिनमें सूर पच्चीसी और सूर साठी इस समय सूर सागर में ही सम्मिलित दिखलाई देती हैं। सेवा फल भी एक स्वतंत्र रचना है। मानलीला में मान सनधी स्फुट पद पाये जाते हैं। राधा रस केलि कौतूहल जिसका दूसरा नाम मानसागर भी है, ऐसी रचना है जिसमें मान का वर्णन विस्तारपूर्वक हुआ है। व्याहलो में राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन है। इसके कुछ पद सूर सागर में पाये जाते हैं और सूर निर्णय के विद्वान लेखकों के अनुसार बल्लभ सम्प्रदाय की कीर्तन पुस्तकों में भी इसके कुछ पद उपलब्ध हैं। प्राणप्यारी का दूसरा नाम रयामसगाई है। यह भी हरिलीला से ही सम्बन्ध रखती है और इसका अन्तर्भाव सूर सागर में होना चाहिये। यह रचना सम्प्रदाय के मंदिरों में राधाश्री के अनन्तर निश्चित समय में और निश्चित रूप से गाई जाती है।^२ कुछ स्वतंत्र रचनायें आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व भी सूर ने लिखी होंगी, परन्तु विनय सम्बन्धी पदों के अतिरिक्त जिनमें वैराग्यादि के पद, दीनता और स्वचरित्र सम्बन्धी कुछ उल्लेख हैं, अन्य रचनाओं के नाम अभी तक प्रकाश में नहीं आये। सम्भव है, एकादशी माहात्म्य और राम जन्म इसी प्रकार की रचनायें हों। नल दमयन्ती किसी अन्य सूरदास की लिखी हुई है, जो हमारे सूरदास से निश्चित रूप से भिन्न है। सब रचनाओं पर विचार करते हुए हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास की ये रचनायें जो आचार्य बल्लभ से भेंट करने के पूर्व लिखी गई थीं, एक विशेष दृष्टिकोण रखती हैं, जिसका उल्लेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में कर चुके हैं। महाप्रभु से भेंट होने के उपरान्त की रचनायें, असदिग्ध रूप से, हरिलीला गायन से सम्बन्ध रखती हैं।

१—सूर निर्णय, पृष्ठ १५४।

२—सूर निर्णय, पृष्ठ १६७।

अपने गुरु आचार्य बल्लभ के प्रमाद से भगवद्गीता के दर्शन कर
 सूर ने भगवद्भक्ति का श्रीमद्भागवत से भी अधिक सजीव रूप भगवद्भक्तों के
 समक्ष उपस्थित कर दिया । गोपाल की इतनी अधिक बाल केलियाँ श्रीमद्भा-
 गवत में कहाँ हैं ? राधा और भ्रमर गीत वाला प्रसंग जो कहीं कलाता है,
 कहीं हँसाता है, कहीं उच्छ्वसित करता है और कहीं व्यग्य की विकट चोट से
 मन को इधर से उधर कर देता है, इतने अधिक गर्मशर्शी रूप में सूर
 सागर में ही है । श्रीमद्भागवत में तो उसे अतीव संक्षिप्त रूप में प्रकट कर
 दिया गया है ।

तृतीय अध्याय

किनथ के फद्

[आचार्य बल्लभ के संपर्क से पूर्व]

सूरदास और नाथपंथ

मुण्डक उपनिषद् के प्रारम्भ में समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्मविद्या के उपदेष्टाओं की परम्परा दी हुई है, जिसके अनुसार इसका सर्व प्रथम प्रचारक ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने यह विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान की। अथर्वा ने अंगी ऋषि को, अंगी ऋषि ने भारद्वाज (भरद्वाज गोत्री) सत्यवह ऋषि को, और भारद्वाज ने यह परावर, परम्परागत विद्या अंगिरा ऋषि को दी। एक महान् विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शौनक एक दिन विधिपूर्वक महर्षि अंगिरा के पास पहुँचे और अत्यन्त विनयपूर्वक पूछने लगे—“भगवन्, किसके ज्ञान लेने पर यह सब कुछ ज्ञान लिया जाता है?” महर्षि बोले—“ब्रह्मवेत्ता कहते आये हैं कि दो विद्यायें जानने योग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा। अपरा विद्या में चार वेद और छ' वेदांग हैं।^१ परा विद्या वह है जिसके द्वारा अविनाशी परब्रह्म प्राप्त किया जाता है।”

अपरा और परा विद्या का यह विभाजन उस रहस्य की कुञ्जी है जिसके अनुसार साधना के प्रायः सभी मार्गों में वेद की असमर्थता का कथन ही नहीं, निन्दा तक पाई जाती है। जिन वेदों के सबन्ध में ऋषियों की यह धारणा थी कि वेद अखिल धर्म का मूल है,^२ वे परम प्रमाण हैं,^३ तथा भूत, भविष्यत् और वर्तमान सभी कर्म और विचार्य वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं,^४ उन वेदों को अपरा विद्या में स्थान देकर परा विद्या से क्यों पृथक् किया गया, यह विचारणीय बात है। महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहते हैं।^५ योगिराज अरविन्द के शब्दों में वेद प्राचीन भारतीय रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तकें हैं और उनका अभिप्राय आध्या

१—चार वेद : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

वेदांग : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष।

१—मनुस्मृति २।६

२—मनुस्मृति ५।४

३—मनुस्मृति १२।६७

४—आर्य समाज का प्रथम नियम।

सूरदास और नाथपंथ

मुण्डक उपनिषद् के प्रारम्भ में समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्मविद्या के उपदेष्टाओं की परम्परा दी हुई है, जिसके अनुसार इन्द्रका सर्व प्रथम प्रचारक ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने यह विद्या अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान की। अथर्वा ने अग्नी ऋषि को, अग्नी ऋषि ने भारद्वाज (भरद्वाज गोत्री) सत्यवह ऋषि को, और भारद्वाज ने यह परावर, परम्परागत विद्या अगिरा ऋषि को दी। एक महान् विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शौनक एक दिन विधिपूर्वक महर्षि अगिरा के पास पहुँचे और अत्यंत विनयपूर्वक पूछने लगे:—“भगवन्, किसके ज्ञान लेने पर यह सब कुछ ज्ञान लिया जाता है?” महर्षि बोले: “ब्रह्मवेत्ता कहते आये हैं कि दो विद्यायें जानने योग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा। अपरा विद्या में चार वेद और छः वेदांग हैं।^१ परा विद्या वह है जिसके द्वारा अविनाशी परब्रह्म प्राप्त किया जाता है।”

अपरा और परा विद्या का यह विभाजन उस रहस्य की कुर्जी है जिसके अनुसार साधना के प्रायः सभी मार्गों में वेद की असमर्थता का कथन ही नहीं, निन्दा तक पाई जाती है। जिन वेदों के सबन्ध में ऋषियों की यह धारणा थी कि वेद अखिल धर्म का मूल हैं,^१ वे परम प्रमाण हैं,^२ तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान सभी कर्म और विद्यायें वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं,^३ उन वेदों को अपरा विद्या में स्थान देकर परा विद्या से क्यों वृथका किया गया, यह विचारणीय बात है। महर्षि दयानन्द वेदों को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक कहते हैं।^४ योगिराज अरविन्द के शब्दों में वेद प्राचीन भारतीय रहस्यवादियों की प्रतीकात्मक पवित्र पुस्तकें हैं और उनका अभिप्राय आध्या-

१—चार वेद : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।

वेदांग : शिखा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष।

१—मनस्मृति २।६

२—मनुस्मृति १।४

३—मनुस्मृति १२।६७

४—आर्य समाज का प्रथम नियम।

त्मिक तथा मनोवैज्ञानिक है ।^१ वे वेद क्या परा विद्या अथवा ब्रह्मविद्या से एकान्ततः शून्य थे, जो उपनिषद् के ऋषि द्वारा अपरा विद्या में सम्मिलित किये गये ?

वेद यस्तुतः ब्रह्म विद्या परक हैं । आस्तिक परम्परा उनमें समस्त विद्याओं के बीज मानती रही है, पर ब्रह्मविद्या अत्यन्त पवित्र एवं गोपनीय विद्या है । सामान्य मानव उसको ग्रहण करने में असमर्थ है और यदि ग्रहण कर भी ले, तो अपनी अधोगामी प्रवृत्तियों के कारण उनका दुर्व्ययोग कर सकता है । इस प्रकार इस विद्या के विकृत हो जाने का भय रहता है । यही कारण है कि वेदकालीन ऋषियों ने उसे दो रूपों में प्रकट किया । एक रूप आन्तरिक था, दूसरा बाह्य । बाह्य रूप में यज्ञादि द्वारा पूजा की विधि रखी गई थी, जो लौकिक एवं सामान्य प्राणियों के लिये उपयोगी होने के साथ ही दीक्षित साधकों के लिए आन्तरिक अनुशासन का काम देती थी । आन्तरिक रूप में वह अध्यात्म पथ के पथिकों को प्रकाशमार्ग दिखलाती थी । इस प्रकार उनका एक स्थूल अर्थ लगता था और दूसरा सूक्ष्म । स्थूल अर्थ तो परम्परा द्वारा प्रचलित रहा, पर सूक्ष्म अर्थ गुप्त होने के कारण कालान्तर में तिरोहित हो गया । उपनिषद् युग के ऋषियों ने उसे पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न तो किया, पर अपने दग से । उन्होंने अपने विचारों के प्रतिपादन में अनेक द्वार 'तदेष श्लोकः' (प्रश्नोपनिषद् ८।१०) "इति वेदानुवचनम्" (तैत्तिरीय १।१०) आदि कहकर वेदों की दुहाई दी है, फिर भी वेदों का याज्ञिक कर्म काण्ड वाला स्थूल रूप ही प्रधान रूप से उनके समक्ष रहा है और इसी हेतु वे वेदों को अपरा विद्या के अन्तर्गत रखा है ।

वैदिक ऋषियों ने आन्तरिक एवं बाह्य, आत्मिक एवं लौकिक जीवन में जो सतुलन स्थापित किया था, वह उपनिषद् युग के आते आते अस्त-व्यस्त हो चुका था । उपनिषदों को वेदान्त (वेद=ज्ञान, उसका अन्त अर्थात् चरम, अन्तिम सीमा) कहा जाने लगा था । इन प्रवृत्ति न वैदिक कर्मकाण्ड की ही नहीं, मूल वेद की उपयोगिता को भी अप्रचलित करना चाहा । मूल वेद को कठस्थ करने वाला कर्मकाण्डियों का वर्ग जो प्रारम्भ में पुरोहित, शिक्षक और अध्यात्म ज्ञान की निधि बना हुआ था, वैदिक ऋषियों की विचारप्रणाली से दूर जा पड़ा था । यद्यपि उज्जा दिव्य अन्तर्ज्ञान धुंधला हो गया था, तो भी इस वर्ग ने वेदों का साथ नहीं छोड़ा । पुरोहित वेदों का पल्ला पकड़े रहे,

अतः वेद पुरोहितो तर्क ही सीमित रह गये और उपनिषद् अथवा वेदान्त सन्तों की सम्पत्ति कहे जाने लगे। जैन और बौद्ध मतों ने इस पद्धति का और भी अधिक पोषण किया। परिणामतः ब्रह्मविद्या ब्राह्मणों के हाथ से निकल कर साधक सन्तों के हाथ में पड़ गई। भगवद् गीता ने कई स्थानों पर कर्म काण्ड के नाम से प्रचलित वेद और उनके रक्त ब्राह्मणों को ब्रह्मविद्या और उनके चेलाओं से निम्न स्थान पर रखा है।^१ जब वेद अपरा विद्या के अन्तर्गत मान लिये गये, तो ब्रह्मविद्या के जिज्ञासु उनका पारायण करने के लिये क्यों लालामित होते ?

एक बात और भी थी। परा विद्या का तात्पर्य पुस्तक सम्बन्धी ज्ञान नहीं समझा जाता था। परा विद्या का अर्थ साधना से सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान था। यह साधनिक ज्ञान सैद्धान्तिक ज्ञान से भिन्न था। यह क्रियात्मक या प्रयोगात्मक ज्ञान था और उस पथ के पारदर्शी गुरुओं से ही सीखा जा सकता था। अतः ऐसे पथ के पथिक के लिये किसी पुस्तक का पढ़ना आवश्यक नहीं था। आवश्यक था गुरु के चरणों में बैठकर साधना सम्बन्धी क्रियाओं का अभ्यास करना। वेद के पठन पाठन की ओर इस कारण भी प्रवृत्ति कम होती गई।

बौद्ध धर्म के प्रारम्भिक युग एक भीषण क्रान्ति को लेकर अग्रसर हुए थे, जिनमें पड़कर अनेक प्राचीन परिपाटियाँ ध्वस्त हो गई थीं। अभिनव निर्माण में प्रचलित लोक भाषा का प्रयोग एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग का अनुकरण साधना पथ के प्रायः सभी सन्तों ने किया। लोक-भाषा में ही जब त्रिलोकिक ज्ञान प्राप्त होने लगा, तो वेद के दुर्गम, दुरूह प्रतीकों के आवरण में आच्छादित, सदिग्ध ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न कोई क्यों करता ? पुरोहितों ने याज्ञिक क्रियाओं की बीभत्सता से जनता को बैसे ही विरक्त कर रखा था, अतः सन्तों की चमत्कारपूर्ण साधनिक क्रियायें लोक के लिए रुचिकर एवं आकर्षक सिद्ध होती गईं। ब्राह्मणों के प्रति सम्मान की भावना बनी रही, पर सन्तों के प्रति आदर भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया।^२

१—श्रीमद्भगवद्गीता २, २८।४२, ४६, ४६, ५३।

२—वाभन गुरु जगत का साधू का गुरु नाहि। कबीर

पिता तुम्हार राजकर भोगी। पूजै विप्र मरावै जोर्गी। जायमी

इन्हीं सन्तों में नाथपथ के सन्तों की गणना है। नाथपथ मूलतः एक योग सम्प्रदाय है, जिस पर बौद्ध एवं शैव दोनों मतों का प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म ने नागार्जुन के समय में महायान का रूप धारण किया। कालान्तर में महायान मन्थान में और मन्थान वज्रयान में परिणत हो गया। यही वज्रयान बौद्ध तन्त्रवाद के नाम से भी प्रख्यात है। मित्र मत के ८४ सिद्ध इसी तन्त्रवाद की देन हैं। इनका विचार था कि हठयोग की साधना और कुण्डलिनी के जागरण द्वारा महामुक्त की प्राप्ति होती है। शैव मत में भी हठयोग का विशेष प्रचार रहा है। नाथपन्थ वाले शिवजी को ही हठयोग का प्रथम प्रचारक और आदिनाथ मानते हैं। नाथपथ के बहुत पूर्व से ही योगधारा चली आ रही थी। तन्त्रशास्त्र का भी इस योगधारा से सीधा सम्बन्ध था। इस योगधारा के अभिनव रूप के प्रतिष्ठाता गुरु गोरक्षनाथ शैव थे। वे पहले बौद्ध थे, ऐसा भी कहा जाता है। गुरु गोरक्षनाथ नाथ परम्परा में तीसरे स्थान पर आते हैं।

नाथपन्थ में श्रुति स्मृति विहित आचारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता।^१ यौगिक क्रियाओं द्वारा कर्म सम्पत्ति को भस्म करते हुए अनिर्वाच्य पद (स्वात्मप्रकाश) की प्राप्ति करना इसका ध्येय रहता है, जो सभी साधना पथों में एक जैसा है।^२

सूर ने योगादि क्रियाओं का वर्णन किया है। वे वैष्णव धर्म में दीक्षित होने से पूर्व अपनी प्रारम्भिक आयु में शैव थे। शैवों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हठयोग के साथ है। अतः हठयोग की कतिपय बातें उनके ऐसे पदों में आ गई हैं, जो आचार्य वल्लभ से मिलन के पूर्व लिखे गये थे। उदाहरण के लिये नीचे लिखे पद पर विचार कीजिये

भक्ति पन्थ को जो अनुसरै । सो अष्टांग योग को करै ॥

यम, नियमासन, प्राणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ॥

प्रसाहार, धारना, ध्यान । करै जु छाडि वासना आन ॥

क्रम क्रम करिकै करै समाधि । सूरश्याम भजि मिटे उपाधि ॥

(सूरसागर, ना० प्र० सं० ३६४)

१—इस पन्थ के अनुयायी श्रुति को अर्थात् मार्ग में साधिका भी नहीं मानते।

२—सूर ने भी श्रुति को कहीं महत्व नहीं दिया है और वर्णाश्रम के आचार व्यवहार को भी गौण ही समझा है। इस विषय पर हम आगे विस्तारपूर्वक लिखेंगे।

इस पद में अष्टांग योग का वर्णन है। भगवद्भक्ति—परक श्रीमद्भागवत और गीता आदि में भी अष्टांग योग की महत्ता प्रदर्शित की गई है। मूर ने भी इसका उल्लेख कर दिया है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे योगिक क्रियाओं को विशेष महत्व नहीं देते थे। वे इन क्रियाओं को भक्ति-पथ के अवलम्बन करने वाले सन्तों के लिये ही कल्याणकारी समझते थे। ऊपर उद्धृत पद की ये पंक्तियाँ स्पष्टता पूर्वक इस तथ्य की घोषणा करती हैं:—

१—भक्ति पन्थ को जो अनुसरे ॥

२—सूरश्याम भजि भिटै उपाधि ॥

दूसरी पक्ति से शिवभक्ति नहीं, कृष्णभक्ति ही प्रकट हो रही है। पर, सूर शैव सम्प्रदाय में रहे थे और उसके विधानों के अनुकूल उन्होने तपश्चर्या भी की थी, इसका उल्लेख सूरसागरवल्ली की नीचे लिखी पक्तियों में हुआ है :

गुरु परसाद होत यह दरसन सरसठ वर्ष प्रवीन ।

शिव विधान तप कर्यो बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥

सूरसागर दशम स्कन्ध के ८०५ से लेकर ८०८ संख्या तक के पदों में सूर ने कुछ देवतार्थों की स्तुतियाँ लिखी हैं, जिनमें शिव की पूजा का विधान भी वर्णित है। ८०५ और ८०६ पदों की टेकें क्रमशः इस प्रकार हैं :

गौरीपति^१ पूजति ब्रजनारि ।

(सूरसागर, ना० प्र० स० ११८४)

शिवसों विनय करति कुमारि ॥

(सूरसागर, ना० प्र० स० १३८५)

पर शिव पूजा का यह विधान भी कृष्ण-प्राप्ति के लिए किया गया है। विशुद्ध रूप से शिव पूजन का वर्णन भी सूरसागर में मिलता है, जैसे—

नंद सत्र गोपी ग्वाल समेत ।

गये सरस्वती के तट एक दिन

शिव अम्बिका पूजा हेत ॥ पद ६०

(विद्याधर शापमोचन, वृन्दावन विहार, गंत चूड़ दानव वध वर्णन—
दशम स्कन्ध पृष्ठ ५२६ वे० प्रेस-सूरसागर द्वितीय संस्करण स० १६६१) ।

१—भागवत की गोपियाँ शिव की नहीं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं ।

शैव, शाक्त एवं कापालिक तीनों सम्प्रदाय एक ही मत की भिन्न भिन्न शाखाएँ थीं। ये कापालिक और शाक्त घोर हिंसापरक थे और शिव तथा शक्ति की पूजा करते थे। सूर ने नीचे उद्धृत पद में इनकी हिंसापरक प्रवृत्ति का इस प्रकार वर्णन किया है :

अपनी भक्ति देहु भगवान ।

कोटि लालच जौ दिखावहु नाहि नैं रुचि आन ॥

जरत ज्वाला, गिरत गिरि तैं, सुकर काटत मीस ।

देखि साहस, सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥

कामना करि कोपि कबहु करत कर पसु घात ।

सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात ॥

जा दिना तैं जन्म पायौ यहै मेरी रीति ॥१॥ ४७

(सूरसागर, ना० प्र० स० १०६)

सूर कहते हैं : भगवान अब आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही है। असंख्य ऐश्वर्यों का लालच आप दिखावें, तो उन्हें तो मैं खूब देख चुका हूँ; यहाँ तक कि कुछ चुका हूँ। इनकी ज्वाला ही तो आज मुझे जला रही है। शिवाराधन में बड़े बड़े साहस के कार्य कर चुका हूँ। जब से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊपटोंग कार्य करता रहा—पशुओं को काटना, यज्ञ करना, बलिदान चढ़ाना, पश्चाग्नि तपना, अपने हाथ से शिर काटकर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन कार्यों से इन्द्र को शक्ति करना—पर अब नहीं, अब इनमें से कुछ भी नहीं चाहिये।

इन शब्दों द्वारा सूर ने अपनी पूर्वकालीन शैव सम्प्रदायगत भावना का स्पष्टापूर्वक वर्णन कर दिया है। पर ये शैव मत के विधानों से असंतुष्ट होकर हटते गए और पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् ये शैवों और नाथपण्डितों के घोर विरोधी बन गये।

गोरक्षनाथ के मत में योगी के चिन्ह मुद्रा, नाद, विभूति और आदेश माने गये हैं। मुद्रा कुण्डल है जो कान पाड़कर पहनाये जाते हैं। नाद को अनाहद और शृंगी नाम से पुकारा जाता है। विभूति भस्म रमाना और त्रिपुण्ड्र धारण करना है। आदेश मूल मंत्र या मुख्य उद्देश्य है। सूर ने भ्रमर-गीत के कतिपय पदों में उनकी गूढ़ रित्नी उद्घाई है और योग को निरर्थक सिद्ध किया है। नीचे लिखे दो पदों में सूर की यह भावना स्पष्ट हो जाती है:—

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यौ ।

मन वच क्रम हरि सो धरि पतिव्रत प्रेम योग तप साध्यौ ॥

मात पिता हित, प्रीति निगम पथ, तजि दुख सुख भ्रम नांख्यौ ।

मान अपमान परम परितोषी, अस्थिर थित मन राख्यौ ॥

सकुचासन कुल सील करपि करि जगतवंद्य करि वंदन ।

मान अपवाद पवन अवरोधन, हितक्रम काम निकन्दन ॥

गुरुजन कानि अगिनि चहुँ दिसि, नम तरनि ताप विनु देरे ।

पियत धूम उपहास जहाँ तहुँ, अपजस स्रवन अलेखे ॥

सहज समाधि बिसारि वपु करी, निरसि निमेष न लागत ।

परम ज्योति प्रति अंग माधुरी, धरत यहै निसि जागत ॥

त्रिकुटी संग भ्रूभंग तराटक नैन नैन लागि लागे ।

हंसन प्रकास सुमुख कुण्डल मिलि चन्द्र सूर अनुरागे ॥

मुरली अधर स्रवन धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने ।

वरसत रस रुचि वचन-संग सुख पद आनन्द समाने ॥

मंत्र वियौ मन जात भजन लागि ज्ञान ध्यान हरि हो कौ ।

सूर कहौ गुरु कौन करै, अलि, कौन सुने मत फीकौ ॥

सूरसागर, पृष्ठ ११४, पद १४ । (ना० प्र० म० ४१४=)

गोपियाँ कहती हैं : उद्भव हमने अपने मन वचन-कर्म से हरि को त्वामी समझकर प्रेम के योग और तप की साधना की है । तुम्हारे योग से हमारा प्रेमयोग किसी भी प्रकार कम नहीं है । हमने माता-पिता का प्रेम छोड़ा है, वेद-पथ का परित्याग किया है और दुर-मुत्त, मान-अपमान आदि समस्त द्वन्द्वों को सहन किया है । मन की अचल स्थिति कृष्ण में की है और उन्हें जगद्गुरु समझकर बन्दना की है । स्कोत्र या लज्जा ही हमारा आसन और कुल-शील ही कंदों की अग्नि है ।^१ मानापवाद का सहन करना ही प्राणायाम और हमारे प्रेम का क्रम ही काम संयम है । हमने गुरुजनों की लज्जा रूपी अग्नि को तापा है और उग्रहाम रूपी धूम का पान किया है । शरीर की मुषि-बुध मुलाकर हमने समाधि की एकतानता सिद्ध की है और हमारी अपलक दृष्टि कृष्ण में निहित है ही । परम ज्योति का प्रकाश कृष्ण के अंग-माधुर्य में दिखलाई देता है और मुरली-ध्वनि का श्रवण ही अनाहत नाद का श्रवण है । हमारे नेत्र कृष्ण के नेत्रों की ओर लगे हैं, यही त्रिकुटी और

१—करणि=कत्ती या कड़ा । परणि पाठ होने पर परमना या भेद चढ़ाना अर्थ होगा ।

शैव, शाक्त एवं कापालिक तीनों सम्प्रदाय एक ही मत की भिन्न भिन्न शाखायें थीं। ये कापालिक और शाक्त घोर हिंसापरक थे और शिव तथा शक्ति की पूजा करते थे। सूर ने नीचे उद्धृत पद में इनकी हिंसापरक प्रवृत्ति का इस प्रकार वर्णन किया है

अपनी भक्ति देहु भगवान ।

कोटि लालच जौ दिखावहु नाहि नैं रुचि आन ॥

जरत ज्वाला, गिरत गिरि तैं, सुकर काटत मीस ।

देखि साहस, सकुच मानत राखि सकत न ईस ॥

कामना करि कोपि कबहु करत कर पसु घात ।

सिंह सावक जात गृह तजि, इन्द्र अधिक डरात ॥

जा दिना तैं जन्म पायौ यहै मेरी रीति ॥१॥ ५७

(सूरसागर, ना० प्र० स० १०६)

सूर कहते हैं : भगवान अब आपकी भक्ति के अतिरिक्त मुझे अन्य किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रही है। असंख्य ऐश्वर्यों का लालच आप दिखावें, तो उन्हें तो मैं खूब देख चुका हूँ, यहाँ तक कि छुक चुका हूँ। इनकी ज्वाला ही तो ग्राज मुझे जला रही है। शिवाराधन में बड़े बड़े साहस के कार्य कर चुका हूँ। जब से जन्म लिया, तब से ऐसे ही तो कुछ ऊपट्याग कार्य करता रहा—पशुओं को काटना, यज्ञ करना, बलिदान चढ़ाना, पंचाग्नि तपना, अपने हाथ से शिर काटकर महादेव के चरणों में समर्पित करना, पर्वत से गिरना और इन कार्यों से इन्द्र को शक्ति करना—पर अब नहीं, अब इनमें से कुछ भी नहीं चाहिये।

इन शब्दों द्वारा सूर ने अपनी पूर्वकालीन शैव सम्प्रदायगत भावना का स्पष्टतापूर्वक वर्णन कर दिया है। पर ये शैव मत के विधानों से असंतुष्ट होकर हटते गए और पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होन के पश्चात् ये शैवों और नाथपण्डियों के घोर विरोधी बन गये।

गोरक्षनाथ के मत में योगी के चिन्ह मुद्रा, नाद, विभूति और आदेश माने गये हैं। मुद्रा कुण्डल हैं जो कान पाडकर पहनाये जाते हैं। नाद को अनाहद और श्रुती नाम से पुकारा जाता है। विभूति भस्म रमाना और त्रिपुण्ड्र धारण करना है। आदेश मूल मन्त्र या मुख्य उद्देश्य है। सूर ने भ्रमर-गीत के कतिपय पदों में उनकी खूब खिली उड़ाई है और योग को निरर्थक सिद्ध किया है। नीचे लिखे दो पदों से सूर की यह भावना स्पष्ट हो जाती है —

हम अलि गोकुलनाथ अराध्यौ । ।

मन वच क्रम हरि सो वरि पतिव्रत प्रेम योग तप साध्यौ ॥
 मात पिता हित, प्रीति निगम पथ, तजि दुख सुख भ्रम नाख्यौ ।
 मान अपमान परम परितोषी, अस्थिर थित मन राख्यौ ॥
 सकुचासन कुल सील करपि करि जगतबंध करि बंदन ।
 मान अपवाद पवन अवरोधन, हितक्रम काम निकन्दन ॥
 गुरुजन कानि अग्नि चहुँ दिसि, नभ तरनि ताप बिनु देखे ।
 पिबत धूम उपहास जहाँ तहँ, अपजस स्रवन अलेखे ॥
 सहज समाधि बिसारि बपु करी, निरखि निमेष न लागत ।
 परम ज्योति प्रति अंग माधुरी, धरत यहै निसि जागत ॥
 त्रिकुटी संग भ्रूभंग तराटक नैन नैन लागि लागे ।
 हंसन प्रकास सुमुख कुण्डल मिलि चन्द्र सूर अनुरागे ॥
 मुरली अवर स्रवन धुनि सो सुनि अनहद शब्द प्रमाने ।
 बरसत रस रुचि वचन सग सुख पद आनन्द समाने ॥
 मत्र दियौ मन जात भजन लागि ज्ञान ध्यान हरि हो कौ ।
 सूर कहौ गुरु कौन करै, अलि, कौन सुने मत फीकौ ॥

सूरसागर, पृष्ठ ११४, पद १४ । (ना० प्र० स० ४१४८)

गोपियाँ कहती हैं उद्भव हमने अपन मन वचन-कर्म से हरि को स्वामी समझकर प्रेम के योग और तप की साधना की है । तुम्हारे योग से हमारा प्रेमयोग किसी भी प्रकार कम नहीं है । हमने माता पिता का प्रेम छोड़ा है, वेद पथ का परित्याग किया है और दुख सुख, मान अपमान आदि समस्त द्वन्द्वों को सहन किया है । मन की अचल स्थिति कृष्ण में की है और उन्हें जगद्बन्ध समझकर बन्दना की है । सकोच या लज्जा ही हमारा आसन और कुल-शील ही कर्णों की अग्नि है ।^१ मानापवाद का सहन करना ही प्राणायाम और हमारे प्रेम का क्रम ही काम सयम है । हमने गुरुजनों की लज्जा रूपी अग्नि को तापा है और उपहास रूपी धूम का पान किया है । शरीर की सुधि बुध मुलाकर हमने समाधि की एकतानता सिद्ध की है और हमारी अपलक दृष्टि कृष्ण में निहित है ही । परम ज्योति का प्रकाश कृष्ण के अंग माधुर्य में दिखलाई देता है और मुरली ध्वनि का श्रवण ही श्रनाहत नाद का श्रवण है । हमारे नेत्र कृष्ण के नेत्रों की ओर लगे हे, यही त्रिकुटी और

१—करपि=कस्सी या रुड़ा । परमि पाठ होने पर परसना या मेघ चढाना अर्थ होगा ।

नाटक की साधना है। कृष्ण के वननों में रुचि ही रम का वर्ण है और उनके साथ मृग की प्राप्ति ही आनन्द में लीन होना है। भजन करने के लिए काम देव ने हमें प्रेम का मंत्र दिया है। हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान आकृष्य में ही सीमित है। उन्हें छोड़कर अब हमें अन्य किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है।

और उद्धव, यदि तुम अपने कष्टसाध्य, कृच्छ्र साधन प्रधान योग का ही उपदेश देना चाहते हो, तो उसे तो हम तभी से कर रही हैं जब से कृष्ण भयुरा गण। हमारे शिर के केश ही सेल है, कर्णभूज ही मुद्रा या तु डल हैं, विरह ने शरीर पर भस्म रमा ही दी है, वस्त्र ही गुदड़ी है, हृदय शृङ्गी बाजा, मुरली का स्वर नाद और नेत्र सप्पर के समान हैं, जिन्हे पैलाकर हम कृष्ण दर्शन की भीख मांगती फिरती हैं। इस भाव के व्यञ्जक नीचे लिखे पद में गोपियों की विरहानुस्था का योगियों की मुद्रा के साथ रूपरूप अलंकार द्वारा कितना सुन्दर साम्य स्थापित किया गया है। महाकवि देव का “योगिनि है बैठी ये वियोगिनि की अतिर्या” से अन्त होने वाला छन्द सम्भवतः इसी पद के आधार पर लिखा गया है

ऊधो, करि रही हम जोग ।
 कहा एतौ बाद ठानें देखि गोपी भोग ॥
 शीश शैली केश, मुद्रा कनक बीरो बीर ।
 विरह भस्म चढाइ बैठी, सहज कथा चीर ॥
 हृदय साँगी, डेर मुरली, नैन सप्पर हाथ ।
 चाहते हरि दरस भिन्ना, दर्ई दीनानाथ ॥
 योग की गति युक्ति हम पै सूर देखो जोय ।
 कहत हमको करन योग सो योग कैसो होय ॥

सूरसागर, पृष्ठ १२६, पद २६ (ना० प्र० स० ४३१२)

गोपियों के इस कष्ट सहन के सामने नाथ पथी योगियों के योग की कृच्छ्र साधना और तपश्चर्या क्या महत्व रख सकती थी ?

ऊपर उद्धृत पदों से नाथ पथ की अन्तरंग बातों से महात्मा सूरदास जी का घनिष्ठ परिचय प्रकट हो रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से इसके साथ उनके यत्किंचित् प्राक् सध्व पर प्रकाश डालता है, परन्तु जैसा लिखा जा चुका है, ये बातें उनकी रुचि के अनुकूल थीं नहीं ।

अतः सूर शैव पथ का परित्याग कर जन मन सुलभ भाग्यत धर्म की ओर आकर्षित हो गये^१ और आचार्य बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने पर तो वे अपने जीवन को कृतकार्य ही समझने लगे ।

—————

१—सूरनागर में सूरदास जी के लिखे हुए दो पद ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, जिनमें श्याम और शिव दोनों का, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों द्वारा एक साथ वर्णन किया गया है । ये पद हमने 'सूरदास और पुष्टि मार्ग' के अंतर्गत 'सिद्धांत पद' के अन्त में 'राम और कृष्ण की एकता' शीर्षक प्रकरण में उद्धृत किये हैं । इनमें से एक पद के अन्त में सूर ने लिखा है,—

“सूरदास के हृदय बसि रह्यौ स्वाम शिव की ध्याम ।”

क्या ये पद सूरदास के जीवन की ऐसी परिस्थिति में तो नहीं लिखे गए, जब उनका हृदय श्याम और शिव—दोनों में से एक का भी परित्याग करने में असमर्थता का अनुभव करता रहा हो अथवा दोनों को अपनाने की ओर प्रवृत्त रहा हो ? कुछ हो, इन पदों से, सूर के हृदय का आकर्षण शिव जी के प्रति रहा था, यह तो कम से कम सिद्ध हो ही जाता है । पुष्टि सम्प्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् तो भगवान् कृष्ण ही सूर का सर्वस्व बन गये । फिर वे अन्य देवी देवताओं की ओर आकर्षित नहीं हुए । स्वयं प्रकाश हो जाने पर ऊपर जाने की आवश्यकता भी नष्ट हो चुकी थी ।

सूरदास और कबीर पंथ

भक्ति के तृतीय उत्थान काल में हमन बौद्ध और भागवत धर्म का एक दूसरे पर पड़ा हुआ प्रभाव दिखलाया है। बौद्ध धर्म में इस प्रभाव के कारण मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म ने भोगलेश्वर प्रधान हिन्दू धर्म को बड़ा घटा पहुँचाया, जिसके परिणाम स्वरूप जातिगत बंधन ढीले हो गये। श्रीमद्भागवत और गीता के उद्घरण टकर हम पीछे सिद्ध कर चुके हैं कि वर्णाश्रम मर्यादा तथा शास्त्रीय विधि विधानों का मानना भागवत धर्म में भी परम आवश्यक नहीं रहा था। साधारण जनता बौद्ध तथा भागवत दोनों धर्मों के सम्मिलित रूप से अधिक प्रभावित हो चुकी थी। बाह्य आचार के स्थान पर आन्तरिक साधना का महत्त्व स्थापित हो गया था।

सूर के काव्य काल से पूर्व की चार पाँच शताब्दियाँ इसी आन्तरिक साधना के विकास में लीन थीं। वज्रयान के चौरासी भिन्न यगाल के सहजिया और बाउल सम्प्रदायों के रूप में अपना प्रभाव छोड़ गये थे। गोरखनाथ द्वारा बड़ाया पाकर नाथ सम्प्रदाय भी जनता को आकर्षित करने लगा था—इसका कुछ वर्णन हम विगत परिच्छेद में कर चुके हैं। इसी के साथ निरंजनी पथ का भी प्रचार हुआ। इन पथों के अनुसार आत्मा की खोज में कहीं बाहर जान की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने ही अंदर व्यापक है। हठयोग की कतिपय क्रियाएँ भी इनमें प्रचलित थीं। इनके अनुयायी बहु देव पूजा के विरोधी तथा बाह्य विधि निषेध परक वर्ण धर्म सम्बन्धी सकीर्णताओं के शत्रु थे। वेद में भी इनका विश्वास नहीं था, पर सदाचार, आत्मसयम, शुकाहार विहार आदि में इनकी वैसी ही श्रद्धा थी, जैसी जैन बौद्धादि निवृत्ति परायण सम्प्रदायों में प्रचलित रही थी।

कबीर न इनकी आन्तरिक अनुभूति, रूढ़ि विरोध, स्पष्टवादिता, अलस निरंजन सत्ता आदि बातों को ज्यों का त्यों अपना लिया। इस प्रकार कई शताब्दियों तक एक आन्तरिक साधना तथा विचार धारा का जो क्रमशः विकास होता रहा था, सब कबीर में वह अपनी श्रम अवस्था को प्राप्त हुआ। मुसलमानों

के सूफी सम्प्रदाय पर भी इस साधना और विचार धारा का प्रभाव पड़ा था । जायसी ने गोरख का कई स्थानों पर नाम लिया है और त्याग, सत्य, समर्पण आदि तत्वों में अपनी यास्था प्रकट की है ।

इन तत्वों के साथ साथ कबीरपथ में भागवत भक्ति से ग्रहण किए हुये प्रेम और भक्ति के तत्वों की भी प्रधानता थी । कबीर ने लिखा है:—

नैना अन्तरि आव तू, ज्युं हो नैन भंयेउ ।
ना हौं देखों और कौ, ना तुम देखन देंउ ॥
मन परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में डंग ।
क्या जाणौं उस पोच सूं, कैसे रहसी रंग ॥

अन्य सन्तों ने भी इसी प्रकार की उक्तियाँ लिखी हैं, जैसे:—

प्रेम पंथ सिर देह तौ छाजा ॥

तथा

जिहि तन पेम कहा तेहि माया ॥ 'जायसी'

अन्तर चोट बिरह की लागी, नर सिर चोट समाखी ॥ 'हरिदास'

सुरति सुहागिणि सुन्दरी, बस्यौ ब्रह्म भरतार ।

आन दिसा चितवै नही, सोधि लियो करतार ॥ 'सेवादास'

ज्युं चात्रिग घन कूं रटै, पीब पीब करै पुकार ।

यूं राम मिलन कूं बिरहनी, तरफै बारम्बार ॥

प्रेम भक्ति दिन जप तप ध्यान, रुखे लागें सहज विग्यान ।

तुरसी प्रेम भक्ति उर होइ, तब सबही मत साचे जोय ॥ 'तुरसीदास'

नाथपथ शिव को आदि गुरु मानकर चला था, पर कबीरपथ में शिव को कोई महत्व प्राप्त न हो सका । हाँ, मुण्डक उपनिषद् के ऋषि ने जो क्षपरा और परा विद्या की बात लिखी थी, वह नाथपथ क्या, ग्रान्तरिक साधना के इन सभी पथों में स्वीकृत हो चुकी थी । नाथपथ के अनुसार वेद दो प्रकार के हैं स्थूल और सूक्ष्म । स्थूल वेद यज्ञादि का विधान करते हैं । योगियों को इनसे कोई वास्ता नहीं । उनका सम्बन्ध सूक्ष्म वेद से है— वेदों के मूलभूत ओंकार मात्र से है, क्योंकि ओंकार ही वेद का सार है । कबीरपथ में भी स्थूल और सूक्ष्म वेद की कल्पना की गई है । “कबीर मत में कबीर की

१— अथ धृ सयदसो कं जोति सो ग्राप ! ॥ नि सोई मारं चेतनि वाप ॥

पृष्ठ १६८, गोरख बानी

कूट वाणी सूक्ष्म ऋग्वेद है, एकसार वाणी सूक्ष्म यजुर्वेद है, मूल ज्ञान वाणी सूक्ष्म सामवेद है और जीवक वाणी सूक्ष्म अथर्ववेद है।^१ कहने की आवश्यकता नहीं कि संतों ने सूक्ष्म वेद से स्वसंवेग परा विद्या का अर्थ लिया है और स्थूल वेद से उन्होंने उपनिषद् में कथित अपरा विद्या वाले वेद ग्रहण किये हैं।

विगत परिच्छेद में हम इस बात की ओर भी सचेत कर चुके हैं कि परा विद्या, अध्यात्म विद्या या आन्तरिक साधना से सम्बन्ध रखने वाले पथों में पुस्तकी विद्या का कोई महत्व नहीं था। यही क्यों, इनमें पाण्डित्य-प्रियता को, पढ़ने-लिखने तक को हेय समझा जाता था। गौरवसिद्धान्त संग्रहकार ने लिखा है :

गृहे-गृहे पुस्तक भार भारः पुरे पुरे पंडित यूथयूथाः ।
बने-बने तापस वृन्द वृन्दाः न ब्रह्मवेत्ता न च कर्मकर्ता ॥
अनेक शत संख्याभिः तर्क व्याकरणादिभिः ।
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिताः
अनिर्वाच्यपदं वक्तुं न शक्यते सुरैरपि ।
स्वात्मप्रकाश रूपं तत् किं शास्त्रेण प्रकाशयते ॥

गरुड पुराण, उत्तर खंड, द्वितीयांश धर्म काण्ड, अध्याय ४६ में भी इसी भाव का अभिव्यक्ति करने वाली पंक्तियाँ मिलती हैं, यथा:—

वेदागम पुराणज्ञः परमार्थम् न वेत्ति यः ।
विट्मूकस्य तस्यैव तत्सर्वम् काकः भाषितम् ॥७३॥
शिरो वहति पुष्पाणि गंधं जानाति नासिका ।
पठन्ति वेद शास्त्राणि दुर्लभो भाव बोधकः ॥७६॥
गोपः कक्षा गते छागे कूपं पश्यति दुर्मतिः ।
तत्त्वमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रे पु मुह्यति ॥८०॥

जिसने वेद, शास्त्र और पुराणों को पढ़ लिया है, परन्तु परमार्थ तत्त्व को नहीं जाना, विट्मूक से भरे हुए उस व्यक्ति का समस्त कथन काक-भाषित से अधिक अर्थ नहीं रखता। शिर पर फूल रहते हैं, परन्तु उनकी गंध का ज्ञान नासिका को ही होता है। इसी प्रकार वेद-शास्त्र के पढ़ने वालों से उनके भाव का ज्ञान पृथक् और दुर्लभ है। बकरा ग्याले की बगल में दबा है, परन्तु वह दुर्मति उसे कुएं में देखता फिरता है। इसी प्रकार परमार्थ तत्त्व

अपने ही अन्दर विद्यमान है, परन्तु उसे न जानकर मूढ़ पुरुष व्यर्थ ही शास्त्रों से मोह करता है। गोरक्षसिद्धान्त संग्रह में इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया था। “घर घर में पुस्तकों का ढेर लगा है, नगर-नगर में पंडितों की मंडली विद्यमान है। वन-वन में तरस्त्रियों के कुंड के कुंड है, परन्तु सच्चा कर्मकर्ता या ब्रह्मवेत्ता कहीं भी दिखलाई नहीं देता। जो व्यक्ति असंख्य तर्क, व्याकरणादि शास्त्रों के जाल में फँसे हुए हैं, वे बुद्धिवाद से विमोहित हो रहे हैं। जिस अनिर्वचनीय पद की व्याख्या करने में देवता भी असमर्थ हैं, वह आत्म-प्रकाश-तत्त्व शास्त्र के द्वारा किस प्रकार प्रकाशित हो सकता है ?”

कबीर भी इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं:—

पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोइ ।
एकै आखिर पीव का, पढ़े सु पंडित होइ ॥
कबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देह बहाइ ।
धामन आखिर सोधि करि, ररै ममै चित लाइ ॥
तथा

तू राम न जपहि अभागी ।
वेद पुरान पढ़त अस पांडे स्वर चन्दन जैसें भारा ।
राम नाम तब समझत नाही अंति पढ़ै मुख छारा ॥

पुस्तकें पढ़ने से भी क्या कभी कोई पंडित हुआ है ? पंडित वह है जिसने प्रभु-प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया है। वेद और पुराणों के पढ़ने का भार मनुष्य के ऊपर बैसा ही है, जैसा गधे के ऊपर चंदन का बोझ। जिसने राम-नाम के तत्त्व को नहीं समझा, उसके मुख पर अन्त में धूल ही पड़ती है।

सूरदास ने भी कई स्थानों पर वेद को भगवद्भक्ति से, प्रभु कृपा से, नीचा स्थान दिया है। नीचे लिखे पदों की पंक्तियाँ इस तथ्य पर पर्याप्त प्रकाश डालती हैं:—

निगम ते अगम हरि कृपा न्यारी ।
प्रीति वश श्याम की, राइ के रंक कोउ,
पुरुष के नारि नहि भेद कारी ॥७५०॥ पृष्ठ १६१
सूरसागर (ना० प्र० स० २६३६)

धनि शुक्र मुनि भागवत बखान्यों ।
जो रस राग रंग हरि कीन्दे, वेद नहीं ठहरान्यों ॥७७॥ पृष्ठ १६०
सूरसागर (ना० प्र० स० ७१६१)

भक्त वत्सलता प्रगट करी ।

सत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूर धरी ॥

सूरसागर १-१४८ (ना० प्र० स० २६८)

यहाँ कहा गया है कि श्रीकृष्ण के रास रग के सामने वेद भी नहीं ठहरता। प्रभु की कृपा वेद के लिए भी अगम्य है। भगवान् भक्त के लिए वेदाज्ञा को भी दूर रख देते हैं।

रास रस रीति नहिं बरनि आवै ।

जो कहौ कौन मानै, निगम अगम,

हरि कृपा बिनु नहीं या रसहिं पावै ॥ सूरसागर (ना० प्र० स० १६२४)

अर्थात् रास रस को समझना वेद की पहुँच से भी परे है। नीचे लिखे पद में सूरदास वेद वचनो को प्रामाणिक मानने में हिचकिचाते हुए कहते हैं:—

ऊधो वेद वचन प्रमान ।^१

कमल मुख पर नैन खंजन, निरखि है को आन ?

सूरसागर (ना० प्र० स० ४६५३)

निगम चाणी मैटि कहि क्यों सके सूरजदास ॥६६॥ पृष्ठ ५४६

सूरसागर (ना० प्र० स० ४६५३)

नीचे लिखी पंक्तियों में सूर पढ़ने को भी निरर्थक बताते हैं:—

मानो धर्म साधि सब वैद्यो, पढ़िबे में धौं कहा रह्यौ ।

प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गम तें दधि मथि घृत लै तज्यौ मह्यौ ॥

सार कौ सार सकल मुख कौ मुख हनुमान शिव जानि कह्यौ ।

सूरसागर (ना० प्र० स० ३५१)

जब दही को मथकर घी निकाल लिया, तो मट्ठे को कौन पूछता है ?

इसी प्रकार जब तत्वों का तत्त्व परब्रह्म ज्ञान लिया, तो पढ़ने में क्या रखा है ?

१—श्रुति सम्मत हरि-भक्ति पथ के पथिक गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ भी कुछ-कुछ ऐसा ही स्वर अलाप रही हैं:—

कर्म, उपासन, ज्ञान वेदमत, सो सब मांति खरो ।

मोहि तो सावन के अघहि ज्यों सुभक्त रग हरो ॥ विनयपत्रिका २२६

तप, तीरथ, उपवास, दान, मरत जेहि जो रुचै करो सो ।

पायेहि पै जानिबौ कर्मफल, भरिभरि वेद परोसो ॥ विनयपत्रिका १७६

विनयपत्रिका के १२१ वें पद में भी ऐसा ही वर्णन है ।

कवीरपथ में जहाँ योगमार्ग की कु डलिनी, शून्य गगन, अमृतस्त्राव, अनहद नाद, ज्योति आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ प्रेम और भक्ति को यत्न, तप आदि से उच्च पद दिया गया है। वर्ष भेद, उच्च-नीच की विमता, कृत्रिम एवं यत्नवत बाह्य आडम्बर आदि वहाँ मान्य नहीं हैं। हम पीछे लिख चुके हैं कि भागवत भक्ति में भी प्रेम के साथ लगभग वे सब बातें स्वीकृत हो चुकी थीं। इस भक्ति में प्रेम को ही परम पुरुषार्थ माना जाता था, जिसके आगे कुलीनता भी कोई चीज नहीं थी। भगवद्भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान, पादित्य आदि सब व्यर्थ थे।^१ इस प्रकार वेद शास्त्र मर्यादा से बाहर रहकर भी जिस साधना ने लोग हृदय पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, वैष्णव आचार्यों ने उस साधना के साथ सहयोग किया और अपने प्रभाव से देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसका प्रचार कर दिया। जब हम सूर की रचना पर विचार करते हैं, तो उसमें हमें इस साधना की प्रायः सभी बातें मिल जाती हैं।

सूर की प्रेमाभक्ति—यों तो समस्त सूरसागर प्रेम की लग्नी चौड़ी दिनचर्या का अथाह सागर है, प्रेम के विविध रूप दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति उसमें जगमगा रहे हैं और कृष्ण के साक्षात् भगवान होने के कारण अन्ततः सब भगवद्भक्ति में ही पर्यवसित हो जाते हैं, फिर भी यदि शुद्ध रूप से भक्ति सम्बन्धी प्रेम को ही लिया जाय तो उनका भी अनन्य साधारण रूप सूरसागर में दिखलाई देता है।

भगवान प्रेममय हैं। प्रेम के ही कारण उन्होंने अवतार लिया है, इस बात को नीचे लिखे पदों में कितनी सुन्दरता के साथ अभिव्यक्त किया गया है—

प्रीति के वश्य ऐहँ मुरारी।

प्रीति के वश्य नटवर भेष धार्यौ, प्रीतिवश गिरिराज धारी ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २६३६)

प्रीति वश देवकी नर्न लीन्हों वास, प्रीति के हेतु ब्रज भेष कीन्हों।

प्रीति के हेतु कियो यशुमति पयषान, प्रीति के हेतु अवतार लीन्हों।

सूरसागर (ना० प्र० स० २६३६)

सूर ने प्रेम की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में की है—

प्रेम प्रेम ते होइ प्रेम ते पारहि पैये ।

प्रेम बँध्यौ ससार प्रेम परमारथ लहिये ॥

१—गुरुङ पुराण, तृतीयांश ब्रह्मकांड, अध्याय ७ में लिखा है—

युजिद्वात्रे हरि नामैव नास्ति च ब्राह्मणो नैव, स एव गोप्तर ॥३४

एक निश्चय प्रेम कौ जीवन मुक्ति रसाल ।

साँची निश्चय प्रेम कौ जेहिरे मिले गोपाल ॥४३॥ पृष्ठ १६३

सूरसागर (ना० प्र० स० ४७१३)

इन पक्तियों में सूर ने प्रेम को प्रेम से ही उत्पन्न होनेवाला कहा है । प्रेम से ही मानव भवसागर से पार हो सकता है । प्रेम से ही परमार्थ प्राप्त होता है । प्रेम के मधुर पाश में ही सारा ससार जँघा हुआ है । प्रेम का एक निश्चय ही सरस जीवन मुक्ति है क्योंकि उन्हीं से भगवान प्राप्त होते हैं । भगवान स्वयं, प्रेम कौ डोर में बँधे हुए, भक्त के पास खिंचे चले आते हैं । नीचे लिखे पद में सूर कहते हैं कि सत्य प्रेम विग्रहानुभव के बिना प्रकट नहीं होता —

उधौ विरही प्रेम करै ।

ज्यों त्रिनु पुट पट गहत न रग कौ रंग न रसै परै ॥

ज्यों धर देह योज अकुर गरि तौ सत फरनि फरै ।

ज्यों घट अनल दहत तन अपनो पुनि पथ असी भरै ॥

ज्यों रणसूर सहत शर सन्मुख तौ र व रथहि ररै ।

सूर गोपाल प्रेम पथ चलि करि ज्यों दुख सुखन डरै ॥५८॥ पृष्ठ १५१

सूरसागर (ना० प्र० स० ४६०४)

कबीर लिखते हैं —

विरहा बुरहा जिनि कहौ, विरहा है सुलितान ।

जिस घटि विरह न संचरै, सो घट सदा मसान ॥२१॥

विरह कौ अंग

कबीर हंसणा दूरि करि, करि रोखण सों चित्त ।

चिन रोया क्यूँ पाइये, प्रेम पियारा मित्त ॥२५॥ विरह कौ अंग

जब तक यज्ञ पर पुत्र नहीं दिया जाता, तब तक उस पर कोई रग नहीं चढ़ सकता । जब तक बीज मिट्टी में गल नहीं जाता, तब तक न अकुर निकलता है और न फल ही लग सकते हैं । जब तक घड़ा अग्नि में जल कर पक नहीं जाता, तब तक उसमें पानी नहीं भरा जा सकता । इसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति विरह व्यथा का अनुभव नहीं कर लेता, रो नहीं लेता, तब तक उसके अंदर सच्चा प्रेम प्रकट नहीं हो सकता । सभी सन्त भगवान के वियोग को तीव्र रूप से अपने हृदय में अनुभव करते रहे हैं । तभी तो वे प्रभु के मन्चे प्रेमी बन सके ।

जाति पॉति की अभेदता—भगवान का यह प्रेम ब्राह्मण और शूद्र में भेद नहीं करता । रक और राजा उसके लिये एक जैसे हैं । काले और

गोरे सब प्रभु प्रेम के अधिकारी हैं । जो अपने कुल का धमड करता है, वश विशेष की महत्ता मानता है, उसे प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता । कबीर लिखते हैं :—

कबीर कुल तौ सो भला, जिहि कुल उपजै दास ।

जिहि कुल दास न ऊपजै, सो कुल आरु पलास ॥८॥

साध महिमा को अंग

कबीर चंदन के निडै, नीव भि चंदन होइ ।

बूझा बंस बड़ाइतां, यों जिनि बूझै कोइ ॥१०॥

निगुणा को अंग

है गै गेंवर सघन धन, छत्रपती की नारि ।

तास पटंतर ना तुलै, हरिजन की पनिहारि ॥११॥

क्यू नृप नारो नांदिये, क्यू पनिहारी कौ मान ।

या मोंग संवारे पीव कौ, या नित उठि सुमिरे राम ॥१२॥

सापत थांभन मति मिलै, बैसनों मिलै चंडाल ।

अंक माल दे भेटिये मानों मिले गोपाल ॥१३॥

साध महिमा को अंग

कबीर की इस विचार धारा में एक तीक्ष्णपन है, जो प्रभु भक्ति से विरहित व्यक्तित्व को सहन नहीं कर सकता । कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि धनिक, शक्तिशाली और प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति कबीर की दृष्टि में प्रयत्नशील भक्ति के अयोग्य थे । इसीलिये वे उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को बांस के समान कहते हैं, जिसमें भगवद्भक्ति रूपी चंदन की सुगन्ध व्याप्त नहीं हो पाती । एक दीन हीन, निर्धन पनिहारी उनकी दृष्टि में सम्मान के योग्य है, क्योंकि वह प्रातः काल उठते ही भगवान का नाम लेती है, परन्तु एक चक्रवर्ती राजा की रानी, जिसके पास हाथी, घोड़े और विशाल सम्पत्ति है, सम्मान का भाजन नहीं बन सकती, क्योंकि वह परम प्रभु को नहीं, अपने प्रिय को आकर्षित करने के लिये शृंगार सजा करती है ।

शक्ति की देवी दुर्गा के उपासक शाक्त अपनी हिसामयी मनोवृत्ति के कारण उन दिनों समाज में लाञ्छित हो रहे थे । कबीर ने भी शाक्तों की बार बार निन्दा की है और लिखा है कि यदि शाक्त ब्राह्मण भी है, तो उससे भेंट नहीं करनी चाहिये । वैष्णव यदि चांडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, तो उसे भुजा भरकर गाढ़ आलिंगन देना चाहिये, क्योंकि वह कबीर की दृष्टि में चांडाल नहीं, साक्षात् भगवान है ।

समाज की जिस परिस्थिति में कबीर की उक्तियों की यह सतेज तीव्रता संचरित हुई, वह उसे ग्रहण करने के लिये पहले से ही समुत्त थी। समाज का निम्न वर्ग जो अपनी हीनता का अनुभव करके क्रान्ति के चौराहे पर खड़ा था, इन उक्तियों को सुनते ही समाश्वस्त हो गया। भगवद्भक्ति रूपी मणि को हाथ में लेकर अपने अपना भस्तिभक्त उन्नत ही नहीं, आलोकित भी किया।

कबीर जिस वर्ग में उत्पन्न हुए थे, उस वर्ग को प्रतिष्ठित बनाने के लिए वे सतन हो, यह नितान्त स्वाभाविक था। फिर वे प्रतिभा सम्पन्न थे, स्वामी रामानन्द से वैष्णव भक्ति में दीक्षित होकर प्रभु प्रेम के पात्र बन गये थे और अपनी व्यक्तिगत साधना द्वारा सिद्धियाँ भी प्राप्त कर चुके थे। अतः उनके वर्ग के समकक्ष वर्गों पर उनका प्रभूत प्रभाव पड़ा। इन वर्गों की सीमा के बाहर भी यह प्रभाव पहुँचा और सामान्यतः लोक हृदय उनकी शिक्षाओं की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सका।

महात्मा सूरदास का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, ध्वनन मनन जिस सत्सृष्टि-वातावरण में हुआ, वह कबीर के वातावरण से भिन्न था। यह वह वातावरण था, जिसमें सामाजिक को प्रधानता दी। हमारी सत्सृष्टि कर्म प्रधान रही है। वह इस युग के दैन्य एवं समृद्धि को इस युग से ही नहीं, विगत युग से भी संबद्ध करती है और मायी युग में अपने कर्म के बल पर उसमें परिवर्तन होना भी मानती है। अतः उसकी दृष्टि में चाहे निर्धन हों और चाहे धनवान, सभी कर्म करने में स्वतन्त्र हैं, सभी अपने को उन्नत करने के अधिकारी हैं। जैसे एक रक अपने को भगवद्भक्ति का धनी बना सकता है, वैसे ही एक राजा भी। सम्भव है, अपनी समृद्धि की चकाचौंध में वह कुछ काल के लिए अपनी आध्यात्मिक उत्पत्ति से वंचित और पराङ्मुख रहे, पर इसे अर्थवाद ही कहा जायगा, शाश्वत नियम नहीं। अर्थवाद के अनुसार तो एक रक भी परिस्थितिजन्य मानसिक दशा को लेकर आध्यात्मिकता से पराङ्मुख हो सकता है। अतः शाश्वत नियम यही रहेगा कि मानव चाहे जिस अवस्था में हो—निर्धन या समृद्ध, ब्राह्मण या शूद्र—वह कर्म करने में स्वतन्त्र है। इस युग के पारिभाषिक शब्दों में कहना चाह, तो कबीर का स्वर सामंतवादिता (Fascism) के लिए विरोधी एवं विरोधी स्वर या और सूरदास की वाणी आर्य सत्सृष्टि की सवादिनी एवं पोषिका।

वेद के इस वाक्य—“न की रेवन्त सख्याय विन्दसे”। ऋ०=॥२१॥१४ अर्थात् प्रभु धनवान का सखा नहीं बनता और बादविन के इस कथन को कि “धनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता”—अर्थवाद के अन्तर्गत ही

रखना चाहिये, जिनमें सत्य का सम्पूर्ण स्वरूप नहीं है, आंशिक है। आर्य सस्कृति ने ऐसे राजाओं को जन्म दिया है, जो आपादमस्तक वैभव में डूबे होने पर भी "पद्मपत्रमिवाम्भसा" बने रहे, अपार धनराशि के स्वामी होकर भी अध्यात्मधन के धनी बने। दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनकी हीन कुल में उत्पत्ति उन्हें प्रभु की ओर जाने से नरोकसकी। तभी तो सूरदास लिखते हैं:—

राम भक्तवत्सल निज जानो ।

जाति, गोत्र, कुल, नाम गनत नहिं, रंक होइ कै रानों ॥

ब्रह्मादिक शिष्य कौन जाति प्रभु, हौं अजान नहिं जानों ।

महता जहाँ, तहाँ प्रभु नाहीं, सो द्वैता क्यों मानों ॥

प्रकट स्वंभ तें दये दिखाई, यद्यपि कुल की दानों ।

रघुकुल राघो कृष्ण सदा ही गोकुल कीनों थानों ॥

चरनि न जाइ भजन की महिमा बारम्बार बखानों ।

ध्रुव रजपूत, विदुर दासी-सुत, कौन कौन अरगानों ॥

युग युग विरद यहै चलि आयौ, भक्तन हाथ धिकानों ।

राजसूय में चरन पखारे, श्याम लये कर पानों ।

रसना एक, अनेक स्याम गुन कहैं लों करों बखानो ।

सूरदास प्रभु की महिमा है, साखी वेद पुरानों ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ११)

भगवान् भक्त-वत्सल हैं, यही उनका विषय है, जाना है, स्वभाव है। भक्त चाहे जिस जाति, गोत्र, कुल और नाम का हो, चाहे रंक हो और चाहे धनी, जो उसकी शरण में पहुँच गया, वही उसका हो गया। ध्रुव राज-पूत-वंश का था, विदुर दासी-पुत्र था, प्रह्लाद दानव कुल में उत्पन्न हुआ था और जनक राजर्षि थे। मुख्यता रंकता या धनवत्ता की नहीं, जाति और कुल की नहीं, अहंकार के त्याग की है, महत्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन की है।

भक्ति के क्षेत्र में जाति पारिती की अमेदता मान्य हो चुकी थी और लोक-मानस पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रभाव की पुष्टि सूरदास के नीचे लिखे पदों से भी होती है:—

श्री भागवत सुनै जो कोई । ताको हरि पद प्रापति होई ॥

ऊँच नीच व्योरो न बड़ाई । ताकी साखी मैं सुनि पाई ।

जैसे लोहा कंचन होई । व्यास भई मेरी गति सोई ॥

दासी सुत ते नारद भयो । दुःख दासपन कौ मिटि गयो ॥११८॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २३०)

रुह्यो शुक श्री भागवत विचार ।

जाति पाँति कोउ पूछत नाहीं श्रीपति के दरबार ॥११६॥
मूरगागर (ना० प्र० स० २३१)

सोइ भलौ जो रामहि गावै ।

श्वपच प्रसन्न होहि बड़ सेवक, विनु गुपाल द्विज जन्म न भावै ।

बाद विवाद यज्ञ त्रत साधै,^१ कतहू जाइ जनम डहकावै ॥११२१॥
मूरगागर (ना० प्र० स० २३३)

१— गरुड पुराण, उत्तर खंड, द्वितीयांश धर्मकांड, अध्याय ४६ में लिखा है:—

नाम मात्रेण सनुष्या कर्मकांडरताः नरा ।

मनोधारण होमाद्यैः भ्रामिताः क्रतु विस्तरैः ॥६०॥

यहाँ वेद पाठ, यज्ञों के विविध विस्तार आदि में निरत कर्मकांडियों की निन्दा की गई है, जो नाम मात्र के लिए, आडम्बर के लिए, इनमें फँसे हुए हैं। आगे ६१वें श्लोक में त्रत, उपवास आदि द्वारा कायशोषण को भी माया विमोहित मूढ़ों का कार्य कहा गया है और लिखा है:—

देहदहन मात्रेण का मुक्तिरविनेकिनाम् ।

वल्मीक ताडना देव मृतः किन्तु महोरगः ॥६२॥

बाह्याडम्बर परायणता का गठन नीचे लिखे श्लोकों में भी तीव्रता के साथ किया गया है:—

जटामाराजिनैर्बुक्ताः दाम्भिका ये धारिणः ।

भ्रमन्ति ज्ञानि बल्लोके भ्रामयन्ति जनानपि ॥६३॥

सतारजसुरास्तत्र ब्रह्मज्ञोऽस्मीति वादिनम् ।

कर्म ब्रह्मोभयभ्रष्ट तत्त्यजेदन्यत्र यथा ॥६४॥

तृणपर्णोदकद्वारा सततं वनवासिनः ।

जम्बुकाबुमृगाद्याश्च तापसास्ते भवन्ति किम् ॥६७॥

आजन्म मरणांतश्च गमादितृिनी स्थितः ।

मद्भ्रमस्य प्रमुखा योगिनस्ते भवन्ति किम् ॥६८॥

पारावताः शिलाहाराः कदाचिदपि चातकाः ।

न विवन्ति महीतोऽत्र वा स्ते भवन्ति किम् ॥६९॥

इसी शैली में कबीर ने बाह्याचारों का खंडन किया था और इसी शैली का अवलम्बन इस युग में आर्य समाजियों ने किया। इससे इस शैली की तीव्रता एवं उपयोगिता का पता चलता है। सम्भव है, गरुड पुराण के ये श्लोक मध्यकाल में ही लिखे गए हों। पुराणों में छेपकों का समावेश मुगल काल तक होता रहा है।

गाहूँ के कुल तन न विचारत ।

अविगत की गति कहि न परति है, व्याध अजामिल तारत ॥
ऐसे जनम करम के ओछे, ओछे ही अनुसारत ।

यहै सुभाव सूर के प्रभु कौ, भक्त बखल प्रण पारत ॥१२॥ पृष्ठ-३
सूरसागर (ना० प्र० स० १२)

हरि की भक्ति करै जो कोई । सूर नीच सो ऊँच सु होई ॥८॥

पृष्ठ ६१, सूरसागर (ना० प्र० स० ४२७)

कियो सुरकाज, गृह चले ताके ।

पुरुष और नारि को भेद भेदा नहीं, कुलीन, अकुलीन आवत ही काके ॥

दास दासी श्याम भजन ते हूजिये रमासम भई सो कृष्ण दासी ॥

मिली वह सूर प्रभु प्रेमचंदन चरचि कैं, मना कियो तपकोटि कासी ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३७१६)

पूर्व उद्धृत पदसख्या ११८ में सूर ने लोहे और कंचन का सार्थक एवं सुसंगत उदाहरण दिया है; धीखल की भाँति गधे और घोड़े का नहीं जो प्रसंगवाह्य, निरर्थक और आर्य जाति के लिये घोर अभिशाप सिद्ध हुआ । इस भक्तिरूपी पारस ने निम्न वर्ग में उत्पन्न लोहे रूप व्यक्तियों को स्वर्ण में परिणत कर कितना आश्वासन दिया, उन्हें कितना उठाया— इनके लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

पद १२१ में सूर लिखते हैं कि जो राम के भजन में लीन है, वही अच्छा है । नाटाल भी यदि प्रभु का भक्त है, तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठतर है, जो वाद-विवाद में, थोड़े यज्ञ और व्रत करने में तो अपना समय व्यतीत करता है, पर ईश्वर-भक्ति से शून्य है । भक्ति ही मनुष्य का उत्थान करने वाली है ।

इस प्रकार की पंक्तियाँ पूर्व प्रचलित साधना के प्रभाव का ही परिणाम हैं, और जैसा लिखा जा चुका है— मागवत धर्म या वैष्णव मंत्रदाय इस प्रभाव को आत्मसात कर चुका था । श्रीमद्भागवत के माहात्म्य प्रकरण में लिखा है:—

न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा ।

हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका ॥२॥१८॥

वेदों का पढ़ना, ज्ञान(वाद-विवाद), तप (व्रत आदि), कर्म (यज्ञादि) प्रभु को प्राप्त नहीं करा सकते । प्रभु तो भक्ति से ही सुलभ होते हैं ।

इस प्रकरण में यहाँ तक जो कुछ लिखा गया है, वह श्रान्तरिक साधना परक पथों और भागवत धर्म के श्रान्तोन्मेष प्रभाव का सूचक है। कबीर और सूर दोनों में ये बातें सामान्यतः पाई जाती हैं। हाँ, एक बात में ये दोनों अलग-अलग हैं। कबीर की भक्ति निगुण कहलाती है और सूर की सगुण। पर सूर निगुण भक्ति का निषेध नहीं करते, उसे अगम्य और गीता के शब्दों में क्लेश कर बतलाते हैं। सूर सागर का द्वितीय पद इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है, जिसमें सूर कहते हैं कि अविगत की गति अवर्णनीय है। जैसे गूँगा मोटे पल को टाकर उसके आस्वाद को अन्दर ही अन्दर अनुभव करता है, उस आस्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निराकार प्रभु का ध्यान और तज्जन्य आनन्द वर्णन करने में नहीं आते। यद्यपि यह आस्वादन, यह रस, सबसे उच्चकोटि का है, इससे अमित सन्तोष उत्पन्न होता है, फिर भी यह मन और बाणी का विषय नहीं है। आलम्बन से विहीन होकर मन भला कहाँ दौड़ लगा सकता है? सूर ने इसीलिए सगुण लीला का गान किया है।

इससे स्पष्ट है कि सूर को निगुण भक्ति भी अमान्य नहीं थी। सूर वैष्णव धर्म में दीक्षित होने से पूर्व निगुणपथ के साधकों के सम्पर्क में आये अवश्य थे। उनकी उस समय की रचनाएँ, जो सूरसागर के प्रारम्भिक स्कंधों में सुरक्षित हैं, इस तथ्य की पुष्टि करती हैं।

कबीर से पूर्व कुछ सिद्धाचार्य हुए, जिन्हें सहजावस्था प्राप्त थी। कबीर ने भी इस सहजावस्था का उल्लेख किया है, जैसे:

सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चोन्हैं कोइ।

जिन्ह सहजैं विषया तजी, सहज कही जै सोइ ॥१॥

जिन्ह सहजैं हरिजी मिलैं, सहज कहीजै सोइ ॥४॥

—पद्यों की श्रृङ्खला

सिद्धाचार्य कान्ह लिखते हैं:

कान्ह विलसवा आसव माता। सहज नलिनिवन पइसि निवाता ॥

अर्थात् सहज रूपी पद्मवन में प्रवेश करो और मत्त होकर मधुपान करो। इसी प्रकार आचार्य भूमुक्त कहते हैं कि सहजानन्द लीला में ही महा सुख है। एक स्थान पर आचार्य सहपाद चित्त को संबोधन करने हुए लिखते हैं:

जहि मन पवन न संचहइ, रवि शशि नांह पवेश।

तहि वद चित्त विशाम करु, सरहैं रुहिय चनेश ॥

आइ न अन्त न मज्झ गण्ड, गण्ड भव गण्ड निव्वाण ।

एहु सो परम महासुद्ध, गण्ड पर गण्ड अप्पाण ॥

अर्थात् हे चित्त ! वहाँ चलकर विश्राम करो जहाँ मन और पवन भी संचरित नहीं होते; जहाँ सूर्य और चन्द्र का प्रवेश नहीं है; जहाँ आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं, जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं, अपना भी नहीं, पराया भी नहीं—जहाँ महामुक्त है । कवीर के शब्दों में—“उदै न अस्त सूर नहीं ससिहर ताकौ भाव भजन करि लीजै ॥”^१

तथा

“मन के मोहन वीठुला, यहु मन लागौ तोहि रे ।

चरन कंवल मन मानियां और न भावै मोहि रे ॥

प्रियेणी मनहि न्दवाइये, सुरति मिलै जौ हाथि रे ।

तहां न फिरि मघ जोइये, सनकादिक मिलि हैं साथि रे ॥

गगन गरजि मघ जोइये, तहां दांसै तार अनन्त रे ॥

विजुरी चमकि घन बरसिहै, तहां भोजत हैं सब सन्त रे ।

पोडस कंवल जय चेतिया, तय मिलि गये श्री वनधारि रे ॥

जराभरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जन्म निवारि रे ॥

गुरु गमि तें पाईये, भंखि मरै जिन कोइ रे ।

तहाँ कबीरा रमि रह्या, सहज समाधी सोइ रे ॥”^२

जिस सहजावस्था की बात सिद्धाचार्य लिखते हैं, उमी को कबीर सहज समाधि कहते हैं । सिद्धान्तार्थों के शब्द हैं: “जहाँ आदि नहीं, अन्त नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, सूर्य नहीं, चन्द्र नहीं—वहाँ विश्राम करो ।” कबीर के शब्द हैं: “मैं वहाँ रम रहा हूँ जहाँ उदय नहीं, अस्त नहीं, सूर्य नहीं, चन्द्र नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, पुनर्जन्म नहीं; जहाँ पोडस दल कमल का विकास है, विद्युत जैसा प्रकाश है, बादल जैसी श्रमृत वर्षा है और जहाँ सनकादिक मुक्तात्माओं का साथ है ।” ऊपर उद्धृत दोनों के शब्दों में पर्याप्त समता है । अब इन शब्दों में अंकित विचारों को सूरदास के नीचे लिखे पदों में अभिव्यक्ति विचारों से मिलाइये । कितना अपूर्व शब्द, विचार एवं शैली का साम्य दृष्टिगोचर होता है :—

१—कबीर ग्रन्थावली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १३६, पद ११७ ।

२—कबीर ग्रन्थावली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ८८, पद ४ ।

चरई गी चलि चरन सरोवर, जहां न प्रेम वियोग ।
 जहँ भ्रम निसा होति नहि कबहुँ, सो सायर सुग्न जोग ॥
 जहाँ सनक से मीन, हंम शिव, मुनिजन नग्न रविप्रभा प्रकास ।
 प्रफुलित कमल, निमिष नहि शशि डग, शुब्जत निगम सुधाम ॥
 जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, मुकृत अमृत रस पीजै ।
 सो सर छौंदि कुबुद्धि विहंगम, इहाँ कहा रहि कीजै ॥
 लक्ष्मी सहित होत नित क्रीड़ा, शोभित सूरजदास ।
 अथ न सुहात विषय रस छीलर वा ममुद्र की आम ॥१८४॥
 पृष्ठ २८, सूरसागर (ना० प्र० स० ३३७)

चलि सरि तिहि सरोवर जाहि ।
 जिहि सरोवर कमल कमला रवि धिना बिकसाहि ॥
 हंस उज्ज्वल, पंख निर्मल, अंक मलि मलि न्हाहि ।
 मुक्ति मुक्ता अम्बु के फल सिन्ह चुनि चुनि खाहि ॥१८५॥
 सूरसागर (ना० प्र० स० ३२८)

सुआ चलि ता वन कौ रस पीजै ।
 जा वन राम नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि लीजै ॥
 बड़ी वाराणसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोकां दिखराऊँ ।
 सूरदास माधुन की संगति बड़ी भाग्य जो पाऊँ ॥१८६॥
 सूरसागर (ना० प्र० स० ३४०)

इन पदों में सूरदास ने चरुषी, सगी तथा सुआ का नाम लेकर, आचार्य सङ्गदास की भाँति, अपने मन को ही सम्बोधित किया है । आचार्य कान्ह ने पद्मवन में श्रीर सूरदास ने वन में चलने की बात लिखी है । सूरदास का यह कथन कि वहाँ कभी रात्रि नहीं होती, मनकादिक मुनियों का साथ होता है, कमल विकसित रहता है, चन्द्रादि का प्रवेश नहीं है, अमृत रस का पान करने को मिलता है, एकान्ततः बैठा ही है जैसा हम कबीर में दिखला चुके हैं । कबीर ने त्रिनेणी का नाम लिया है, तो सूर ने वाराणसी का । चौदामी वैष्णवों की वार्ता के अनुसार ये तथा ऐसे ही अन्य अनेक भक्ति-सम्बन्धी पद (जिनका उल्लेख हम इस परिच्छेद में कर रहे हैं और आगामी परिच्छेद में भी करेंगे) आचार्य क्लृप्त से भेंट होने के पूर्व ही लिखे जा चुके थे । इन पदों पर निस्सन्देह निगुण, निरंजन आदि पथों का प्रभाव पड़ा है ।

नीचे लिखे पद में सूरदास ने योग, यज्ञ, व्रत, तीर्थ स्नान, भस्म रमना जटाजूट रखना, अठागढ़ पुराणों का पढ़ना, प्राणायाम करना आदि की निर-

यकता, शान की सार्थकता एव अनिवार्यता और कथनी तथा करनी की एकता पर बल दिया है, जो कबीर के ही अनुसार है :—

जौ लो मन कामना न छूटै ।

तौ कहा योग, यज्ञ, व्रत कीन्है, त्रिनु कन तुसको कूटै ॥

कहा सनान किये तीरथ के, अंग भस्म जटजूटै ।

कहा पुराणन पढ़ि जु अठारह, ऊर्ध्व धूम के घूटै ॥

करनी और कहै कछु औरै, मन दसहूँ दिसि लूटै ।

सूरदास तबहीं तम नासै, ज्ञान अगिनि फर कूटै ॥२१६॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६२)

कबीर के निर्गुणपथ की लोक माधना का स्पष्ट रूप में प्रभाव देखने के लिए सूरसागर की नीचे लिखी पंक्तियाँ विचारणीय हैं :—

जहाँ अभिमान तहाँ मैं नाहीं, यह भोजन विष लागे ।

सत्य पुरुष घट में ही बैठे, अभिमाना को त्यागे ॥१३२॥ पृष्ठ २०

सूरसागर (ना० प्र० स० २४४)

जौ लौ सत स्वरूप नहिं सुकत ।

तौ लौं मृग भव नाभि विसारे फिरत सकल वन वृकत ॥२५॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६८) द्वितीय स्थान

अपुनपौ आपुन ही में पायौ ।

शब्दहिं शब्द भयौ उजियारी सतगुरु भेद बतायौ ॥

सपने मांहिं नारि कौ भ्रम भयौ बालक कहूं हिरायौ ।

जागि लख्यौ ज्यो कौ त्यो ही है, ना कहूं गयो न आयौ ।

सूरदास समुझे की यह गति मन ही मन सुसकायौ ।

कहि न जाइ या सुख की महिमा ज्यो गूगे गुरखायौ ॥१२॥ पृष्ठ ११

सूरसागर (ना० प्र० स० ४०७)

अपुनपौ आपुन ही विसर्यौ ।

जैसे श्वान कांच मन्दिर में भूमि भूमि भूसि मर्यौ ॥

हरि सीरम मृग नाभि वसत है, द्रम वृण संधि मर्यौ ।

ज्यों सपने में रंक भूप भयौ, तम्कर अरि पकर्यौ ॥

ज्यों केहरि प्रतिविम्ब देखिके आपुन कूप पर्यौ ।

ऐसे गज लखि फटिक सिला में दमननि जाइ अर्यौ ॥

मर्कट मूठि छांड़ि नहिं दीनी, घर घर द्वार फिर्यौ ।

सूरदास नलिनी कौ सुअटा कहि कौने जकर्यौ ॥२६॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६६) द्वितीय स्कन्ध

ऊपर उद्धृत पदों में सूरदास आत्मतत्त्व को नाभि में स्थित मृगमद की भाँति अन्दर और अप्रकट रूप में ही स्वीकार करते हैं । जैसे कस्तूरी-प्राप्ति के लिये मृग का तृण द्रुमादि की ओर बाहर भागना व्यर्थ है, वैसे ही आत्म तत्त्व के साक्षात्कार के लिए बाहर प्रयास करना निरर्थक है । कबीर आदि निगुण सम्प्रदाय के सत प्रभु को बाहर ढूँढना व्यर्थ समझते थे । उनके मत में बाहर के पट बन्द करके अन्दर के पट खोलने से ही आत्म दर्शन होता है । इसी बात पर लीझकर तुलसी ने कहा था:—

अन्तर्जामिहु तें बड़ बाहिर जामि हैं राम जे नाम लिये तें ।

पैज परे प्रह्लादहु कौ प्रकटे प्रभु पाहन तें न हिये तें ॥

पर, सूर आन्तरिक साधना से प्रभावित हो चुके थे । ऊपर उद्धृत पक्तियों में सत्य पुरुष, घट, सत स्वरूप, सद्गुरु आदि शब्द निश्चित रूप से उसी साधना का प्रभाव प्रकट कर रहे हैं । कबीर ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है ।

सूरदास ने अपने ही अन्दर आत्मा को ढूँढने की बात इसी प्रकार के कई पदों में लिखी है । एक उदाहरण लीजिये:—

धोके ही धोके डहकायौ ।

समुक्ति न परी बिपय रस गीभ्यौ, हरि हीरा घर मांझ गंवायौ ॥

ज्यो कुरंग जल देखि अबनि कौ, प्यास न गई, चहूँ दिशि धायौ ।

जन्म जन्म बहु कर्म किये हैं, तिनमें आपुन आपु बंधायौ ॥

ज्यो शुक्र सेमर सेव आश लागि, निसि वासर हठि बिसि लगायौ ।

रीत्यों परौ जवै फल चाख्यौ, उड़ि गयौ तूल, तांवरी आयौ ॥

ज्यों कपि डोरी बांध बाजीगर, कन कन कौ चौहटे नचायौ ।

सूरदास भगवन्त भजन बिनु काल व्याल लै आपु डसायौ ॥ १ २०६

सूरसागर (ना० प्र० स० ३२६)

इस पद में बहिर्मुखी वृत्ति का सूर ने कितने मीठे शब्दों में उड़न किया है । बाहर क्या है? माया का विस्तृत प्रपञ्च, वैसा ही मिथ्या जैसा मृगतण्डा का जल या सेमर का फूल । बाहर बाहर धूमने से तो यही हाथ लगेगा, वण कण के लिये इस अतुर्मुखी हाट में बाजीगर के घन्दर की तरह

नानना पड़ेगा । शुक शाल्मली के फल की आशा में हठपूर्वक अपना चित्त लगाये रहता है, परन्तु अन्त में उसके हाथ अन्दर का घुआ ही पड़ता है, गूदा नहीं, क्योंकि उस फल में गूदा होता ही नहीं । शुक का समस्त परिश्रम इस दिशा में व्यर्थ ही जाता है । अतः भगवद्भक्ति के द्वारा वृत्ति को अन्तर्मुखी बनाना चाहिये । हरि रूरी हीरा तो अपने घर (हृदय) के अन्दर ही रखा है । फिर क्यों बाहर घूमते हो ? जो निकट से निकट है, उसके लिये इतने दूर देश की दौड़ ! वह भी व्यर्थ ! । तार्किक कहता है—“क्या परमात्मा बाहर नहीं है ?” गांधक उत्तर देता है—“है, पर मैं तो वहाँ नहीं हूँ । बाहर तो मेरे सेवक दौड़ लगा रहे हैं । जहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरा हरि भी है और वहीं उसके दर्शन होते हैं । यदि अन्दर दर्शन नहीं हुए, तो बाहर सौ जन्मों में भी नहीं होंगे । बाहर प्रभु तभी दीख पड़ता है, जब पहले अन्दर दिखाई दे जाय ।” आचार्य बल्लभ ने सूर को आभ्यन्तर हरिलीला के ही दर्शन कराये थे । फिर तो सूर को वह लीला यहाँ, यहाँ, सर्वत्र दिखाई पड़ने लगी ।

सूर के ऊपर उद्धृत पद को कबीर के नीचे लिखे पद से मिलाइये —
पानी में मीन प्यासी, मोहि देखत लागै हासी ॥

सुर सागर नित भरो ही रहत है, निसिदिन रहत उदासी ॥

कस्तूरी वन में मृग खोजत, सुंघि फिरत बहु घासी ॥

आत्मज्ञान बिनु नर भटकत है, कोई मथुरा कोई कासी ॥

रुहत कबीर, सुनो भाई साधो, हरि बिनु कटत न फासी ॥

दोनों पदों में बहिर्मुखी वृत्ति की व्यर्थता सिद्ध की गई है और भगवद्भक्ति द्वारा अन्तर्मुख होकर प्रभु को प्राप्त करने का वर्णन किया गया है । सूरसागर, प्रथम स्कंध, पद सख्या ४ में सूर ने नामदेव का इस प्रकार उल्लेख किया है —

कलि में नामा प्रगटियो ताकी छानि छवावै ।

सूरदास की बीनती कोउ लै पहुँचावै ॥

ये नामदेव भी मूर्ति पूजा के विरोधी, पर प्रभु के उच्च कोटि के भक्त थे । वैष्णव सम्प्रदाय में पहले ये विष्णु स्वामी के शिष्य कहे गये हैं, परन्तु बाद में ये निगुण भक्त बन गये थे ।

इस प्रकार पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पूर्व की रचना सूरदास पर पड़े हुए निगुण भक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप में प्रकट कर रही है ।

सूरदास और वैष्णव सम्प्रदाय

चौरासी बातों के अनुसार, आचार्य बल्लभ से ब्रह्म सम्बन्ध होने के पूर्व, सूरदास अपने शिष्यों के साथ गौघाट पर रहा करते थे और अन्य सन्तों की भाँति भजन बनाकर गाया करते थे। उनके भक्ति भरित भावपूर्ण गीतों को सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे। सन्तों में शब्द ग्रथवा गीत लिखने की प्रथा बहुत दिनों से प्रचलित थी। सिद्धाचार्यों के दोहों तथा चर्यांगीतियों के पञ्चात, प्रसिद्ध नाथपंथी बाबा गोरखनाथ से लेकर निगुण भक्ति मार्गी कबीर, दादू, तुलसी, रैदास, नामदास आदि में होती हुई यह प्रथा आब तरु चली आती है। इस शब्द ग्रथवा गीति पद्धति की रचनाओं में एक विचित्र शैली गत समता दिखलाई देती है। इनमें बाह्य विटम्पनाओं के प्रति घृणा, वर्ण सम्बन्धी संकीर्णता के प्रति विरोध, दृढयोग की क्रियाओं के द्वारा चित्त शुद्धि, सहज भाष तथा काठ के भीतर अग्नि या बीज के भीतर वृद्ध की भाँति आत्मा की अपने अन्दर खोज आदि कई बातें पाई जाती हैं।

सूरदास उन दिनों जो भजन बनाकर गाया करते थे, उनमें इस प्रकार की बातें रहती थीं—यह हम विगत दो परिच्छेदों में प्रकट कर चुके हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि सूरदास आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व स्वामी हरिदास जी अथवा उनके शिष्य और ममेरे भाई विट्ठल विपुल द्वारा वैष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित हो चुके थे।^१ वैष्णव सम्प्रदाय भक्ति प्रधान रहा

१—मिश्रबन्धु—हिन्दी नवरातन, संस्करण सं० १९६८

प्रकरण सूरदास

सूरसागर में वृन्दावन को निज धाम होने का जो महत्व प्रदान किया गया है, वह भी समभव है हरिदासी सम्प्रदाय का ही प्रभाव रहा हो। सूरसागर, स्कन्ध २, पद २ में सूर लिखते हैं:— वशीवट, वृन्दावन, यमुना शेष अगले पृष्ठ पर

है। सिद्ध, निरंजन, निगुण, नाथ आदि पंथों में भक्ति को कभी प्रधानता प्राप्त नहीं हुई, यह बात अब तक की खोज में प्राप्त हुई इन पंथों की रचनाओं से स्पष्ट है। गोरखवानी में जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हुई है, एक भी भक्ति सम्बन्धी पद नहीं है। “अहो निसि समां ध्यानं। निरन्तर रमेचा राम।”^१ जैसी पंक्तियाँ एकाध स्थान पर हैं भी, पर उनका अर्थ रामभक्ति नहीं, प्रत्युत योगध्यान द्वारा परात्पर आत्मशक्ति का निरन्तर चिन्तन करना है। इसके विपरीत “मणत गोरखनाथ मछीन्द्र नां दासा। भाव भगति श्री आस न पासा”^२ जैसी पंक्तियों द्वारा इन रचनाओं में भाव-भक्ति का खण्डन ही किया गया है। महात्मा सूरदास स्वभाव से ही भाव-भक्ति के भूखे थे। अतः अनुकूल अवसर आते ही भगवद्भक्ति-प्रधान वैष्णव धर्म की ओर आकृष्ट हो गये। कबीर ने भी स्वामी रामनन्द से वैष्णव धर्म की दीक्षा

पिछले पृष्ठ की टिप्पणी

तजि वैकुण्ठ को जाये। सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव चलि आये ॥

इन पंक्तियों में सूरदास वृन्दावन को वैकुण्ठ से अधिक महत्व देते हैं। आचार्य बल्लभ भक्त सन् ४-२-१६ के भाष्य में पृष्ठ २३२३ पर गोकुल की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं:—उक्तानि वस्तूनि परे प्रकृतिकालावतीते वैकुण्ठादपि उत्कृष्टे श्री गोकुले एव सन्ति। आचार्य बल्लभ इस स्थल पर भृगुवेद के—‘ता वां वस्तूनि उग्रासि गगन्धै’ आदि मंत्र को उद्धृत करते हैं और गोकुल को (वृन्दावन को नहीं) वैकुण्ठ से भी अधिक उत्कृष्ट मानते हैं।

इत सम्बन्ध में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि सूरदासजी आचार्य बल्लभ की मेट से पूर्व संन्यास आश्रम में दीक्षित हो चुके थे और विधि-पूर्वक अपने शिष्यों को स्वयं भी दीक्षा देने लगे थे। उन दिनों ऐसा ही सम्प्रदाय था कि गुरु से दीक्षा ग्रहण किये बिना कोई भी व्यक्ति संन्यास में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह सम्प्रदाय संन्यासियों में आज तक चला आता है। अतः जो विद्वान् स्वामी हरिदास को सूर का प्रथम दीक्षा गुरु स्वीकार नहीं करते, उनके लिए आचार्य बल्लभ से पूर्व सूर का संन्यास आश्रम में दीक्षित होना तथा अन््यों को दीक्षित करना एक समस्या के रूप में बना रहेगा।

१—गोरखवानी पद ३३

२—गोरखवानी पद ३६

ग्रहण की थी। अतएव योगमार्गियों से सम्बन्धित होने पर भी कवीर भक्तिमार्गी थे। विगत परिच्छेद में कवीर और सूरदास के पदों को उद्धृत कर हमने उनमें जो विचार समता प्रदर्शित की है, उस समता का प्रमुख कारण यही भक्ति मार्ग है। योग परक तत्वों का जो उल्लेख अधिकांशतः कवीर में और कहीं कहीं सूर में पाया जाता है, वह नाथपथ के कारण है, पर जैसे कवीर अपने उत्तरकालीन जीवन में हठयोग को अनावश्यक ही नहीं, निरर्थक भी समझने लगे थे, उसी प्रकार आचार्य बल्लभ से दोषित होने के पश्चात् सूरदास ने भी भ्रमरगीत में हठयोग की—आसन ध्यान जमाना, प्राणायाम करना, आँख मूँदना, मिंगी रखना, भस्म रमाना आदि क्रियाओं की निःसारता सिद्ध की है। इस निर्गुण पथी प्रभाव और आचार्य बल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति के ग्रहण के बीच सूर का वह जीवन है, जिसमें उन्होंने निवृत्ति परायण भगवद्भक्ति से सम्बन्ध रखने वाली रचनायें की हैं, जिनमें कहीं विनय है, कहीं रुदन है, कहीं विराग है, कहीं परचात्ताप है और कहीं अपनी दीनता-हीनता का वर्णन है, पापमयी प्रवृत्ति का उल्लेख है, आत्मनिवेदन है। सूरदास ने ऐसी ही रचनायें आचार्य बल्लभ की आज्ञा से उनके सामने गाकर सुनाई थीं, जिन्हें सुनकर वे कहने लगे थे:—“सूर है कै ऐमो काहे कू घिघियातु है, कछु भगवल्लीला वर्णन करि।” इसके पश्चात् सूर का जैसे कायाकल्प हो गया, विनय एव दास्य भक्ति का घिघियाना एकदम घन्ट हो गया। वे प्रवृत्तिपरक हरि लीला वर्णन में तन्मय हो गये और जीवन के अन्तिम क्षण तक उसी में तल्लीन बने रहे। इस हरिलीला का वर्णन आगामी परिच्छेदों में होगा। इस परिच्छेद में हम उनका ऐसी रचनाओं पर विचार करना चाहते हैं, जिनमें निवृत्तिमूलक वैष्णव दास्य भक्ति का निरूपण है और जो आचार्य बल्लभ से मिलने के पूर्व ही लिखी जा चुकी थीं।

गीता (७ १६) में भक्त चार प्रकार के कहे गये हैं—आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी भक्त को ही भगवान् ने श्रेष्ठ स्वीकार किया है। सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और नारद ऐसे ही ज्ञानी भक्त थे—प्रशान्त और गम्भीर। ज्ञानी भक्त उच्चकोटि के विरागी भी होते हैं। अतः वैष्णव भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की निन्दा तो नहीं है, पर उसे भक्ति का सहायक और उमसे श्रवर कोटि का अवश्य माना गया है। गीता में भी ज्ञानी शब्द भक्त का विशेषण है, अर्थात् ज्ञान रूपी साधन के द्वारा वह भक्त बना है। गोस्वामी तुलसीदास “ज्ञानहिं भगतिहिं नहिं कछु भेदा। उमय हरदि भव

संभव खेदा ॥” कहकर ज्ञान और भक्ति का एक ही परिणाम सिद्ध करते हैं, पर इमी की आगे वाली पंक्तियों में भक्ति को ज्ञान से ऊपर उठा देते हैं :—

ज्ञान के पंथ कृपान की धारा । परत खगेश होइ नहिं बारा ॥

भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृतिमूल अविद्या नासा ॥

अर्थात् ज्ञान का मार्ग कृपाण की तेज धार है, जिस पर पैर रख कर मनुष्य बच नहीं पाता, परन्तु भक्ति करते हुए बिना किसी यत्न और प्रयास के संसार के मूल कारण अविद्या को नष्ट कर देता है:—

सूरदास ने भी भक्ति के साधक ज्ञान की प्रशंसा की है । यह ज्ञान अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट करता है—भगवान और भक्त के बीच पड़े हुये परदे को दूर करता है । अतः यह भक्ति रूपी साध्य के लिए साधन का कार्य करता है । इसके पश्चात् भक्ति फिर साधन बन जाती है, जिससे परम साध्य भगवान प्राप्त होते हैं । सूर की नीचे लिखी पंक्तियाँ इसी तथ्य पर प्रकाश डालती हैं :

सूरदास तब ही तम नासै ज्ञान अग्नि भर फूटै ॥१६॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६९)

सूर मिटै अज्ञान मूरछा ज्ञान मूल के खाये ॥३२॥ द्वितीय स्कन्ध

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३७५)

सकाम और निष्काम भक्ति—सूर ने तृतीय स्कन्ध के ग्यारहवें पद में भक्ति के दो भेद किए हैं : सकाम और निष्काम । आर्त, अर्थार्थी और जिहासु तीनों प्रकार के भक्तों की भक्ति सकाम होती है । सकाम भक्ति द्वारा भी भक्त क्रमशः उद्धार पा जाता है । धीरे-धीरे वह ब्रह्म (हिरण्यगर्भ—ब्रह्मा) तक पहुँचता है और ब्रह्मा के साथ विष्णु-पद में लीन हो जाता है । निष्काम भक्ति द्वारा भक्त सीधा वैकुण्ठ में पहुँचता है और फिर बन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता । भक्ति के ये भेद श्रीमद्भगवत के अनुसार हैं । भक्ति की इस अवस्थामें भक्त को न अज्ञान-वसन की चिन्ता रहती है, न पुत्र-स्त्री आदि के पारिवारिक हित-संबंध का विचार रहता है । किसी के जाने का शोक और न किसी के आने का आनन्द होता है, बचनों में कोमलता और नम्रता रहता है तथा गदैच प्रभु-प्रेम में मग्न रहने से मुदिता भूमिका का भान होता रहता है ।^१

१—भक्ति पंथ को जो अनुसरें ।

पुत्र कलन सों हित पहिरै । अनन वसन की चिन्त न करै ॥२।२०

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६४)

गये सोच आये नहिं आनन्द, ऐनो मारग रहिये ।

कोमल वचन दीनता खनों, सदा अनंदित रहिये ॥२।२८॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६१)

गीता के शब्दों में 'योग क्षेमं वहाम्यहम्' उनके योग क्षेम का भार प्रभु स्वयं वहन करते हैं, क्योंकि जो उनकी शरण में पहुँच गया, उसे वे कैसे विस्मृत कर सकते हैं। कोई पंगु द्वार पर आ जावे, तो उनका पोषण करना ही पड़ता है—ऐसा सांसारिक नियम है। फिर वे तो विश्वम्भर हैं, कल्याणगर हैं, शरणागत को बिना अपनाये कैसे रह सकते हैं ?

जो प्रभु के शरणागत आवै। ताकों प्रभु क्योंकर विसरावै ॥

शरण गये को को न उबार्यौ ।

जब जब भीर परी सन्तन को, चक्र सुदर्शन तहाँ संभार्यौ ॥३१४

सुरसागर (ना० प्र० स० १४)

हरि सो ठाकुर और न जन को ।

जेहि जेहि विधि सेवक सुख पावै, तेहि तेहि विधि राखत तिनको ।

भूखे बहु भोजन जु उदर को, चूपा तोय, पट तन को ।

तस्यो फिरत मुरभी ज्यो सुत संग उचित गमन गृह वन को ॥११६॥

सुरसागर (ना० प्र० स० ४६२६)

सभी वैष्णव भक्तों ने भक्ति को ज्ञान से ऊँचा पद इसी कारण दिया है। इस भक्ति में पहले भावुकता अर्थात् भगवान्-विषयक रति का जागरण होता है। यह रति भाव ही साँद्र होकर प्रेम कहलाता है। वैष्णव कवियों ने इस प्रेम की प्रभूत प्रशंसा की है। सूर की प्रेमाभक्ति का दिग्दर्शन हम पिछले परिच्छेद में करा चुके हैं। नारद भक्ति सूत्र संख्या ८२ के आधार पर भक्ति ग्यारह प्रकार की है : गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति और परमविरहासक्ति। श्रीमद्भगवत् ७।१।२३ में नवधा भक्ति^२ का वर्णन है जिसके श्रवण और कीर्तन का समावेश गुणमाहात्म्य में हो जाता है, श्रवण, पादसेवन और वन्दन पूजासक्ति में आ जाते हैं, स्मरण स्मरणासक्ति में, दास्य दास्यासक्ति में, सख्य सख्यासक्ति में और आत्म निवेदन आत्मनिवेदनासक्ति में अन्तर्गुक्त हो जाते हैं। रूपासक्ति कान्तासक्ति और

२—सन्त सुन्दरदास ने 'ज्ञान समुद्र' नामक ग्रन्थ के द्वितीय उल्लास में छन्द संख्या ४ से लेकर अन्तिम छन्द संख्या १६ तक तीन प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है : नवधा भक्ति, प्रेमाभक्ति और पराभक्ति जो क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम कोटि की हैं। इनमें नवधा भक्ति श्रीमद्भगवत् के ही अनुसार वर्णित हुई है। निगुण सम्प्रदाय के सन्त होने के कारण उन्होंने पादसेवन आदि को मानसिक रूप प्रदान कर दिया है।

वात्सल्यासक्ति के साथ प्रेमासक्ति का रूप धारण कर लेती है, जो सगुण भक्ति का मुख्य अंग है ।

नवधा भक्ति में अर्चन और पाद सेवन को छोड़कर शेष सात निगुण भक्ति के भी अंग कहे जा सकते हैं । परम विरहासक्ति और तन्मयतासक्ति निगुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की चरम अवस्थायें हैं । सूर में हमें भक्ति के ये सभी प्रकार मिल जाते हैं ।

गुणमाहात्म्य (प्रभु के गुणों का श्रवण और कीर्तन)—प्रभु के गुणों का श्रवण और गान भक्त के हृदय में बल का संचार करता है । प्रभु का स्तोता प्रभु के गुण गान में लीन होकर जिस सुख को प्राप्त करता है, वह सुख तप और तीर्थ स्नान से प्राप्त नहीं हो सकता ।^१ प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए सूर लिखते हैं :—

तुम अनादि, अविगत, अनन्त गुण पूरण परमानन्द ।

सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्रीवृन्दाधन चन्द ॥१॥ १०३॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १६३)

तुम अविगत, अनाथ के स्वामी, दीनदयालु निकुंजविहारी ।

सदा सहाय करी दासन की जो उर धरी सोइ प्रतिपारी ॥१॥ १००

सूरसागर (ना० प्र० स० १६०)

दीनानाथ, पतितपावन यश वेद उपनिषद् गावै ॥१॥ ६३॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १२२)

प्रभु के गुणों में सूर की दृष्टि बारबार उनके पतितपावन, दीनदयालु, अभयदान प्रदायक आदि उद्धारक स्वरूप से सम्बन्धित गुणों पर जाती है, जो भक्त के उत्थान के लिये अत्यन्त आवश्यक है । वैसे प्रभु अनादि है, एकरस है, एक है, अप्रमद है, अनन्त है, अनुपम है, परमानन्द स्वरूप है—ये गुण भी उनकी दृष्टि से श्रोष्ठन नहीं होते । सूर अपने प्रभु के गुणों को सुनकर वैसे ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, जैसे सूर्य को देखकर कमल विकसित हो उठता है —

जैसे कमल होत परिफूलित देखत दरशन भान ।

सरदास प्रभु हरिगण मीठे नित प्रति सुनियत कान ॥१॥ १०६

सूरसागर (ना० प्र० स० १६६)

पूजा (अर्चन, पादसेवन, और वन्दन)—प्रभु के सामने प्रणत होना, उनका अर्चन और पूजन करना भक्त के अद्धा सवलित हृदय के लिये अत्यन्त

१—जो सुख होत गोपालहि गाये ।

सो न होत अप तप के कीन्हें कोनिक तीरथ न्हाये ॥२॥ २॥

स्वाभाविक है। सभी श्रद्धालु अपने श्रद्धेय के आगे झुक जाते हैं। मनोविज्ञान की यह एक सामान्य पद्धति है। सूर के नीचे लिखे पदों में पूजा की यह भावना प्रकट हुई है :—

चरन कमल वन्दौ हरिराई ।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अन्धे कों सब कुछ दरसाई ॥१॥१

सूरसागर (ना० प्र० स० १)

चरन अम्युज बुद्धि भाजन, लेहु भरि भरि भरि ॥१८८॥ स्कंध १

सर दीन प्रभु प्रगट विरद सुनि अजडैं दयालु पतित सिरनाई ॥१॥६

सूरसागर (ना० प्र० स० ६)

शिव विरंचि सुरपति समेत सब सेवत प्रभुपद चाये ॥१॥१०३

सूरसागर (ना० प्र० स० १६३)

जौ हम भले बुरे तौ तेरे ।

तुम्हे हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुन प्रभु मेरे ।

सब तजि तुम शरणागत आये निजकर चरण गहेरे ॥१॥११०

सूरसागर (ना० प्र० स० १७०)

वन्दौं चरन सरोज तुम्हारे ।

सुन्दर श्याम कमल दल लोचन, ललित त्रिभंगी, प्राणपियारे ॥

जे पद पद्म सदा शिव के धन, सिंधु सुता उर ते नहिं टारे ।

जे पद कमल तात रिस त्रासत, मन बच क्रम प्रह्लाद सँभारे ॥

जे पद पद्म परसि जल पावन, सुरसरि दरस कटत अघ भारे ।

जे पद पद्म परसि ऋषि पत्नी' बाले, नृग, व्याध पतित बहु तारे ॥

जे पद पद्म रमत वृन्दावन, अहि सिर धरि अगणित रिपु मारे ।

जे पद पद्म परसि भ्रज भामिनि सर्वस दै सुत सदन विसारे ॥

जे पद पद्म रमत पण्डव दल, दूत भये सब काज सँवारे ।

सूरदास तेई पद पंकज, त्रिविव ताप दुख हरन हमारे ॥१॥३६॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ६४)

हरि हरि हरि हरि सुमिरण कगे ।

हरि चरणारविन्द उर धरौ ॥१॥१२॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ४६१८)

परसे चरन नाहिं गिरधर के, करी बहुत अन्याई ॥१॥८८

रूप—आनन्द रूप प्रभु के रूप के साथ गुणों का ध्यान आ ही जाता है । गुण आन्तरिक सम्पत्ति है, रूप बाह्य वैभव है । एक में दूसरे का प्रतिबिम्ब पड़ ही जाता है । इसीलिये सूर ने लिखा है:—

हरि को रूप कह्यो नहिं जाइ । अलख असंख सदा इक भाइ ॥२॥४

सूर को प्रभु के निर्गुण और सगुण दोनों रूप ग्राह्य हैं । वे उसे निर्विशेष तथा गुण-रूप रहित मानकर अवतार रूप में उसका सगुण होना लिखते हैं । उदाहरण के लिये नीचे लिखे पदों पर विचार कीजिये :—

वेद उपनिषद् यश कहै, निर्गुणहिं यतावै ।

सोइ सगुण होइ नन्द की दौवरी बंधावै ॥१॥४॥

सूरसागर (ना० प्र० पृ० ४)

अपने जान मैं बहुत करी ।

दूर गयो दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिसारी ॥

मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूरति नहि नैन धरी ।

गुण धिनु गुणी, स्वरूप रूप धिनु, नाम लेत श्री श्याम हरी । १॥५६॥

सूरसागर (ना० प्र० पृ० ११६)

यहाँ ईश्वर को मनसा वाचा कर्मणा अगोचर कहकर, गुण के बिना, गुणी और रूप के बिना रूपधारी मानना आचार्य शंकर के अनुसार है जो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ईश्वर में अन्तर मानते हैं । उनके मत में माया उपहित ब्रह्म ईश्वर कहलाता है । वही सगुण है, ब्रह्म नहीं । आचार्य बल्लभ ने ब्रह्म को माया की उपाधि से पृथक् और सगुण माना है । सूर ने प्रथम पद में भी वेद-उपनिषद् वर्णित निराकार ब्रह्म को ही सगुण अर्थात् साकार होकर अवतारधारण करने वाला कहा है । अतः इन पक्तियों पर आचार्य बल्लभ का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता और ये निस्सन्देह उनकी भेंट से पूर्व की लिखी हुई हैं ।

अथर्ववेद के “तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः” की टेकवाले कई मंत्रों में प्रभु के विराट रूप का वर्णन किया गया है । नीचे लिखे पद में सूर ने प्रभु के इसी व्यापक, विशाल रूप का प्रदर्शन किया है.—

नैनन निरखि श्याम स्वरूप

रह्यो घट घट व्यापि सोई ज्योति रूप अनूप ॥

चरण सप्त पताल जाके, शीश है आकाश ।

सूर चन्द्र नक्षत्र पावक सर्व तासु प्रकाश ॥२३७॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३७०)

प्रभु के श्रावकपूर्ण, शक्ति-समन्वित एव महिमामंडित रूप का वर्णन नीचे लिखी पंक्तियों में है:—

हरि के भय रवि शशि, डरै । वायु वेग अतिशय नहिं करै ॥

अग्नि रहे जाके भय माही, सो हरि, माया जा वश माही ॥३१४॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६४)

स्मरण—भगवान का बार बार स्मरण करना, मनको वासनाओं से हटाकर निरन्तर प्रभु में रमाना, हरि-नाम का सतत जाप करना भक्ति का एक प्रमुख अंग है । भगवद्भजन, हरि के नाम का स्मरण, ससार-सागर से पार करने वाला है । सूर भगवद्भक्ति रूपा चन्द्रिका के चक्रों में, जैसे चक्रों वार-वार चन्द्र की ओर अपनी दृष्टि ले जाता है, वैसे ही सूर बार-बार प्रभु का स्मरण करने के लिए अपने मन से कहते हैं । सूर के अनेक गीतों की टेक है: “हरि, हरि, हरि, हरि, सुमिरन करौ” । प्रभु का स्मरण सन्तों का अनुपम धन रहा है । इस अमूल्य धन राशि से सत्य-सपदा सुलभ हो जाती है । भगवान के नाम का जाप पाप-शप को ध्वस्त कर देता है, कलुष पाश को काट देता है । इसीलिए सूर कहते हैं:—

रे, मन सुमिरि, हरि हरि, हरि ।

रात थक, नहिं । राम, सम, परतीति करि, करि, करि ।

हरिनाम विरगाकस निरागौ, जगौ, बरि बरि बरि ।

डरि, डरि डरि ॥

गरि, गरि गरि ॥११॥ १८८८॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३०६)

हांसी में कोड नाम उचारै । हरिजू ताको सत्य विचारै ॥

नाम सुनत यों पाप पराहीं, पापी हूँ बैकुंठ, सिधाहीं ॥६१॥

सूरसागर, (ना० प्र० सं० ४१६)

बड़ी है राम नाम की ओट ।

शरण गये प्रभु कादि, देख नहिं, करत कृपा के कोट ॥

वैठत सभा सबै हरिजू की कौन बडो को छोटे ।

सूरदास पारस के परसे मिटत लोह के खोट ॥ १। १२०

सूरसागर (ना० प्र० स० २३२)

भगवान के नाम स्मरण में कितना बल है । इससे भक्त के दोष वैसे ही दूर हो जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहे का खोटापन दूर हो जाता है और वह सोना बन जाता है । दुष्ट दग्ध प्राणियों के लिए, पद दलित जातियों के लिये इससे बढ़कर अन्य कौन सात्वना देनेवाला सिद्ध होगा ? प्रभु ही भक्तों के आश्रय स्थान हैं, हताश के लिए आशा स्रोत हैं, अशरण की शरण हैं । सूर लिखते हैं—

ऐसो को दाता है समरथ जाके दये अधाऊँ ।

अन्तकाल तुमरौ सुमिरन गति अनत कहूँ नहि जाऊँ ॥ १। १०४

सूरसागर (ना० प्र० स० १६४)

वास्तव्य—भक्त के लिए भगवान स्वामी है, प्रभु है, नाथ है । भक्त प्रभु का सेवक है, अनुचर है, दात है । गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है “सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि” । आचार्य बल्लभ की भेंट से पूर्व सूर ने इस भाव से सम्बन्ध रखने वाले पद प्रभूत माना में लिखे थे । जब आचार्य जी ने सूर से कुछ सुनाने के लिए कहा, तो सूर ने इन्हीं पदों में से नीचे लिखा पद उन्हें सुनाया था—

हौं हरि सब पतितन को नाथक ।

फो करि सकै वरावरि मेरी इते मान को लायक ॥

× × × ×

ऐसो कितक बनाऊँ प्राणपति सुमिरन है भयो आड़ौ ।

अव की घेर निवार लेत प्रभु सूर पतित को टाँडौ ॥ १। १०७

सूरसागर (ना० प्र० स० १४६)

इस पद में सूर प्रभु को प्राणपति—अपने प्राणों का स्वामी कहते हैं । अतः यह पद दास्यभक्ति का ही समझा जायगा । सूरसागर के प्रथम स्कन्ध में ऐसे अनेक पद हैं, जिनमें सूर अपने प्रभु को नाथ और अपने को उनका जन या सेवक कहकर पुकारते हैं । जैसे—

नाथ सकौ तौ मोहि उधारौ ॥ १। ७२। सूरसागर (ना० प्र० स० १३१)

अव के नाथ मोहि उधारि ॥ १। ४०। सूरसागर (ना० प्र० स० ६६)

माधव जू जो जनतें धिगरे ।

तऊ कृपालु करुनामय केशव प्रभु नहिं जीय धरे ॥११५८

सूरसागर (ना० प्र० प० ११७)

जन की और कौन पति राखै ॥११५९ सूरसागर (ना० प्र० प० ११६)

सख्य—आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व सूर ने जो पद लिखे थे, उनमें भी सख्य भाव की भक्ति पाई जाती है। हरिलीला के पद तो इसके अन्तर्गत आवेंगे ही, क्योंकि भगवान की लीला में भगवान के भक्त सखाभाव से ही भाग लेते हैं। प्रथम स्कन्ध के विनय वाले पदों में से तीन पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध सख्य भाव के साथ है:—

हरि सौ मीत न देखौं कोई ।

अन्तकाल सुमिरत तेहि औसर आनि प्रतप्तौ होई ॥११६०

सूरसागर (ना० प्र० प० १०)

मोहि प्रभु तुमसौं होइ परी ।

ना जानौं करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥११६१

सूरसागर (ना० प्र० प० १३०)

आज हौं एक एक करि दरिहौं ।

कै हमहौं कै तुमहौं माधव अपुन भरोसे लरिहौ ॥११६२

सूरसागर (ना० प्र० प० १३४)

आत्म निवेदन—भक्त प्रभु के आगे अपने हृदय को खोलकर रख देता है, कोई दुराव या छल कपट नहीं रखता। वह यह भी जानता है कि मैं अपनी बात को छिपाऊँ भी तो प्रभु से वह छिपी कब रहेगी। वेद के शब्दों में गुप्त से गुप्त स्थान में होने वाली—गुह्य से गुह्य—मंत्रणा तक को सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा प्रभु जान लेते हैं।^१ यही नहीं, आत्म-निवेदन में एक दृष्टि और रहती है। भक्त निवेदन किमसे करे? जो सत्ता उससे दूर बैठी है, उम तक संभव है, उसकी याणी ही न पहुँचे। अतः जो सत्ता निकट है, उसी में वह आत्म-निवेदन कर सकता है। प्रभु के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी सत्ता है जो उसके निकट हो? प्रभु निकट ही नहीं निकटतम हैं। वेद के शब्दों में वे नेदिष्ठ (Nearest) हैं। अतः भक्त जब चाहे और जहाँ चाहे, उनके सामने अपनी कष्ट कहानी रख सकता है। आत्म निवेदन से हृदय हलका, मार-विमुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए ही तो भक्त का समस्त प्रयास चलता

है। सूर के अनेक पदों में आत्म-निकेदन का भाव अभिव्यक्त हो रहा है। नीचे लिखे पद पर विचार कीजिये :—

अब मैं नाच्यौ बहुत गोपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना, कंठ विषय को माल ॥

महा मोह के नूपुर वाजत, निन्दा सचद रसाल ॥

भरम भर्यौ मन भयौ परावज, चलत कुसंगति चाल ॥

कोटिक कल। काछि दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल ।

सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नन्दलाल ॥१॥६३

सूरसागर (ना०प्र०स० १६३)

बीरासी वार्ता के अनुसार यह पद भी पूर्व रचनाओं के अन्तर्गत है। इस पद को सुनकर आचार्य वल्लभ ने कहा था, “सूरदास, अब तो तुममें कछु अविद्या रही नहीं, तुम्हारी अविद्या प्रभून ने दूर कीनी, ताते कछु भगवद्‌यश वर्णन करो।” इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि सूर को दर्शन रूप सिद्धि प्राप्त-सम्बन्ध होने के कुछ समय या कई वर्ष पश्चात् हुई होगी। हमने सूरसौरभ में यह सिद्धि-प्राप्ति सं० १६=१ में मानी है जिसमें सरस अर्थात् मन्मथ सम्बन्ध पड़ता है।

तन्मयता—तन्मयता में अनन्यता रहती है। भक्त प्रभु में अपने आपको इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर अन्यत्र जाने की रुचि ही नहीं करता। उठते, बैठते, सोते, जागते सदैव उसी के ध्यान में मग्न रहता है। सूर के नीचे लिखे पद इसी अवस्था के द्योतक हैं :—

मेरे जिये जु ऐसी बनी ।

छांड़ि गोपाल और जो जांचो तौ लाजै जननी ॥१॥१०७

सूरसागर (ना०प्र०स० २०७९)

मेरो मन अनत कह्यो सुरा पावै ।

जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पै आवै ॥१॥१०८

सूरसागर (ना०प्र०स० १६८)

यहै जप, यहै तप, यम नियम वृत यहै, यहै मम प्रेम फल यहै पाऊँ ।

यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै, सूर प्रभु देहु, हौं यहै पाऊँ ।

सूरसागर (ना०प्र०स० १६७)

माधव जू जो जनतैं धिगरे ।

तऊ कृपालु करुनामय केशव प्रभु नहि जीय धरे ॥११५८॥

सूरसागर (ना०प्र०प० ११७)

जन की और कौन पति राखै ॥११५९॥ सूरसागर (ना०प्र०स० ११५)

सख्य—ग्राचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व सूर ने जो पद लिखे थे, उनमें भी सख्य भाव की मक्ति पाई जाती है। हरिलीला के पद तो इसके अन्तर्गत आवेंगे ही, क्योंकि भगवान की लीला में भगवान के भक्त सखाभाव से ही भाग लेते हैं। प्रथम स्कन्ध के विनय वाले पदों में से तीन पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध सख्य भाव के साथ है—

हरि सौ मीत न देखौं कोई ।

अन्तकाल सुमिरत तेहि औसर आनि प्रसन्न होई ॥११६०॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १०)

मोहि प्रभु सुमसौं होइ परी ।

ना जानौं करिहौ जु कहा तुम नागर नवल हरी ॥११६१॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १३०)

आज हौं एक एक करि टरिहौं ।

कै हमहां कै तुमहीं माधव अपुन भरोसे लरिहौ ॥११६२॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १३४)

आत्म निवेदन—भक्त प्रभु के आगे अपने हृदय को खोलकर रख देता है, कोई दुराव या छल कपट नहीं रखता। वह यह भी जानता है कि मैं अपनी बात को छिपाऊँ भी तो प्रभु से वह छिपी कब रहेगी। वेद के शब्दों में गुप्त से गुप्त स्थान में होने वाली—गुह्य से गुह्य—मनशा तक को सर्वव्यापक, सर्वदृष्टा प्रभु जान लेते हैं।^१ यही नहीं, आत्म निवेदन में एक दृष्टि और रहती है। भक्त निवेदन किससे करे? जो सत्ता उससे दूर बैठी है, उस तक संभव है, उसकी वाणी ही न पहुँचे। अतः जो सत्ता निकट है, उसी से वह आत्म निवेदन कर सकता है। प्रभु के अतिरिक्त और कौन सी ऐसी सत्ता है जो उसके निकट हो? प्रभु निकट ही नहीं निकृष्टतम हैं। वेद के शब्दों में वे नेदिठ (Nearest) हैं। अतः भक्त जब चाहे और जहाँ चाहे, उनके सामने अपनी कष्ट कहानी रख सकता है। आत्म निवेदन से हृदय हलका, भार-विमुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए ही तो भक्त का समस्त प्रयास चलता

है। सूर के अनेक पदों में आत्म-निवेदन का भाव अभिव्यंजित हो रहा है। नीचे लिखे पद पर विचार कीजिये :—

अब मैं नाच्यौ बहुत गोपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना, कंठ विषय को माल ॥

महा मोह के नूपुर धाजत, निन्दा सन्द रसाल ॥

भरम भर्यौ मन भयौ पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥

कोटिक कला काछि दिखराई, जल यल सुधि नहीं काल ।

सूरदास की सबै अविद्या दूर करौ नन्दलाल ॥१६३

सूरसागर (ना०प्र०स० १६३)

चौरासी वार्ता के अनुसार यह पद भी पूर्व रचनाओं के अन्तर्गत है। इस पद को सुनकर आचार्य बल्लभ ने कहा था, “सूरदास, अब तो तुममें कछु अविद्या रही नहीं, तुम्हारी अविद्या प्रभून ने दूर कीनी, तातें कछु भगवद्‌यश वर्णन करो।” इस कथन से भी यह सिद्ध होता है कि सूर को दर्शन रूप सिद्धि प्राप्त-सम्बन्ध होने के कुछ समय या कई वर्ष पश्चात् हुई होगी। हमने सूरसौम्य में यह सिद्धि-प्राप्ति सं० १६=१ में मानी है जिसमें सरम अर्थात् मन्मथ सम्बन्ध पड़ता है।

तन्मयता—तन्मयता में अनन्यता रहती है। भक्त प्रभु में अपने आपको इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़कर अन्यत्र जाने की रुचि ही नहीं करता। डठते, बैठते, सोते, बागते सदैव उसी के ध्यान में मग्न रहता है। सूर के नीचे लिखे पद इसी अवस्था के द्योतक हैं :—

मेरे जिये जु ऐसी बनी ।

छांड़ि गोपाल और जो जांचों तौ लाजै जननी ॥११०७

सूरसागर (ना०प्र०स० २०७६)

मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै ।

जैसे उड़ि जहाज की पंछी फिरि जहाज पै आवै ॥११०८

सूरसागर (ना०प्र०स० १६८)

यहै जप, यहै तप, यम नियम व्रत यहै, यहै मम प्रेम फल यहै पाऊँ ।

यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै, सूर प्रभु देखु, हौं यहै पाऊँ ।

सूरसागर (ना०प्र०स० १६७)

कृपा अथ कोजिये वलि जाहुँ ।

नाहि मेरे और कोउ वलि चरण कमल बिनु ठाँहु ॥११६६

सूरसागर (ना० प्र० स० १२८)

जाको मन लाग्यौ नंदलालहि ताहि और नहि भावै हो ।

ज्यों गूंगौ गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बतावै हो ॥

जैसे सरिता मिलै सिंधु को बहुरि प्रवाह न आवै हो ।

ऐसे सूर कमल लोचन तें चित नहि अनत डुलावै हो ॥१२१६

सूरसागर (ना० प्र० स० ३५३)

सूर की दृष्टि में प्रभु को छोड़ कर अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिये । कटयाण केन्द्र कृष्ण रूपी कामधेनु ही जब मिल गई तो छेरी रूपी देवताओं को कौन पूछता है ? गंगा को छोड़कर क्यो कोई कूप खोदने बैठेगा ? सूर के ही शब्दों में — “और देव सब रंक भिलारी त्यागे बहुत अनेरे ।” जो देव स्वयं याचक है, वे दूसरों को क्या दे सकते हैं ? देंगे भी तो उसी प्रभु से माँग कर देंगे । फिर स्वयं भगवान को ही क्यों न पकड़ा जाय ? तुलसी के शब्दों में — “जिहि जाचत जाचकता जरिजाय जरावत जोर जहानहि जो ।” सूर की अपने प्रभु में ऐसी ही एकतानता, तन्मयता थी । उसका जप, तप, ध्यान, ज्ञान आदि सब कुछ ईश्वर ही था ।

परम विरह—सभी मक्त प्रभु के विरह की अनुभूति से व्याकुल रहे हैं । यही व्याकुलता उन्हें उसके पास ले गई है । सूर की वियोग-व्याकुलता, विरह-व्यथा अपार थी, अगाध थी—यह तथ्य उनके अनेक पदों में अभिव्यक्त हो रहा है । विरह में आचार्यों ने एकादश अवस्थाओं का परिगणन किया है जो लौकिक पक्ष में ही संभव हो सकती है । श्रद्धात्मपक्ष में स्मरण, गुणकथन, अभिलाषा, व्याकुलता जैसी कुछ थोड़ी-सी अवस्थाएँ ही आ सकती हैं । स्मरण और गुणकथन भक्ति की एकादश अवस्थाओं के ही अन्तर्गत है जिनका वर्णन हो चुका है । अभिलाषा, व्याधि और उद्वेग (व्याकुलता) के सूचक पद नीचे उद्धृत किये जाते हैं ।

अभिलाषा—चकईरी चलि चरन सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग ।

जहँ भ्रम निसा होति नहि कबहुँ सो सायर सुख जोग ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३३७)

चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि ।

जिहि सरोवर कमल कमला रवि विना विकसाहि ॥११८५

सूरसागर (ना० प्र० स० ३३८)

अपनी भक्ति देहु भगवान ।

कोटि लालच जौ दिखावहु नाहिने रुचि आन ॥१४७

सूरसागर (ना०प्र०स० १०६)

उद्वेग (व्याकुलता)—मेरी तौ गति पति तुम, अन्तहि दुख पाऊँ ।

हौं कहाइ विदारौ, अब कौन कौ कहाऊँ ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६६)

अब के रासि लेहु भगवान ।

हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान ॥१३८

सूरसागर (ना०प्र०स० ६७)

हृदय की कण्ठ न जगनि घटी ।

विनु गोपाल बिथा या सन की कैसे जाति कटी ॥

(विषयता)—अपनी रुचि जितही तित खेंचति इन्द्रिय ग्राम गटी ।

हौं तित ही उठि चलत कपट लगि बाँधे नयन पटी ।

व्याधि—दिन दिन हीन छीन भइ काया, दुख जंजाल जटी ।

चिन्ता गई अरु भूख भुलानी, नाँद फिरत उचटी ॥१३९

सूरसागर (ना०प्र०स० ६८)

कान्तासक्ति और वात्स्यासक्ति के उदाहरण हरिलीला वाले पदों में तो बाहुस्य से है, पर सूर की पूर्व रचनाओं में उपलब्ध नहीं होते । कान्तासक्ति का केवल एक उदाहरण द्वितीय स्कंध के पाँचवें पद में है जो इस प्रकार है —

गोविन्द सौ पति पाइ कहा मन अनर लगावै ।

गोपाल भजन विनु सुख नहीं जौ चहुँ दिसि धावै ॥

पति को बूत जो धरै त्रिया सो रोभा पावै ।

आन पुरुष को नाम लेत तिय पतिहि लजावै ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३६२)

कवी की साधियों और पदों में कान्तासक्ति के कई उदाहरण हैं ।

वात्स्यासक्ति का उदाहरण वेद न “वत्स न मातर” कहकर उपस्थित किया है । सूर ने उसके विपरीत क्रम से लिखा है — “लग्यौ फिरत, सुर भी ज्यों सुत सर उचित गमन यह बन को ।” वेद में मातायें अनेक भक्त हैं, प्रभु वत्त हैं । सूर में प्रभु गौ है, भक्त बछड़े हैं । इन उक्तियों में एक वचन और बहु वचन के प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं ।

जौ पै तुम ही विरुद विसार्यौ ।

तौ कहौ कहाँ जाउँ करुनामय कृपण कर्म कौ मार्यौ ॥११६७

सूरसागर (ना०प्र०स० ११७)

ऊपर आत्म निवेदन के जिन अंगों का वर्णन किया गया है, वे लक्ष्मी तन्त्र संहिता के अनुसार हैं । परवर्ती आचार्यों ने आत्म-निवेदन के सात विभाग किये हैं जिन्हें हम विनय भक्ति की भूमिका कह सकते हैं । ये सात विभाग हैं: दीनता, मान-मर्पण, भय दर्शन, मर्त्सना, मनोराज्य, आश्वासन और विचारणा । आश्वासन में प्रभु की उदारता, शरणागतवत्सलता और रक्षा का विश्वास रहता है, विचारणा में अपने पापों का स्मरण और पश्चात्ताप । इस भाव भूमिका के अभाव में विनय भक्ति अधूरी रहती है । नीचे क्रमशः सातों विभागों के उदाहरण दिये जाते हैं :—

दीनता—

कौन सुनै यह धात हमारी ।

समर्थ और न देखो तुम चिनु, कासो विथा कहों बनवारी ॥११८०

सूरसागर (ना०प्र०स० ११८)

जैसे राखहु तैसे रहों ।

जानत दुख सुख सब जन के तुम मुख करि कहा कहों ॥११८१

मान-मर्पण—इसमें अभिमान का त्याग और विनम्रता का वर्णन रहता है; जैसे:—

मेरी कौन गति प्रजनाथ ।

भजन विमुख अरु शरण नाहीं, फिरत विषयनि साथ ॥

हौं पतित अपराध पूरण जर्खी कर्म विकार ।

काम क्रोधरु लोभ चितवनि नाथ तुम्हे विसार ॥

उचित अपनी कृपा करिही तबै तौ बन जाइ ।

सोइ करहु ज्यो चरण सेवै सूर जूठनि खाइ ॥११६७

सूरसागर (ना०प्र०स० ११६)

भय-दर्शन—म्यावह वस्तुओं और दृश्यों के दर्शन करके अथवा अपने सम्मुख मय उपस्थित देखकर भक्त प्रभु की शरण जाता है और अपनी मयभीत परिस्थिति का निवेदन करता है; जैसे:—

अब के राखि लेहु भगवान ।

हम अनाथ बैठे द्रम हरिया पारधि साधे बान ॥११३८

सूरसागर (ना०प्र०स० ११३)

भर्त्सना—इसमें मन को डेंट फटकार कर प्रभु की ओर उन्मुख किया जाता है । मन को इस अवस्था में पहुँचाये बिना आत्म निवेदन हो ही नहीं सकता; जैसे:—

रे मन मूरख जन्म गँवायौ ।

करि अभिमान विषय रस गीध्वौ, श्याम शरण नहिँ आयौ ॥१२१४
सूखागर (ना०प्र०स० १३६)

मन राम नाम सुमिरन बिनु चादि जनम सोयौ ।

गोविन्द गुण चित बिसारि कौन नौद सोयौ ॥१२०६
सूखागर (ना०प्र०स० ३३०)

मनोराज्य—यह समझकर कि मुझे प्रभु ने अपना लिया है, भक्त निहृन्द हो जाता है और अपने पावन मनोराज्य में विचरण करता है । नीचे लिखे पद इसी अवस्था के चोतक हैं.—

हमें नन्द नन्दन मोल लिये ।

यम के फन्द काटि मुकराये अभय अजात किये ॥११११
सूखागर (ना०प्र०स० १७१)

कहा फमी जाके राम धनी ।

मनसा नाथ मनोरथ पूरण सुख निधान जाकों मौज धनी ॥
आनन्द मगन राम गुण गावै दुख सन्ताप की काटि तनी ॥१२४
सूखागर (ना०प्र०स० ३६)

आश्वासन—इसमें प्रभु की उदारता, शरणगतवत्सलता और रक्षा का विरवाह रहता है । भक्त प्रभु की महनीय महता से आरवस्त हो जाता है । बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वह अपने साहस को नहीं छोड़ता ।

(प्रभु की उदारता)

प्रभु की देखौ एक सुभाइ ।

अति गंभीर उदार उदधि सरि, जान शिरोमणि राइ ॥

तिनका सौ अपने जन कौ गुण मानव मेरु समान ।

सकुचि समुद्र गनव अपराधहिँ बूँद तुल्य भगवान ॥११८
सूखागर (ना०प्र०स० ८)

दीन को दयालु सुनों अभयदान दाता ।

सांची विरुदावलि तुम जग के पितु माता ॥

तीन लोक विभव दियो तंदुल के खाता ।

सर्वस प्रभु रीति देत तुलसी के पाता ॥१६४

सूरसागर (ना०प्र०स० १२३)

(शरणागतवत्सलता)

राम भक्त वत्सल निज बानों ।

जाति गोत कुल नाम गनत नहि रंक होइ कै रानों ॥११११

सूरसागर (ना०प्र०स० ११)

भक्त वल्लभ श्री यादधराई ।

भीष्म की परतिग्या राखी अपनों वचन फिराई ॥

सूर भक्त वत्सलता बरनो सर्व कथा कौ सार ॥११४७॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६८)

भक्त वत्सलता प्रकट करी ।

सत संकल्प वेद की आज्ञा जन के काज प्रभु दूरि धरी ॥११४८

(आइवासन)

सूर जलधि सींचे करुणानिधि निज जन जरनि मिटी ॥११३६

सूरसागर (ना०प्र०स० ३८)

(रक्षा का विइवास)

जाको हरि अंगीकार कियो ।

ताके कोटि विघ्न हरि हरि कै अभय प्रताप दियो ॥११२३

विचारणा—इसमें अपने पापों का स्मरण और परवात्ताप की भावनायें रहती हैं, जैसे:—

(पापों का स्मरण)

बिनती करत मरत हों लाज ।

तख शिख लां मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥११२८

सूरसागर (ना०प्र०स० ६६)

सो कहा जु मैं न कियो, सोइ जौ चित धरिहौ ।

पतित पावन विरद सांच कौन भांति करिहौ ॥

जबतें जग जन्म लियौ ओव है कहायौ ।

तब तें छुट अवगुण, इक नाम कहि न आयौ ॥

साधु निन्दक, स्वाद लम्पट, कपटी, गुरु द्रोही ।
 जितने अपराध जगत लागत सब मोही ॥
 गृह गृह गृह द्वार फिर्यो तुमको प्रभु छोड़े ।
 अन्ध अन्ध टेक चले क्यों न परे गाड़े ।
 कमल नैन करुनामय, सकल अन्तर्यामी ।
 विनय कहा करै सूर कूर कुटिल कामी ॥१६५॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० १२४)

(पञ्चात्ताप)

बादहि जन्म गयो सिराइ ।
 हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मधुवन बर्यो न जाइ ॥
 अथकी घेर मनुष्य बेह धरि भजौं न आन उपाइ ।
 भयक्त फिर्यो श्वान की नाई नैक झूठ के चाइ ॥
 कबहुं न रिभये लाल गिरिधरन विमल विमल यश गाइ ।
 प्रेम सहित पग बाँधि धूपरु सक्यो न अंग नचाइ ॥
 श्री भागवत सुन्यो नहिं श्रवतनि नैकहु रुचि उपजाइ ।
 अनन्य भक्त नरहरि भक्तन के कबहुं न धोए पाँइ ॥
 कहा कहों जो अद्भुत है वह, कैसे कहूँ बनाइ ।
 भव अम्बोधि नाम निज नौका सूरहि लेउ चढ़ाइ ॥१६५॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० १२५)

पापों के स्मरण में अपने दोषों, अपराधों अथवा कुस्मित कृत्यों पर भक्त का ध्यान जाता है; परन्तु पञ्चात्ताप में विशेष रूप से सत्कृत्यों पर उनकी दृष्टि रहती है जिन्हें वह सम्पादित नहीं कर सका। दोनों दशाओं में वह अपने गन में ही मग्न रहता है। इसी कारण इसे विचारणा का नाम दिया गया है।

भक्ति की महत्ता—अगर सूर की वैष्णवभक्ति का जो वैज्ञानिक विवेचन किया गया है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि सूर ने अपनी भक्ति सम्बन्धी रचनायें इसी प्रकार-भेद वाले दृष्टिकोण को सामने रखकर लिखी थीं। प्रकार-भेद तो पांडित्य-प्रियता के सूचक हैं। वे विश्लेषणमयी बुद्धि के परिणाम हैं। सूर इन सब बातों से ऊपर थे। संकीर्ण मनोवृत्ति वाली साम्प्रदायिकता से भी ऊपर थे। जैसे कबीर ने अपने प्रभु को राम, गोविन्द, केशव आदि विभिन्न नामों से पुकारा है, वैसे ही सूर ने उसे राम, कृष्ण, गोविन्द, हरि आदि नामों

से सम्बोधित किया है। ये सब नाम उन दिनों भगवान के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त होते थे। सूर ने सम्प्रदाय विशेष के कारण नामों में भेद की स्थापना नहीं की। वे जहाँ—“कलि में राम कहै जो कोई। निश्चय भव जल तरिहै सोई।”—इस प्रकार का कथन करते हैं, वहाँ ऐसा भी लिखते हैं:—“विनु गोपाल विधा या तन की कैसे जाति कटी।”

सूरदास वास्तव में भक्त थे। भगवद्भक्ति ही उनका प्राण—उनका सर्वस्व थी। एक सच्चे, उच्च कोटि के सन्त की भाँति वे भगवद्भक्ति को निपिल कार्य की साधिका मानते थे। उनका विश्वास था कि यदि भक्ति है, तो जप, तप, वेदपाठ आदि सब लाभदायक होंगे और यदि भक्ति नहीं है तो इनमें से एक भी काम नहीं आ सकेगा। “ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं”—इस सिद्धान्त के स्थान पर उनका सिद्धान्त था—“भक्ति के बिना मुक्ति नहीं।” “ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्म सात् कुरुतेऽर्जुन”—के स्थान पर सूरदास का कथन था—“सूरदास भगवन्त भजन विनु कर्म रेग्य न कटी।” भक्ति को वे सर्वोपरि स्थान देते थे। यही नहीं, भक्ति उनके लिये व्रत, संयम, योग, स्वाध्याय, तीर्थ आदि सब कुछ थी।

उनका विश्वास था कि भक्ति के बिना मनुष्य निरन्तर आवागमन की चक्की में पिसता रहता है। तृतीय स्कन्ध के सोलहवें पद में उन्होंने लिखा है:—

पुनि दुख पाइ, पाइ सो भरै। विनु हरि भक्ति नरक में परै॥
नरक जाइ पुनि बहु दुख पावै। पुनि पुनि यों ही आवै जावै॥
तऊ नाहि हरि सुमिरन करै। ताते बार बार दुख भरै॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६४)

सूरदास की सम्मति में भक्ति ही तो वह सम्पत्ति है जिसके हाथ आ जाने से यम के हाथ बिकना नहीं पड़ता। यह वह श्रौषधि है जिसके सेवन से काल-रूपी व्याल के दर्शन का कोई शर नहीं होता। यह वह सजीवनी जड़ी है जो भयेश्वरमा मानव को अमर बना देती है। जिसके हाथ यह नहीं पड़ी, वह स्वाधीनता का संहार करके अपने आप तेरी के बैल की तरह पराधीन हो जाता है। प्रथम स्कन्ध के २१०वें पद में सूर लिखते हैं:—

१—यहै जप, यहै तप, यम, नियम, व्रत यहै, यहै मम प्रेमफल यहै पाऊँ।

यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै, सूर प्रभु देहु हीं यहै पाऊँ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १६७)

भक्ति त्रिनु घैल धिराने है हो ।

पाउं चारि, शिर श्रंग, गुंग मुख, तब कैसे गुण गेहौ ॥
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघैहौ ।
टूटे कय, मुफ्ठी नाकनि, कौ लो धौं मुख रेहौ ॥
लादत जोतत लकुट बाजि है, तब कहँ मूँड दुरैहौ ।
शीत घाम, घन विपति बहुत बिधि भार तरे मर जैहौ ॥
हरि सन्तन कौ कह्यौ न मानत कियौ आपुनों पैहौ ।
सूरदास भगवन्त भजन धिनु मिथ्या जन्म गवैहौ ॥

सूरसागर (ना०प्र०स०३३१)

मानव-योनि के अतिरिक्त अन्य सब भोग योनियाँ हैं । मानव जीवन ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें जीव अपने भविष्य के लिए सुकृत के बीज बोकर कुछ ऐसी कर सकता है । यहाँ उसे कुछ स्वतन्त्रता मिल जाती है । पर कुछ जीव इस स्वतन्त्रता का सदुपयोग करते हैं और कुछ दुरुपयोग । दुरुपयोग में जीवन विवृत हो जाता है और सदुपयोग से वह संस्कृत बन जाता है । जीवन का सर्वाधिक सदुपयोग सूरदास की सम्मति में भगवद्भजन करने में है । इसी हेतु ये लिखते हैं —

तुम्हारी भक्ति हमारे प्राण ।

छूटि गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन प्राण ॥ १।१०६

•

सूरसागर (ना०प्र०स० १६६)

जैसे पानी के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही भगवद्भक्ति के बिना प्राण धारण करना व्यर्थ है ।

भगवद्भक्ति सूर के शरीर की रंग रंग में, प्राण के प्रत्येक स्पन्दन में, हृदय की एक एक धड़कन में बिधी पड़ी थी । सूर के विचार प्रवाह की लहरें उमड़ उमड़ कर भगवद्भजन के ऊपर न्योछावर हो जाती थी । जब से उन चाँके-बिहारी की छवीली छटा उनके मानसचक्षुओं के सम्मुख प्रकाशित हुई, तबसे उनकी आत्मा उसीके प्यान में तल्लीन रहा—उसी के गुण गान में मग्न रहा । उनका सूरसागर वस्तुतः भक्तिरूपी मणियों की रान है । यह पार्थिव सागर साधारण रत्नों का ग्राकर होने से रत्नाकर कहलाता है, पर सूरसागर सच्चे और बहुमूल्य रत्नों की रान होने से सचा सागर है—वास्तविक रत्नाकर है । सूर का हृदय सागर भक्ति के इन्हीं मणियों की ज्योति से जाज्वल्यमान था जो

वाणी द्वारा निकल कर सूरसागर में प्रतिबिम्बित हो गया । इस भक्ति रसामृत का पान कर सूरदास ही नहीं, उनकी कृति सूरसागर भी श्रमर हो गई ।

सूर स्वयं तो गोविन्द के गुणगान में मग्न रहते ही थे, उनकी व्यापक विवेकिनी दृष्टि इस विशाल ब्रह्मांड को, समग्र ससार को भी प्रभु के गुण कीर्तन में लीन हुआ अनुभव करती थी । द्वितीय स्कंध के अट्टाईसवें पद में उन्होंने आरती के एक विशाल, रमणीय रूपक की आयोजना की है, जिसमें उनकी वह अलौकिक अनुभूति इस प्रकार प्रकट हुई है —

हरि जू की आरती यनी ।

अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ॥

कच्छप अध आसन अनूप अति, डोंडी शेष फनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत, बाती शैल घनी ॥

रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण, हरत तिमिर रजनी ।

उडत फूल उडगन नभ अन्तर अजन घटा घनी ॥

नारदादि सनकादि प्रजापति, सुर, नर, असुर अनी ।

जाके उदित नचत नाना विधि गति अपनी अपनी ॥

काल कर्म गुण आदि अन्त नहि, प्रभु इच्छा रचनी ।

यह प्रताप दीपक सु निरंतर लोक सकल भजनी ॥

सूरदास सभ प्रकृति घातुमय अति विचित्र सजनी ॥X

सूरसागर (ना०प्र०स० ३७१)

आनन्द वद भगवान की अद्भुत आरती हो रही है । अत्यन्त विचित्र है इसकी रचना । वाणी इसका क्या वर्णन करेगी ? आरती के नीचे का आसन स्वयं कच्छप महाराज के रूप में है । डोंडी का काम शेषनाग कर रहे हैं । पृथ्वी सराव (दीपक), सातों समुद्र भी और पर्वत बत्ती का काम कर रहे हैं । रवि शशि के रूप में इस आरती के दीपक की ज्योति चारों ओर उजाला कर रही है जिससे रात्रि का अन्धकार दूर हो रहा है । नक्षत्र ही आकाश में उड़ते हुये ज्योति के फूल हैं और यह सघन घन घग उससे उत्पन्न हुआ काजल है । इस ज्योति के उदय होते ही नारदादि मुनि, मनरादिक ऋषि, ब्रह्मा, देव, मानव और असुरों का समुदाय आरती के आगे प्रेम में मग्न हो, भक्तिभाव से विमोह हो, अपनी अपनी गति में, अपने अपने दंग से नाचने लगता है । इस प्रकार

X—इस पद में अंतिम पंक्ति से पूर्व की एक पंक्ति छुट हो गई है, ऐसा प्रतीत होता है ।

समस्त प्रकृति, निखिल ब्रह्मांड प्रभु की आरती उतार रहा है। उसके स्तवन में लीन हो रहा है। घातुमय अर्थात् ब्रह्ममय ही बना हुआ है।^२

भगवान की यह विराट आरती है। समस्त लोको लोकान्तर इस रूप में अपने स्रष्टा का, अपने द्रष्टा का भजन कर रहे हैं। सूर की कितनी व्यापक भावना है। धन्य है उसकी यह विराट कल्पना और प्रगल्भ अनुभूति ॥

१—कठोपनिषद् प्रथम अध्याय, द्वितीय वर्णा, श्लोक २० में 'घातु प्रसादात्' शब्द आये है जिनमें घातु का अर्थ धारण करने वाला परब्रह्म है।

चतुर्थ अध्याय

हरिललि

[आचार्य बल्लभ के पञ्चात]

हरिलीला क्या है ?

विगत परिच्छेद में हमने निम वैष्णवभक्ति का विवेचन किया है वरु उम पुष्टिमार्गीय भक्ति से भिन्न है जिसका प्रवर्तन एव प्रकार श्रीमद्बल्लभाचार्यजी ने किया था । आचार्यजी पुष्टि सम्प्रदाय में महाप्रभु रहे जाते हैं । वे वास्तव में कोरे ज्ञानी हो नहीं, मिथ्ययोगी महात्मा भी थे । चौरासी वैष्णवों की वार्ता और स्वयं सूरदास की स्वीकारोक्ति के अनुसार उन्होंने सन्त सूरदास को हरिलीला के दर्शन कराये थे ।^१ आचार्यजी के प्रभाव से ही सूर ने लीला के भेद को, रहस्य को हृदयगम किया था । जिस लीला की अनुभूति ने, दर्शन और साक्षात्कार ने सूरदास जैसे गिरामी सन्त के जीवन को कृतकृत्यता की मुहूर्त भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे पाकर वे श्रमीष्ट की उपलब्धि एव पूर्णानन्द की वृत्ति का अनुभूति कर सके, जिसने उनके अशान्त जीवन में शान्ति का संचार किया, यह लीला क्या है ? उसके भेद का, रहस्य का क्या स्वरूप है ?

हरिलीला का सामान्य अर्थ हरि की लीला अर्थात् प्रभु का खेल है । यह खेल ही लुष्टि है । लुष्टि का अर्थ रचना है, परन्तु अपने व्यापक रूप में सृजन एव ध्वंस दोनों ही उसके दो पार्श्व हैं, एक ही तत्त्व के वक्ष एव पृष्ठवत् दो रूप हैं । महाकाल शंकर जिस प्रकार शिव और कर्तृ दो रूपों वाले हैं और लास्य एव ताडव उनके नृत्य (लीला, खेल) के दो भेद कहलाते हैं, उसी प्रकार लुष्टि में सृजन एव ध्वंस की दोनों क्रियायें विद्यमान हैं । यह द्विविध

१—तब सूरदासजी स्नान करि आये, तब श्रीमहाप्रभुजी ने प्रथम सूरदास को नाम सुनायौ, पाले समर्पण करवायौ और दशम स्कंध की अनुक्रमणिका कही । वो तार्ते सब दोष दूर भय । तार्ते सूरदासजी को नवधामभक्ति सिद्धि भई तब अनुक्रमणिका ते सम्पूर्ण लीला पुरी । सूरदास, वार्ता प्रसंग १, चौरासी वैष्णवों की वार्ता ।

गुरुपरसाद होत यह दर्शन सरसठ वरस प्रवीन ॥१००२॥

श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायौ लीला भेद बतायौ ॥११०२॥ गुरुसारावला

खेल इस सृष्टि में प्रतिक्षण हो रहा है। आकर्षण और विकर्षण, विधि और निषेध, धन और ऋण, गुणा और भाग, सयोग और वियोग, हास्य और रुदन, उल्लास और विषाद, उषा और संध्या, उदय और अस्त, सूर्य और चन्द्र, पितृयान और देवयान, प्राण और रयि, उत्तरायण और दक्षिणायन^१ ज्वार और भाटा, दिवा और रात्रि, जड़ और चेतन, पुरुष और स्त्री, मूर्त और अमूर्त आदि अनन्त द्वन्द्व इसी अनन्त खेल के अनन्त रूप हैं। ऋग्वेद के अघ-मर्षण सूक्त में इन्हीं को ऋत और सत्य कहा गया है। एक में गति है और दूसरे में स्थिति। एक में प्रसार है तो दूसरे में संकोच। प्रकाश और अन्धकार की भाँति यह युग्म एक होकर भी अपने दो रूप रखता है। जैसे एक बीज में पुष्पिण और ज्वलिण नाम के दो दल रहते हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि का मूल द्विदलात्मक है, द्विविध रूप वाला है।

युग्म के, मिथुन के इसी मूल में वह लीला अन्तर्हित है जिसे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में परीक्षा करता हुआ अनुमान के आधार पर केवल एक भलक के रूप में देख पाता है, दार्शनिक अपने चिन्तन, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा जिसका दर्शन करता है, योगी अपने योगबल से समाधि द्वारा जिसका स्पष्ट साक्षात्कार करता है और कवि अपनी भावना शक्ति के सहारे, मधुमती भूमिका में, जिसे हृदयंगम और अनुभव करता है।

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का कवि जिसे अपने हृदय में भावित करके गा उठा था—“कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः” अथवा ‘कस्मै देवाय हविषा विधेम’ कहता हुआ वैदिक कवि जिसे अपनी हवि समर्पित करने के लिये उठा-वला हो उठा था, शतपथ ब्राह्मणकार ने ‘कः प्रजापतिः’ तथा ‘कं वै सुखम्’ कहकर उस लीलामय प्रभु को इस प्रजा का, सृष्टि का, स्वामी तथा स्वः आनन्दमय माना है। इसी लीलामय, आनन्दमय प्रभु से यह विविधरूपा सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसी आनन्दमय प्रभु को हमारी हवि समर्पित होनी चाहिये।

हवि-समर्पण भी एकांगी क्रिया नहीं है। वह संकुचित अर्थ वाली भी नहीं है। जिस यज्ञ के साथ इस हवि का सम्बन्ध है, वह भी व्यापक और विस्तृत अर्थ रखता है। पर अपने संकुचित अर्थ में भी हवि तथा यज्ञ के दो पक्ष हैं,

१—प्रश्नोपनिषद् १—४, ५.

स मिथुनम् उत्पादयते, रयिञ्च प्राणञ्च ।

आदित्यं ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा ॥

हवि और हवि से प्रत्यागत, परिणाम रूप सुख, यज्ञ और यज्ञ का फल । वेद के शब्दों में एक और कृत है तो दूसरी और जब है^१, एक और कर्म है, तो दूसरी और फल । सुभ यहाँ भी है और जैसा लिखा जा चुका है, दुग्म की स्थिति सर्वत्र है । इसी हेतु श्याचार्य बल्लभ ने नवनीतप्रिय के साथ नवनीतप्रिया को भी रक्ता है, नाथ के साथ श्री को भी स्थान दिया है कृष्ण के साथ राधा को भी उनके श्रृंगरूप में प्रतिष्ठित किया है ।^२

ऊपर जिम दुग्म का हमने वर्णन किया है और लिखा है कि इस दुग्म के मूल में वह आनन्दमयी परमशक्ति निवास करती है, उस दुग्म की विद्यमानता का फल फल में और पद-पद पर अनुभव रुके भी हम उनकी तात्त्विक स्थिति से बैठे हो अस्पृक रहते हैं जैसे जल से कमल ।^३ श्रेयाश्चर उत्पत्ति में 'स्वामाधिकी ज्ञानवल क्रिया च' कहकर प्रभु की लीला को स्वामाधिक, अतएव शाश्वत कहा गया है । परन्तु शाश्वत और नित्य होते हुये भी यह लीला, दुग्म का यद मदर्शन, हम सामान्य प्राणियों के लिए स्थिर रूप से ग्राहीव्य नहीं होता । बिरल हैं वे महामानव, जो इसकी झलक पाकर भाव-विभोर हो जाते हैं और अत्यंत विरल हैं वे अतिमानव, जो इसे अनुभव करके आनन्द में मग्न हो उठते हैं और हमका अन्तल पकड़कर फिर नहीं छोड़ते । अज्ञान के अन्धरूप से सूर को निकालकर जब कृष्ण तिरोहित होने लगे, तो सूर ने कहा था :—

यौह छुड़ाये जात हौ, निवल जानि कें मोहि ।

हिरदै तें जब जाइहो, मरद बगोगो तोहि ॥

उस परास्पर आनन्दमयी अवस्था की आभा उनी समय सूर के मानसिक चक्षुओं के सामने प्रकट हो गई थी, पर उसकी स्थिर, अकल्प्य व्योति तो

१—कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सम्प्राहितः । अथर्व ७।१२।२।

२—नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिराविनम् ।

लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् ॥

३—सिद्ध और साधारण मानव में कितना वैपरीत्य है । सिद्ध सत्तार में रहता हुआ भी उससे अलग और हम सामान्य जनपरमानन्दपूर्ण प्रभु में रहते हुए भी उससे पृथक् । एक सत से सम्बद्ध और दूसरा अस्त से आबद्ध । हरिलीला फिर भी दोनों ओर है । एक ओर उमका ऊर्जस्वित आनन्दमय रूप है, दूसरी ओर विपादमय । विपाद से प्रसाद की ओर, दुःख से आनन्द की ओर जाने के लिये दृष्टि परिवर्तन की आवश्यकता है ।

भगवान के वरदान के अनुसार, दाक्षिणात्य, ब्रह्म वशोद्भव, महाप्रभु बलभा-
चार्य द्वारा ब्रह्म सम्बन्ध कराने पर ही, सूरदान के अनस्तल में जाग्रत हो सकी ।
उपके पश्चात् तो वह सूर के हृदय की सम्पत्ति बन गई । सूर का हृदय और
यह आनन्दमयी ज्योति दोनों वेद के शब्दों में 'सर्वस्थ' हो गये, अर्थात् चिर
काल के लिए आनन्द-सामने बन रहे । सूर की प्रतिज्ञा 'हिरदे तै जव जाउगे,
मरद बर्दांगो तोहि' सत्य सिद्ध हुई, पूर्ण हुई ।

भक्त ने कहा था . 'इहि अवनर कत वाह छुड़ावत इहि डर अधिक
डर्यौ ।' (सूरसागर १ ६६), भगवान ने कहा, 'हम भक्तन के भक्त हमारे ।'
सुन अर्जुन परतिज्ञा मेगी यह वन गत न गरे ॥११५२॥ अतः सब कुछ छोड़
कर भगवान ने 'जन को भायो कीन्हो ॥११५३॥

लीला के सम्बन्ध में अपनी भावना प्रकट करते हुए, हिन्दी-काव्य
साहित्य के अमर कलाकार स्वर्गीय जयशंकरप्रसाद कामायनी के शब्दावली में
लिखते हैं.—

कर रही लीलामय आनन्द,
महाचिति सजग हुई सी व्यक्त ।
विश्व का उन्मीलन अभिराम,
सभी होते इसमें अनुरक्त ॥

वह महाचिति, परम चैतन्य सत्ता सतत सजग बनी हुई लीलामय आनन्द
का अभिव्यजन कर रही है । विश्व की अभिराम अभिव्यक्ति के मूल में यही
लीला, यही आनन्दवाद है । विश्व का प्रत्येक प्राणी इस आनन्द की ओर
उन्मुख है । आनन्द की ओर में जाने अनजाने सभी व्यस्त हैं । सभी उस परम
सुख की ओर अनुरक्त हुए चले जा रहे हैं । पर विस्मय इसी बात का है कि
उधर जाते हुए भी, सब उधर नहीं जा रहे । मुझे भूल लगती है । भूल से कष्ट
होता है, उस कष्ट का निवारण करने के लिए मैं रोटी, चावल, दाल,
हलुआ, दही, दूध जो कुछ मिल जाता है, उसे उदरस्थ कर लेता हूँ और श्रम
काल के लिए भूल के कष्ट से राख भी पा जाता हूँ । इस राख से मुझे सुख
होता है । यह क्रिया प्राणी जगत में प्रायः सबके साथ घटित होती है । पर
हममें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने इस सुख का अनुभव करके उसे गृहीत किया हो ?
भोजन का उद्देश्य इसी सुख को पाना था, पर उद्देश्य रूप में यह सुख हमारे
सम्मुख रहता कब है ? हम उद्देश्य को भूलकर और उसे छोड़कर साधनों के

गाथ निपट जाते हैं। साध्यरूप आनन्द की झलक आती है और तिरोहित हो जाती हैं। पाषना से निगटे हुए हम दुर्बल मानव उड़ी को उद्देश्य समझ कर दिन रात उनकी प्राप्ति चेष्टा में सलग्न रहते हैं। आनन्द की झलक आकर कहती है, “मुझे द्यो,” पर हमें इतना अग्रकाश ही कहीं कि उनकी ओर अपनी दृष्टि भी ले जा सकें—

[हम कामी, कुरूप, कायर क्या करें प्रभो तेरा आराधन ?

हमें कहीं अवकाश नाश स कैसे करें अमृत पथ साधन ?

मुख तो तम की ओर, कहीं फिर वह प्रकाश की रेखा पावन ?

इन रहे दुर दैन्य-सिन्धु में, रहीं शान्ति मुख छत्र सुहावन ?]

आनन्द की रोज में पड़ा हुआ मानव, इस प्रकार निरन्तर आनन्द से वंचित रहता है। साम्राज्य लिप्ता में उसका भूत का विराट् विन्मनापूर्ण रूप परिलक्षित होता है। यह तो ज्वाला है, जो स्वयं जलती है और अपने उषा सकों को भी जलाती है। यह दाह तो दग्ध करने वाला है। यह वह ज्योति नष्टा, वह प्रकाश नहीं, जो हृदय झल को विकसित और आत्मा को आनन्दित करता है। इस प्रकाश को व्यन के तो वही व्यक्ति अधिकारी है, जो रोगी को भूत दूर करने का साधन मात्र समझता है, साध्य नहीं, जो रोग लाकर उससे उत्पन्न आनन्द को ही अपना सर्वस्व समझते हैं और उसे पकड़कर रोगी क्या, रोगी से उलक्षित अन्य सभी साधनों को उनके मूल्य से बढ़कर मूल्यवान नहीं मानते।

हरिलीला और आनन्दवाद का अयोध्याधित सम्बन्ध है। जिसने हरि लीला को पहचान लिया, वह आनन्द की भूमिका में पहुँच गया और जो आनन्द घाम में पहुँचा, उसने हरिलीला के दर्शन कर लिए। जिसने हरि लीला की झलक भी पा ली, उसका बाधाघय है। बल्लभाचार्य ने इस लीला में मान लेने की मोक्ष से भी बढ़कर माना है।^२

इस प्रकार हरिलीला का प्रदर्शन युग्म है। उँता लीला का चुका है, आधा पृथ्वी का एक युग्म है। आ पुरुष का दूसरा युग्म है। ऐसे युग्म इन

१—लेखक की लिखी भक्ति तरंगिणी से उद्धृत।

२—आचार्य बल्लभ ब्रह्मभूत ४८१४ के माध्य में पृष्ठ १४१३ १४१४ पर लीला को कैवल्य और परम मुक्ति (मुक्ति से भी बढ़कर) बताते हुए लिखते हैं—“लीला विशिष्टमेव शुद्ध परं ब्रह्म, न कदचित् तद्रहित इत्यर्थः। तेन च (लीलाया) नित्यत्वम्। अथवा लीला एव कैवल्यम्, जीवाना मुक्तिरूपम्, तत्र प्रवेश परमा मुक्तिरिति।”

विश्व में अनन्त हैं। निखिल विश्व स्वतः पुरुष एव प्रकृति का सुग्म है। अनासक्त पुरुष अपनी शक्ति प्रकृति के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह पुरुष ही कृष्ण है और प्रकृति राधा है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनासक्ति योग के अनुसार यदि प्रत्येक मानव क्रीड़ा करने लगे, तो वह पुरुष प्रकृति के, राधा-कृष्ण के इस शाश्वत खेल में, नित्य लीला में, भाग लेने का अधिकारी हो जाता है।

वैष्णव भक्ति के पुष्टिमागीय सम्प्रदाय में राधा कृष्ण की यह शाश्वत लीला प्रमुख स्थान रखती है। भागवत सम्प्रदाय अपने प्रारम्भ से ही क्यो गृह्य-प्रधान रहा है, इसका सूक्ष्म आभास ऊपर लिखी पक्तियों से प्राप्त हो सकेगा।

सूर प्रतिभा का अधिकांश भाग राधा कृष्ण के इसी लीला गायन में व्यय हुआ है। यह लीला अप्रत्यक्ष रूप से सर्वदा होती रहती है। श्रीमद्भागवत के अनुसार यह लीला, यह शाश्वत क्रीड़ा शरद् पूर्णिमा के ज्योत्स्ना षष्ठ वृत्त-वर्ण के अन्तर्गत वृन्दावन में होती है। इत लोको का वृन्दावन अपना पार्थिव अस्तित्व लिये हुए अभी का प्रतीक मात्र है। भगवान् और उनकी अग्रभूत गोपियाँ तथा अशभूत गोपाल सब इस लीला में भाग लेते हैं। भक्तों का इस लीला में भाग लेना तो उपयुक्त कहा जा सकता है, पर भगवान् इसमें क्यों भाग लेते हैं, इनका एक भाव भरित कारण सूर नीचे लिखी पक्तियों में उपस्थित करते हैं.—

जो चरणारविन्द श्रीभूषण, उरते नैकु न टारति ।

देखौं घों का रसु चरणनु में, मुखमेलत करि आरति ॥

जा चरणारविन्द के रस कौ, सुर नर करत विवाद ।

यह रस है मोकों अति दुर्लभ, ताते लेत सवाद ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ६८२)

जो स्वयं आनन्दमय है, वह भी इस लीला में भाग लेकर आनन्दाश्वाद का अनुभव करना चाहता है। प्रश्न उपनिषद् के अथि ने भी इन्हीं शब्दों पर प्रामाणिकता की छाप लगाते हुए कहा है: 'प्रजाकामो वै प्रजापति स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते' । १।४। प्रजापति परमात्मा के अन्दर प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा होती है। इसीलिए वह तपता है और तप तपकर मिथुन या सुग्म को उत्पन्न करता है। प्रजापति की यह इच्छा, अन्दर उत्पन्न काम, बाह्य सृष्टि में अभिव्यजित होता है। अतः यह उसकी अपनी ही अन्तःसृष्टि है। जो स्वयं तृप्त है, पूर्ण काम है, वह इस प्रकार जगत

रचना के द्वारा पुनः वृत्त काम बनता है और यह उसके स्वभाव के अन्तर्गत है ।^१ अतः यह क्रिया अनवच्छिन्न रूप से हो रही है ।

इस हरि लीला का मुख्य सम्बन्ध पुष्टिमार्गीय भक्ति से है । अतएव आगामी परिच्छेद में हम पुष्टिमार्गीय भक्ति के मुख्य तत्वों का निरूपण करेंगे ।

१—आचार्य बल्लभ, ब्रह्म सूत्र अध्याय २, पाद १, सूत्र ३३ के अणुभाष्य, पृष्ठ ६०१ में लिखते हैं:—“न हि लीलाया किञ्चित् प्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजनत्वात् ।” अर्थात् लीला में कोई विशिष्ट प्रयोजन उद्देश्य बनकर निहित नहीं रहता । लीला का प्रयोजन केवल लीला ही है । यह लीला भगवान् के स्वभाव के अन्तर्गत है । जो यस्तु स्वभावगत होती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता ।

पुष्टिमार्गीय भक्ति

भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीरूप गोस्वामी न भक्ति के दो भेद लिखे हैं —
गौड़ी तथा परा । पराभक्ति सर्वोच्च कोटि की और मिद्वत्स्था की मूलक है ।
गौड़ीभक्ति दो प्रकार की है १—वैधा और २—रागानुगा ।^१ वैधीभक्ति
में शास्त्रानुमोदित विधि निषेध का अनुसरण करना पड़ता है ।^२ रागानुगा
भक्ति भावना, राग अथवा प्रेम पर अवलम्बित है ।^३ कृष्ण के प्रति राधा
तथा अन्य गोपियों का प्रेम रागानुगा भक्ति के अन्तर्गत आता है । पर रागा-
नुगा भक्ति अन्तिम सीढ़ी है, जिस पर चढ़ने के लिये प्रथम कई सीढ़ियाँ पार
करनी पड़ती हैं । भक्त एकदम छुलाग मारकर अन्तिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच
जाता । वह स्थागपूर्वक अवस्था, कीर्तन आदि साधनों द्वारा आगे बढ़ता है,
तब वही रागानुगा भक्ति का धीज हृदय में जम पाता है । रागानुगा भक्ति
में भी भक्त चारों ओर से अपने चित्त को हटाकर भगवान् में केन्द्रित करता है ।
वह पहले प्रभु से स्नेह करता है । फिर धीरे धीरे स्नेह आसक्ति में परिवर्तित

१—ये भेद गौड़ीय सम्प्रदाय सम्मत हैं । पुष्टि सम्प्रदाय में रागानुगा भक्ति की
ही भा यता है । ब्रह्म सूत्र ३ ३ ३६ के अष्टभाष्य में, पृष्ठ ११०४ पर
आचार्य बल्लभ लिखत हैं—“भक्तिस्तु विहिता अविहिता च इति द्विविध ।
माहात्म्य ज्ञानयुत ईश्वरत्वेन प्रभौ निरुपधि स्नेहात्मिका विहिता । अयतो
प्राप्तत्वात् कामादि उपाधिजा सा अविहिता । एव उभयविधाया अपि
तस्या मुक्तिसाधकत्वम् इत्याह । कामादि उपाधिजस्नेहरूपाया कामादि
एव मुक्ति साधनम् भगवति चित्त प्रवेश हेतुत्वात् । आदि पदात् पुनर्य
संरधिवादय । द्वेपादिरपि सगृह्यते । तेन भगवत् सबध मात्रस्य
मोक्ष साधकत्वमुक्तम् भवति ।”

२—शासननैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्ति रुच्यते ।

(भक्ति रसामृतसिंधु पूर्वविभाग, लहरी २, श्लोक ४)

३—भक्ति रसामृत सिंधु पूर्ण विभाग, लहरी २, श्लोक ६२ ।

हो जाता है और यह आगति अन्त में व्यग्न बन जाती है। व्यग्न से भक्त प्रेम की पूर्णता प्राप्त कर लेता है।^१ वैधी भक्ति में भक्त गोस्वामी तुलसीदास की भाँति प्रभु के ऐश्वर्य-ज्ञान से सम्मग्न रहता है। यह मर्यादा का मार्ग है।^२ पर रागानुगाभक्ति भगवान की कृपा पर आश्रित है। भगवान का अनुग्रह ही इस भक्ति का पोषण करता है। अतः इसे पुष्टिमार्गीयभक्ति भी कहा गया है।^३ इसमें प्रभु के ऐश्वर्य का नहीं, प्रेम और करुणा का महत्व है। यत्न, पूर, चैतन्य आदि सन्त इसी भक्तिमार्ग के अनुयायी थे।

रागानुगाभक्ति दो प्रकार की है। १—कामरूपा और २—सम्बन्धरूपा।^४ गोपियों की भक्ति कामरूपा थी, जिसमें कृष्ण-मुल के अतिरिक्त अन्य भावना नहीं रहती। सम्बन्धरूपा भक्ति भगवान और भक्त के सम्बन्ध की दृष्टि से चार प्रकार की है: दास्य, सख्य, वात्सल्य और दागल्य। दास्यभक्ति के आदर्श हनुमान हैं। सख्यभक्ति के आदर्श छद्म, अशुन और मुदामा हैं। वात्सल्यभक्ति का आदर्श नन्द, यशोदा, बसुदेव और देवकी में दिखाई देता है। राधा और रुक्मिणी दाम्पत्य भाववाली भक्ति की आदर्श हैं। यह दाम्पत्य भाव ही माधुर्य भाव है और सर्वभेदरम का आधार है। लौकिक माधुर्य से इस माधुर्य में भेद है। लोक में मधुर रस, दागल्य भाव सबसे नीचे, उसके ऊपर वात्सल्य, फिर सख्य, फिर दास्य और सबसे ऊपर शान्त रस है। पर भक्ति में चिद् जगत के निम्नतम भाग में शान्तस्वरूप निर्गुण ब्रह्मलोक, उसके ऊपर दास्य रूप वैकुण्ठ तत्त्व, उसके ऊपर गोलोकस्थ सख्यरस और उसके ऊपर मधुर-रस-पूर्ण धृन्दावन है, जहाँ परम पुरुष प्रकृतिरूपा ब्रजांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं।

वैधी और रागानुगाभक्ति के दोनों प्रकार साधनावस्था के अन्तर्गत हैं। जब भक्त को भगवान से प्रेम करने का व्यग्न हो जाता है, तभी रागानुगा भक्ति की कृतार्थता समझनी चाहिए। इस अवस्था में भक्त के अन्दर प्रभु-

१—ततः स्नेहस्तथाऽऽमन्तिर्व्यसनं च तदा भवेत् ॥३॥

यदास्याद्व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात्तदैव हि ॥५॥

भक्तिवर्द्धिनी (षोडश प्रश्न)

२—वैधी भक्ति स्निग्धं कैश्चिन्मर्यादामार्गं उच्यते ।

(भक्ति रसामृत सिन्धु लहरी २, श्लोक ६०)

३—पुष्टिमार्गीऽनुग्रहैक साध्यः । अष्टमाप्य ४।४।६ की टीका । पृष्ठ १४०५

४—भक्ति रसामृत सिन्धु ॥२।६३॥ पूर्व विभाग ।

प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना शेष नहीं रहती । वह परम तृप्ति का अनुभव इसी प्रेम में करने लगता है । यही परामर्श है, जिन्के लिये रागा-नुगा भक्ति अन्तिम सीढ़ी मानी गई है । परा भक्ति की भूमिका में पहुँच कर भक्त को किसी साधन, नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती । वह प्रभु प्रेम में विभोर हो, उनके स्वरूपामृत का पान करता हुआ, विधि निषेध को शृंगलाओं को तोड़ फेंकता है और समस्त अथ शोध को भस्म कर देता है ।

आचार्य बल्लभ ने जीवों के विकास की चार अवस्थायें मानी हैं : प्रवाहमार्गी, मर्यादामार्गी, पुष्टिमार्गी और शुद्धपुष्ट । इन्हीं के आधार पर भक्ति के विकास की भी चार प्रवस्थायें हो जाती हैं : १—प्रवाही पुष्टिभक्ति जिसमें भक्त प्रभु से अनन्त काल से प्रेम को याचना करता चला आ रहा है ।^१ प्रभु के प्रति भक्त का यह प्रेम जगत के जटिल जालों से व्यवहित होता रहता है । फिर भी जीव की ईश्वर से मिलन की यह आकांक्षा है शाश्वत । २—मर्यादा-पुष्ट भक्ति—इस अवस्था में भक्त मन को सब ओर से हटाकर प्रभु में लगाता है और प्रभु के प्रति उसकी आसक्ति दृढ़ होती जाती है । ३—पुष्टिपुष्ट भक्ति—जिसमें भक्त को भगवान के प्रति प्रेम करने का व्यवसाय हो जाता है । ४—शुद्ध पुष्ट भक्तों की स्थिति भक्ति की पूर्ण या सिद्ध अवस्था है । इसी में भक्त भगवान का कृपा-पात्र बनता है, उसके अनुग्रह को अनुभव करता है और परमानन्द की प्राप्ति होता है ।

इस प्रकार आचार्य बल्लभ द्वारा प्रवर्तित पुष्टिमार्गीय भक्ति की दो शाखायें दिखलाई देती हैं:—एक साधन रूप और दूसरी साध्य रूप । प्रथम शाखा में भक्त के लिये प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया है । प्रयत्न करने के उपरान्त जब भक्त अशक्त हो जावे, तब उसे प्रपन्न हो कर प्रभु की शरण जाना चाहिये, जैसे बन्दर का बच्चा उछल कूद करने के पश्चात् अपनी माँ की शरण जाता है । भक्ति की यह साधनावस्था है, जिसमें ज्ञान और कर्म भक्ति के साथ मिल-जुल कर चलते हैं । नवधामभक्ति भी इसी के अन्तर्गत आती है । पर ये हैं साधन ही, लक्ष्य नहीं । लक्ष्य है प्रेमा या पराभक्ति

१—प्रभु शब्द का प्रयोग भगवान के सामान्य अर्थ में, यहाँ पर, किया गया है । पुष्टि सम्प्रदाय में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्द क्रमशः ज्ञान, कर्म और भक्ति के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं । “वदन्ति तत् तत्त्वविदः तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम् । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ।”

की प्राप्ति । दूसरी शाखा में भक्त को प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती । प्रभु स्वयं प्रेम-श्रोत स्वरूप हैं । जैसे घिर्नी अपने बच्चों की चिन्ता में म्याँऊँ म्याँऊँ करते हुये बच्चों के पास स्वतः पहुँच जाती है, उसी प्रकार प्रभु भी शरणागत भक्त को अपना देने के लिये स्वयं उनके पास आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, प्रकाशित हो उठते हैं । भक्त के लिए प्रभु की ओर उन्मुख हो जाना, हृदय में प्रभु-प्राप्ति की प्रबल पिपासा का जाग्रत हो जाना अर्थात् परा भक्ति की निष्ठा का दृढ़ हो जाना भर पर्याप्त है । अतः आचार्य बल्लभ के मतानुसार प्रभु के प्रति अविचल प्रेम साध्य रूप है । इस अविचल प्रेम के उत्कर्ष के लिये प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा विरह-व्याकुलता का जाग्रत एकान्त आवश्यक है । इस विरह-व्यथा में, संयोग और मिलन की आकांक्षा में तड़पते हुये भक्त पर भगवान स्वयं आकर कृपा करते हैं, उसे स्वयं उठाकर गोद में लेते हैं ।

पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में प्रवेश करने के समय भक्त को ब्रह्म-सम्बन्ध कराया जाता है, जो एक प्रकार का संस्कार है । इस संस्कार में साधक अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करता है और गुरु उसे 'श्रीकृष्णः शरणंमम' मंत्र देता है । यह मंत्र भक्त को सदैव अपने ध्यान में रखना चाहिये । सिद्धान्त-मुक्तावली, विवेक चैर्याश्रय आदि ग्रन्थों में आचार्य बल्लभ ने इस बात पर बड़ा बल दिया है कि पुष्टिमार्गीय भक्त के लिए परम आराध्य देव श्रीकृष्ण ही हैं । श्रीकृष्ण में अनन्य भक्ति-भावना, अविचल विश्वास, पूर्ण समर्पण और भक्ताभाव भक्त के उत्थान के लिए आवश्यक माने गये हैं । चतुःश्लोकी में आचार्यजी लिखते हैं :—

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।

स्वस्थायमेवधर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन ॥१॥

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।

प्रभुः सर्व समर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत ॥२॥

यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।

ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि ॥३॥

अतः सर्वान्मनः शश्वद् गोकुलेश्वर पादयोः ।

स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥४॥

अर्थात् सर्वदा समस्त भावों से ब्रजाधिप श्रीकृष्ण का ही भजन करना चाहिये । अपना यही धर्म है, अन्य कुछ नहीं । भगवान सर्व समर्थ हैं । जो

पुष्टिमार्गीय भक्ति और हरिलीला

भागवत के द्वितीय स्कन्ध के दशम अध्याय में वर्णित सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊर्ति, मन्वन्तर, ईशानुत्था, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन दस विषयों में एक पोषण भी है। भक्तों के ऊपर भगवान् की कृपा का नाम ही पोषण है। आचार्य बल्लभ ने इसी शब्द को लेकर भगवद्भक्ति को पुष्टिमार्ग नाम दिया है। पुष्टिमार्ग में भगवान् के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्रभु का यह अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करता है। जिसको प्रभु की कृपा प्राप्ति न हुई, वह कुलीन होते हुए भी नीच, सुन्दर होते हुये भी कुरूप, और धनवान् होते हुए भी निर्धन है। प्रभु की कृपा ही मानव को कुलीन, सुन्दर और धनवान् बनाती है। सूर ने नीचे लिखे पद में इसी भाव को अभिव्यक्त किया है:—

जापर दीनानाथ डरै।

सोई कुलीन, बड़ौ सुन्दर सोई जापर कृपा करै ॥

राजा कौन बड़ौ रावण तेँ गर्वहि गर्व गरै।

राकष कौन सुदामा हू तेँ आपु समान करै ॥

रूपव कौन अधिक सीता तेँ जन्म वियोग भरै।

अधिक कुरूप कौन कुबिजा तेँ हरि पति पाइ बरै ॥

योगी कौन बड़ौ शकर तेँ ताको काम छरै।

कौन विरक्त अधिक नारद सों निसि दिन भूमत फिरै ॥

अधम तु कौन अजामिल हू तेँ यम तहँ जात डरै।

सूरदास भगवन्त भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै ॥ १२०

सूरसागर (ना० प्र० स० ३५)

यह है भगवान् के अनुग्रह का महत्व। जो बात सम्पत्तिशाली राजा की अपरिमित धन राशि द्वारा सिद्ध नहीं हो सकती, सौन्दर्य, योग तथा वैराग्य जिसका सम्पादन करने में असमर्थ है, सत्कर्म-सचय, पुण्य कर्मों का कोप भी जिसे प्राप्त कराने में अक्षम है, वह बात, वह सिद्धि, भगवत्कृपा के लेश मात्र से

ही सिद्ध हो जाती है। प्रभु जिस पर रीझ गये, प्रसन्न हो गये, उसे सर्वस्व दे डालते हैं। सूर लिखते हैं:—

सूर पतित तरि जाय तनक में जौ प्रभु नेकु ढरै। १। ४६।

सूरसागर (ना० प्र० सं० १०५)

तथा

तीन लोक विभव दियौ तन्दुल के खाता ॥

सर्वसु प्रभु रीझि देत तुलसी के पाता ॥ १। ६४

सूरसागर (ना० प्र० सं० १२३)

प्रभु के अनुग्रह का महत्व भक्ति के आधिपत्य काल से ही भक्तों के हृदय-पटल पर अंकित रहा है। आचार्य बल्लभ ने इस भाव-दिशा में कोई नवीन बात जनता के श्रद्धालु हृदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। भक्ति के प्रथम उत्थान काल में ही हमें इस प्रकार की वाणी सुनाई पड़ती है:—

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः।

यं कामयेतं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणम् तमृषिं तं सुमेधाम्।

ऋग्वेद १०।१२५।४

प्रभु जिसे चाहते हैं, उसे तेजस्वी, ऋषि, मेधावी तथा ब्रह्मा (महान) बना देते हैं। देव और मनुष्य दोनों इस तथ्य से अवगत हो चुके हैं।

उपनिषद् का ऋषि भी कहता है:—

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैव आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्।

मुंढक ३।२।३।

प्रभु जिसे चुन लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी के सामने उसका स्वरूप प्रत्यक्ष हो उठता है। ऊपर सूर के जो पद हमने उद्धृत किये हैं, वे भी हमारी सम्मति में आचार्य बल्लभ से भेंट होने के पूर्व के ही लिखे हुए हैं। अतः यह भाव भक्ति-क्षेत्र के लिए कोई नवीन भाव नहीं था, पर जिस रूप में आचार्य महाप्रभु ने इसे उपस्थित किया और पुष्टि मार्गीय भक्ति के जिम रूप की उन्होंने प्रतिष्ठा की, वह अवश्य नवीन था।

आचार्य बल्लभ दक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण श्रीलक्ष्मण भट्ट के द्वितीय पुत्र और श्री नारायण भट्ट के शिष्य थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में शैवों को पराजित कर ये दक्षिण से वृन्दावन आये और बालकृष्ण की भक्ति एवं पुष्टि मार्ग की स्थापना की। प्रयाग के समीप अडैल में इनका निवास-स्थान

था। दार्शनिक क्षेत्र में इनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। शंकर ने ब्रह्म को निर्गुण और भावा से उपहित होने के कारण मगुण कहा था। चलन न कहा, ब्रह्म भावा के कारण नहीं, वरन् स्वतः रूप से सगुण है। कनक पुण्डल की भाँति ब्रह्म और जगत एक ही हैं। पुण्डल जैसे पिघल कर फिर शर्य बन जाता है, जगत भी उगी प्रकार ब्रह्म से निकल कर फिर ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। इस कारण इस अविच्छिन्न परिणामवाद भी कहा जाता है। ईश्वर से जीव, अग्नि से चिनगारी की तरह प्रकट होता है।^१ ये जीव अनन्त हैं और भिन्न भिन्न हैं।^२ मेरा तेरापन ही समार है जो काल्पनिक है। जगत इससे भिन्न है और ब्रह्म के सदृश से उत्पन्न होने के कारण सत्य है। प्रलय में उसका तिरोभाव हो जाता है, विनाश नहीं। विश्व रचना, प्रभु की शाश्वत लीला है। प्रभु लीला करना चाहता है, विश्व इसीलिए अस्तित्व में आता है।

इस प्रकार पुष्टिमार्गीय भक्ति का जो स्वरूप रखा किया गया, उसमें हरिलीला के समावेश की नवीनता थी। हरिलीला का प्रमुख अंग रास लीला है। रास शब्द रस से बना है। अतः यह भक्ति भी रस कहलाती है। रस रास का वर्णन करते हुए लिखते हैं —
रास रस रीति नहिं वरनि आवै।

कहाँ वैसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहो, इहै चित जिय भ्रम भुलावै ॥
जो कहाँ कौन माने, निगम अगम, हरिकृपा धिनु नही पारसहि पावै।
भाव सों भजै, धिनु भाव में ऐ नहाँ, भाव ही मोहि भात्र यह बसावै ॥
यहै निज भत्र, यह ज्ञान, यह ध्यान है, दरस दम्पति भजन सार गाऊँ।
इहै मार्गो वार वार प्रभु सुर के नैन दोउ रहैं, नर देह पाऊँ ॥

सुरसागर (ना० प्र० सं० १६२४)

अर्थात् मुझे ऐसी बुद्धि कहाँ प्राप्त है, जो इस रास रस का, हरिलीला का वर्णन कर सके। यदि मैं यह कहूँ कि वेदों के लिए भी यह अगम्य है, तो उसे कौन मानेगा? पर मेरा तो निश्चित सिद्धांत है कि भगवान की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति इस रास रस की उपलब्धि नहीं कर सकता। राम का, हरिलीला का भाव प्रेम भाव में निवास करता है। जो प्रेम भाव से भगवान का भजन करता है, उसे ही वे प्राप्त होते हैं। प्रेम भाव के बिना भगवत्प्राप्ति असम्भव है। यह प्रेम भाव भी भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है।

१— विस्फुलिंगा इवाग्नेस्तु। तत्त्वदीप निबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण।

२— तत्माजीवा पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न सशयः। १२। पुष्टिप्रवाह मयादा।

जब हम हरिलीला और पुष्टिमार्गीय भक्ति के नवीन रूप की बात करते हैं, तो हमारी निश्चित धारणा इसी तथ्य की ओर रहती है। चौरासी चैष्णवों की बातों, सुरदास, वार्ता प्रसंग २ के अन्त में लिखा है “श्री आचार्यजी महाप्रभुन के मार्ग को कहा स्वरूप है, माहात्म्यज्ञानपूर्वक सुदृढ स्नेह की तो परम काष्ठा है।” यह सुदृढ स्नेह की पराकाष्ठा ज्ञान, कर्म तथा योग तो जहाँ तहाँ, उपासना की भी अपेक्षा नहीं रखती थी। सुरदास लिखते हैं—

कर्म, योग पुनि ज्ञान, उपासन सत्र ही भ्रम भरमायो ।

श्रीवल्लभ गुरु तत्त्व सुनायो, लीला भेद बतायो ॥

सुरसारवली, ११०२

इन शक्तियों में सुर ने ज्ञान, कर्म, उपासना आदि सब साधनों को भ्रम स्वरूप कहा है। उपासना का अर्थ भक्ति-काण्ड है। यदि यह भ्रम है, तो सत्य क्या है? सुर कहते हैं, यह सत्य, यह तत्त्व, लीला के रहस्य को अथगत करना है। सुर के गुरु आचार्य बल्लभ ने उन्हें हरिलीला के इसी भेद को बतलाया था। हरिलीला के इस तात्त्विक रहस्य को हृदयगम कर लेने पर सुर को अन्य समस्त साधन (यहाँ तक कि उपासना भी) भ्रमात्मक प्रतीत होने लगे। इसी कारण सुर सब साधनों से हटकर हरिलीला गायन में प्रवृत्त हो गये।^१ अतः पुष्टिमार्ग, पुष्टिभक्ति, हरिलीला केन्द्र के चारों ओर व्याप्त है। यही इनका नवीन रूप है।

तो क्या पुष्टिमार्ग उपासना मार्ग नहीं है? कहते हुए सकोच होता है कि यह वह उपासना मार्ग नहीं है, जिसे सुर ने भ्रम स्वरूप कह दिया है। यह सेवा मार्ग है।^२ उपासना का जो मार्ग पूर्व से प्रचलित चला आता था, अपना एकान्त अभिनव रूप पुष्टिमार्ग में दृष्टिगोचर हुआ। पूर्वकाल की नवधा भक्ति भी इसमें अभिनव रूप में ही उमाविष्ट हुई और वह भी इस पुष्टि पथ की साधन रूप बनकर। अवस्था, कीर्तन और स्मरण हरिलीला से सम्बद्ध होकर भगवान की नाम लीला परक क्रियाएँ बन गये। पाद सेवन, अर्चन और वन्दन हरि (श्रीकृष्ण) के रूप से सम्बद्ध हो गये। दास्य, मल्ल और आत्म निवेदन उन

१—ता दिन तैं हरि लीला गाई एक लब्ध पद बन्द ।

नाको सार सुर सारावलि गावत अति आनन्द । ११०३, सारावली

२—सेवा मार्ग दो प्रकार का है नाम सेवा, स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा तीन प्रकार की है तनुजा, विचारा, मानसी। मानसी दो प्रकारकी है; मर्यादा, मार्गीय और पुष्टिमार्गीय।

भावों में सम्मिलित हो गये, जिन्हें लेकर गोप गोपिनार्यें प्रभु के आगे लीला निरत होते हैं, आत्म समर्पण करते हैं । नारद भक्ति सूत्र स० ८२ में जिन आसक्तियों का वर्णन है, वे भी हरिलीला से सम्बद्ध कर दी गई । उदाहरण के लिए प्रथम प्रकार की सख्य भक्ति थी:—

आजु हौ एक एक करि टरिहौ ।

कै हमही कै तुम ही माधव अपुन भरोसे लरिहौ ॥१७५

सूरसागर (ना०प्र०स० १३४)

पर हरिलीला से सम्बद्ध होकर सख्य भक्ति श्रीकृष्ण और श्रीदामा के एक साथ खेलने में चरितार्थ होने लगी ।

पहले आत्म निवेदन में सूर गाया करते थे:—

प्रभु हौं सब पतितन की नायक ।

अथवा

अब मैं नान्यौ बहुत गोपाल ।

पर हरिलीला में आत्म निवेदन गोपियों की इस प्रकार की उक्तियों में प्रकट होने लगा:—

कहा करौं पग चलत न घर कौं ।

नैन विमुरत जन देखे जात न लुट्ये अरुन अधर कौं ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६१६)

परब्रह्म का विरुद्ध धर्माश्रयत्व पूर्व रचनाओं में “कहनामय तेरी गति ललि न परे । धर्म अधर्म अधर्म धर्म करि अकरन करन करै” ॥१४५, सूरसागर (ना०प्र०स० १०४) इन शब्दों में प्रकट होता था, परन्तु हरिलीला के अन्तर्गत वह इस प्रकार कहा जाने लगा:—

देहरी लौं चलि जात, बहुरि फिरि फिरि इत ही कौं आवै ।

गिरि गिरि परत बनत नहिं नोंघत, सुर मुनि सोच करावै ॥

कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर हरत बिलम्ब न लावै ।

ताको लिये नन्द की रानी नाना रूप रिलावै ॥

पहले पश्चात्ताप ऐसे पदों में होता था :—

बादहिं जन्म गयौ सिराइ ।

हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा मधुवन वस्यौ न जाइ ॥१८५

सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसे ही बीते केस भये सिर सेत ॥११७५

सूरसागर (ना०प्र०स० २७१६)

परन्तु बाद में इस प्रकार उसका अभिव्यजन होने लगा .—

मोर्ते यह अपराध पर्यौ ।

आये श्याम द्वार भये ठाढ़े मैं अपनेजिय गर्व घर्यौ । ६८ पृष्ठ ३०६ ।

इस प्रकार भक्ति का प्रत्येक अंग हरिलीला पर धरा दिया गया । जो बात कुछ सूक्ष्म और सामान्य स्तर में चलती थी, वह स्थूल और विशिष्ट स्तर में कही जाने लगी । आचार्य बल्लभ जैसे सिद्ध योगी ने श्रार्य जाति की तत्का लीन मानसिक परिस्थिति का सूक्ष्मान्वेषण करके पुष्टिभक्ति का जो उपचार चूर्ण तैयार किया, वह जनताधारण के अधिक निकट, सहज अनुभूतिगम्य और रुचिकर था । भगवान की सेवा का मार्ग इसरूप में सबके लिये सुगम हो गया ।

पुष्टि प्रवाह मयांदा में जीवों के भेदों पर प्रकाश डालते हुये ध्यानार्थ बल्लभ लिखते हैं—

तस्माज्जीवा पुष्टिमार्गे भिन्नाएव न संशय ।

भगवद्रूप सेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत् ॥१२॥

तेहि द्विविधाशुद्धमिश्र भेदांमिश्रास्त्रिधा पुन ।

प्रवाहादि विभेदेन, भगवत्कार्यं सिद्धये ॥१४॥

पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियारता ।

मयांदया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेम्णातिदुर्लभा ॥१५॥

पुष्टिमार्ग में जीव मित्र मित्र हैं । उनकी सृष्टि भगवान की रूप सेवा के लिये हुई है । जो जीव शुद्ध हैं, वे भगवान की कृपा से उनके प्रेम पान बन चुके हैं और अत्यन्त दुर्लभ हैं । मिश्र जीव प्रवाही पुष्ट, मयांदा पुष्ट, और पुष्टिपुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं । इन सब की रचना भगवान के कार्य की सिद्धि के लिये ही की गई है । भगवान का कार्य है लीला । अतः ये सब उस लीला में भाग लेने वाले हैं । लीला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले हैं । सेवा की यह क्रिया ही पुष्टिमार्गीय भक्ति है । अतः निरुपाधन भक्तों के लिये यह उच्चतम और सरलतम भक्तिमार्ग है ।

श्री हरिरायजी ने पुष्टिमार्ग का विरलेषण इस प्रकार किया है —

सर्व साधन राहित्य फलाप्त्तौ यत्र साधनम् ।

फल वा साधनं यत्र पुष्टिमार्गं स कथ्यते ॥१॥

अनुग्रहेणैव सिद्धिलोकिनी यत्र वैदिकी ।

न यत्नादन्यथा विष्णुः पुष्टि मार्गं सकथ्यते ॥२॥

सम्बन्धःसाधनं यत्र फलं सम्बन्ध एव हि ।
 सोऽपि कृष्णेच्छया जातःपुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥१०॥
 यत्र वा सुख सम्बन्धो वियोगे संगमादपि ।
 सर्व लीलानुभवतः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥११॥
 श्री हरिरायवाङ्मुक्तावली, पुष्टिमार्ग लक्षणानि ।

जिस मार्ग में समस्त साधनों की शून्यता प्रभु प्राप्ति में साधन बनती है, अथवा साधनजन्य फल ही जहाँ साधन का कार्य करता है, जिस मार्ग में प्रभु का अनुग्रह ही लौकिक तथा वैदिक सिद्धियों का हेतु बन जाता है, जहाँ कोई यत्न नहीं करना पड़ता, जहाँ प्रभु के साथ देहादि का सम्बन्ध ही साधन और फल दोनों बन जाता है, जहाँ भगवान की समस्त लीलाओं का अनुभव करते हुए वियोग में भी संयोग सुख से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वह पुष्टिमार्ग है ।

इन शब्दों में श्री हरिरायजी पुष्टिभक्ति का सीधा सम्बन्ध हरिलीला से स्थापित करते हैं ।

आचार्य बल्लभ के कुल में श्री कल्याणरायजी के पुत्र महाप्रभु हरिरायजी सवत् १६४७, भाद्रपद, कृष्णपक्ष, पंचमी के दिन उत्पन्न हुए थे । इन्होंने सस्कृत, गुजराती तथा ब्रजभाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना की थी । शिक्षापत्र इन्होंने सस्कृत पदों में लिखा है, जिसकी ब्रजभाषा टीका उनके अनुज श्री गोपेश्वरजी ने की है । इनमें एक स्थान पर लिखा है:—

जन्माष्टमी, अक्षय्य, होरी, द्वितीया आदि वरस दिन के उच्छ्रव, तिनकी अनेक लीला भाव करकै पुष्टिमार्ग की रीति सो मन लगाइ कै करै । तथा निज लीला, खडिता, मंगल भोग, आगती, हिंगार, पालनो, राजभोग, उत्थापन, सैन (शयन) पर्यन्त, पीछे रासलीला, मानादिक बल भक्त विहार इत्यादि की भावना करिये ।

ब्रजभास्ती आषाढ़ १६६८, पृष्ठ ११

इस उद्धरण में भी श्री हरिरायजी ने पुष्टि मार्ग को हरिलीला से स्पष्ट रूप में, सम्बद्ध किया है । उन्होंने खडिता, मान, विहार आदि शृंगारी तत्वों का भी उनसे सम्बन्ध स्थापित किया है ।

आचार्य बल्लभ ने हरि स्वरूप-सेवा का प्रबन्ध श्रीनाथ मंदिर में नित्य तथा नैमित्तिक आचार्यों के द्वारा किया था । नित्याचार में आठों प्रहर की सेवा नीचे लिखे अनुसार थी:—

सेवा	समय	भाव	कीर्तनकार
१—मंगला	प्रातः ५ से ७ बजे तक	अनुराग के पद, रुद्धिताभाव, जगाने के पद, दधिमयन के पद	परमानंद
२—श्रु गार	७ से ८ तक	बालरूप ओदर्य के पद, वेगभूषा, बालक्रीडा	नन्ददास
३—ग्याल	९ से १० तक	सख्य भाव के पद, कृष्ण के लेल—चौगान, चकडोरी आदि, गोचारण, गौदोहन, भाग्यनचोरी, पालना, घैया आरोगन	गोविंदस्यामी
४—राजभोग	१० से १२ तक	छाक के पद	आठों भक्त विशेषरूप से बु भनदास
५—उत्थापन	साय ३॥ से ४॥ बजे तक	गो रेन तथा बन्ध लीला के पद	सूरदास
६—भोग	५ बजे	कृष्णरूप, गोपीदशा, भुक्ली, रूपमाधुरी, गाय, गोष, आदि	आठों भक्त विर'रूप से चतुर्भुजदास
७—सध्या आरती	६॥ बजे	गो ग्यालसहित बन से आगमन, गो दोहन, घैया के पद, वास्तव्य भाव से यशोदा का बुलाना	छीत स्वामी
८—शयन	७ से ८ तक	अनुराग के पद, गोपीभाव से निकु जलीला के पद, सयोग श्र गार	कृष्णदास

आठों पहर की सेवा में नित्यक्रम, ऋतुक्रम तथा उत्सवक्रम के अनुसार सेवा का आयोजन बदलता रहता था ।

[आग्ल्याप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृष्ठ ५६८, ५६९]

नैमित्तिक आचारों में पन्चरतुओं के उत्सव पर्व रक्षाबन्धनादि, अथ तासों की जयन्तियाँ, हिंडोला, फाग, मगन्त, मकरसक्रान्ति आदि मंदिर में मनाये जाते थे । गोश्यामा विट्ठलनाथ न इन्हें और भी अधिक बड़ा दिया

था । महात्मा सूरदास इन नित्य तथा नैमित्तिक आचारों को विषय बनाकर पद रचना किया करते थे । इन समस्त आचारों का सम्बन्ध हरिलीला से था । सूरसागर हरिलीला के ऊपर लिखे विषयों पर बनाये गये ऐसे ही गीतों का विशाल सग्रह है ।

इस प्रकार सूर ने अपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण की लीलाओं का विविध रूपों में वर्णन किया है । यह समस्त लीला वर्णन, जिसमें कहीं श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं, चरितों, चोगाओं आदि का उल्लेख है, कहीं पनघट, मायन चोरी, गोदोहन आदि का, कहीं रास, कही मिलन और कहीं विरह आदि भावों का वर्णन है,— ईश्वर भाव को ही लेकर किया गया है और सब भगवान की सेवा का ही अंग है ।

नवधामक्ति का प्रयोजन था भगवान के चरणकमलों में प्रणत हो कर शीतलता का अनुभव करना, पर इस पुष्टिमार्गी भक्ति का लक्ष्य था प्रेम पूर्ण प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर मस्त रहना और श्रीहरिरायजी के शब्दों में गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुए भगवान के अधरामृत का सेवन करना ।^१ अतः पुष्टिमार्गी भक्ति उष्णभक्ति भी कहलाती है ।

सूरसागर में इस सेवामूला, प्रेमपरा हरिलीला का वर्णन इतनी अधिक मात्रा में हुआ है कि अनेक आलोचक उनके शृंगार वर्णन को पढ़कर नाक में सिकोड़ने लगते हैं । ऐसे आलोचकोंको पुष्टिमार्गीय भक्ति के मूल तत्वों पर विचार करना चाहिये । तभी वे सूर की सच्ची समालोचना करने के अधिकारी बनेंगे ।

सूर वर्णित हरिलीला जहाँ लोक भाषा में ससार की व्यावहारिक बातों और कथाओं पर प्रकाश डालती है, वहाँ समाधि भाषा के द्वारा आध्यात्मिक तथ्यों का भी निरूपण करती है । पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में दोनों एक दूसरे के प्रतिविम्ब हैं । शुद्धाद्वैतवादी की दृष्टि में खडिता नायिका का वर्णन भक्त के उस स्वरूप का उद्घाटन करता है, जिसमें वह अन्य भक्तों की सुगति प्राप्ति से होड़ कर रहा है । 'हे हरि क्यों न हमारे आये । परम व्यजन छाँड़ि रसोई, साग विदुर घर लाये ॥' १।१३२। इस पद को हरिलीला के अन्तर्गत किसी गोपी के मुख से कहला दिया जाय, तो उसकी वेदना, गीस एव तड़पन से ओत ओत वचन में विरह व्यथित भक्त की ही चिरन्तन पुकार, उसकी कदम कात रता स्पष्ट सुनाई पड़ने लगेगी ।

पुष्टिमार्ग में यह लीला ही वस्तुतः सर्वप्रधान थी। इस लीलामें भाग लेना ही जीवन का चरम आदर्श था। क्योंकि यही वह सेवाकार्य था जिससे भगवत्कृपा प्राप्त होती थी और जो प्रन्त में साधन और साध्य को ग्रन्थोन्वाश्रित कर देती थी। मुक्ति इनके आगे तुच्छ समझी जाती थी।^१ इसी आधार पर कृष्ण भक्तों का कार्य कृष्ण की नित्य एवं नैमित्तिक जीवन-चर्या में भाग लेना था। प्रातः काल उठते ही कृष्ण को जगाना, मुँह धुलाना, कलेल कराना, शृ गार कराना आदि भक्तों और उपासकों का कार्य समझा जाता था। इसके पश्चात् मंदिर के कपाट बन्द हो जाते थे, क्योंकि वह समय कृष्ण के गोचरण का था। मंदिर बन्द है, पर भक्त अपने कदैया के साथ मानस रूप से गोचरण में योग दे रहे हैं। दधि, मापन और गोदोहन के प्रसंग चलते हैं। यमुना तट पर क्रीड़ा होती है। छाफ पहुँचाई जा रही है और दोपहर के समय भगवान को भोग लगाया जा रहा है। कृष्ण भक्त एक एक क्रिया में अपने भगवान के साथ तन्मय होकर लगे हुए हैं। तन्म्या हुई, कृष्ण घर लौटे। मंदिर के कपाट खुले। आरती होने लगी। कृष्ण थक गये हैं। उनके शयन का प्रयत्न हो रहा है। भगवान मुला दिये गये। भक्त भी सो गये। यह थी श्रीनाथ मंदिर की प्रति दिन की चर्या। इस नित्य क्रिया के साथ, जैसा लिखा जा चुका है, नैमित्तिक आचार भी चलते थे। मंदिर में वनन्तोत्सव मनाया जाता था, पाग खेला जाता था। वृन्दावन, गोकुल और मथुरा के मंदिरों में भावण मास के हिंडोले और झूलने की भाँकियाँ तो अतीव प्रख्यात हैं। आश्विन के दिनों में रास लीला मनाई जाती थी। इस प्रकार कृष्ण भक्तों का जीवन रंग रहस्य और विनोद प्रमोद में स्थित हो जाता था।

आध्यात्मिकता के साथ लौकिकता का इतना सुन्दर सामञ्जस्य आज तक किसी भी उपासना मार्ग में नहीं देखा गया। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने पराधीनता जन्य दुष्टों की विकृत अनुभूति से तड़पती हुई आर्य जाति को पुष्टि भक्ति के पोषण द्वारा जीवित रखने का स्तुत्य प्रयत्न किया। सप्रब है, इस पुष्टिमार्गीय चहल पहल में मुगलों के वैभन का भी कुछ प्रभाव हो। पर इसमें न देह नहीं कि इस प्रकार की उपासना पद्धति ने हिन्दुत्व को स्थिर रखने में बड़ी सहायता दी। इस आत्मपोषक, लोकविधायक वैभन के समक्ष हमने यवन

१—ब्रह्मसूत्र ३.४.४७ के अणु भाष्य में पृष्ठ १२४६ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं—“भक्तिमार्गों बहुविध इति कपिल देव वान्मयात् केचन भक्ता स्वर्गहेषु एव स्नेहेन भगवदाकारे विविधोपचारैः सेवा कुर्वन्त तथैव निवृत्त्या मुक्ति मपि तुच्छा मन्यन्ते।”

वैभव को भी तुच्छ समझा और अपने स्वाभिमान को ठेग न लगने दी। सूर द्वारा प्रतिपादित पुष्टिमार्गीयभक्ति-भावना इसी हेतु प्रवृत्तिमूलक है। उसमें निराशा नहीं, निवृत्ति नहीं, प्रत्युत जीवन से ज्वलन्त राग और आशा का स्रोत है। इस भक्ति में भक्तों ने अपना सुख-दुख भगवान के साथ एक कर दिया था। हरिलीला में भाग लेना और इस प्रकार अपने प्रभु की सेवा कर उनका प्रेम-पात्र होना-यही इस भक्ति का केन्द्र बिन्दु था। निवृत्तिपरायणता में भगवान भक्तों से दूर थे, अनन्त थे, असीम थे, निर्गुण थे, पर हम भक्ति ने उन्हें सान्त, ससीम और सगुण भी बनाकर घर घर में, आँगन आँगन में, रममाण, क्रीडमान रूप में उपस्थित कर दिया। प्रभु के इस रूप को पाकर भक्त का हृदय आनन्दमग्न हो गया।

हरिलीला और वेद

वैदिक वाङ्मय का अध्येता जब वैदिक अपिथों के भावों से सूर की रत्ननायों का भाव साम्य अनुभव करता है, तो उसे आश्चर्य नहीं होता। वह जानता है, वेद आर्य जाति की आध्यात्मिक सम्पत्ति है, आर्य सत्कृति की अनुपम शोध है। जो अध्यात्म द्वारा वेद गिरि से निरसृत होकर जन मन भूमि में प्रवाहित हुई, वह अनवच्छिन्न रूप से अपने नाम और रूप में किंचित् परिवर्तन, परिवर्द्धन या विकास करती हुई आज तक चली आई है। पुष्पिमार्ग में भी भक्ति के केवल वाद्य स्वरूप में ही परिवर्तन हुआ, भाव राशि ज्यों की त्यों बनी रही। इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन हम विगत परिच्छेद में करा चुके हैं। इस भाव विभ्रम का मीठा सम्बन्ध वेद से है, इस तथ्य का यत्किंचित् निरूपण हम इस परिच्छेद में करना चाहते हैं।

पुष्पिमार्ग में प्रभु को प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण और अप्राकृत, आनन्दात्मक, दिव्य धर्मों वाला होने से सगुण माना जाता है। पीछे भागवत धर्म और सगुणोपासना शीर्षक परिच्छेद में पशुवेद के चालीवें अध्याय के आठवें मन्त्र को उद्धृत कर हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह सिद्धान्त मान्यता वेद में पूर्व से ही विद्यमान है। भक्ति तरंगिणी की प्रथम तरंग में हमने ऐसे अनेक मन्त्र रखे हैं जिनमें प्रभु के गुणों का वर्णन है। इनमें से एक मन्त्र नीचे उद्धृत किया जाता है —

मन्ये त्वा यक्षिय यक्षियाना, मन्ये त्वा च्यवनमन्युतानाम्।

मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्रकेतु, मन्ये त्वा वृषभ चर्षणीनाम्॥

वेद करता है प्रभु पूजनीयों का भी पूजनीय, अश्विनों को भी स्तुत करने वाला, बलवानों में शिरोमणि और अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। वह हमारा बन्धु है, पिता है, माता है, सखा है—इन भावों को

१—आचार्य महामात्र ब्रह्मसूत्र ४.२-१५ के माध्य में पृष्ठ २३२३ पर वृषा का अर्थ लिखते हुए कहते हैं —“भक्त्यो कामान् वर्षति इति वृषा।” अर्थात् जो भक्तों की कामना सफल करता है, वृषा जैसे प्राणियों के लिए वृष्टिकारिणी है, उसी प्रकार जो भक्तों की कामनाओं को तृप्त करता है, वह भगवान् वृषा या वृषभ है।

प्रयत्न करने वाले मन्त्र ^१ वेद में अनेक हैं । प्रभु के साथ जीव के इस प्रकार के भाग सम्बन्धों की स्थापना वैसी ही है, जैसे परवर्ती काल में समुद्र से तरंग या धूँद, अग्नि से स्फुलिंगों अथवा वनरु से कु डतादि के सम्बन्धों की स्थापना की गई है । प्रभु निर्गुण होते हुए भी सगुण है, सूक्ष्म होते हुए भी महान् है, निम्न होते हुए भी दूर है, अचल होते हुए भी चल है, एकरम होते हुए भी विविध सृष्टियों के रचयिता है, ऐसा कथन वेद में कई स्थानों पर आया है ।^२ वेद ने यह भी कहा है कि यह जगत प्रभु का एक पाद है, त्रिपाद इससे भी ऊर्ध्व है । तृतीय धाम में द्वय श्रमृत का आस्थादन करते हुए, उपभोग करते हुए, उभी प्रभु के साथ निचरण किया करते हैं ।^३ इन दलों की आचार्य वल्लभ ने शुद्ध जीव की सज्ञा दी है, जो प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करके उसके प्रेमास्पद, प्रेम भाजन बन चुके हैं ।^४

आचार्य वल्लभ श्रीकृष्ण की सोलह कलाओं का पूर्ण अवतार, साक्षात् प्रता मानते हैं । वेद भी कहता है—प्रभु पोषी है, प्रजापति सोलह कलाओं वाला है ।^५ महर्षि दयानन्द ने सोलह कलाओं के नाम इस प्रकार दिये हैं ईक्षण, प्राण, शब्दा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन, अक्ष, वीर्य, तप, मन, कर्मलोक और नाम ।^६ प्रश्नोपनिषद् के अन्तिम प्रश्न में भी पुरुष की इन्हीं सोलह कलाओं का वर्णन पाया जाता है । अन्तर इतना ही है

१—त्वहि नो पिता वसो त्व माता । मङ्गल ८, अङ्क ६, अध्याय ७, वर्ग २ ।

स नो प्रभुर्जनिता न निधाता । यजु० ३२।१०

इन्द्रस्य पुत्र सप्ता । ऋ० १।२।७।१६

२—अनेकदेक मनसो जवीयो । ५। यजु० ४० अ०

ईशावास्यमिदं सर्वम् । १। यजु० ४० अ०

तद् दूरे तद्वन्तिके । यजु० ४०।४

द्यावा भूमी जनयन् देव एकः । यजु० १७।१६

३—यत्र देवा श्रमृतमानशानास्तृतीयधामनधैरयत । यजु० ३२।१०

४—गीता इन्हीं के सम्बन्ध में कहती है —

मच्चित्ता, मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥१०।६

५—त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी । यजु० ८।३६

६—आर्याभिविनय पृष्ठ २२२ ।

कि महर्षि ने ईक्ष्णु को भी एक कला माना है तथा कर्म और लोक का एक में समावेश कर दिया है। उपनिषद् में ईक्ष्णु को कला न मानकर कर्म और लोक को पृथक् पृथक् दो कलायें माना गया है।

वेद यह भी कहता है कि पौडशी प्रभु, यह सोलह कलाओं वाला प्रजापति प्रजा के साथ रमण कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, खेल खेल रहा है।^१ इन शब्दों में वेद इस सृष्टि को स्रष्टा हरिलीला के रूप में ही उपस्थित कर रहा है। प्रजा उसकी उत्पत्ति की हुई जगत जीव की सृष्टि ही तो है।

ऋग्वेद के तृतीय मण्डल, सूक्त ४४, मन्त्र ३ में हरिलीला का अतीव हृदयग्राही वर्णन उपलब्ध होता है—

धामिन्द्रो हरिधायस पृथिव्या हरिवर्षसम् ।

अभारयद् हरिसोर्भूरि भोजनं ययोरन्त हरिश्चरत् ॥

इस मन्त्र में धावा से लेकर पृथिवी पर्यन्त समग्र सृष्टि को हरिमय चित्रित किया गया है। हरि धावा पृथिवी में रमण कर रहा है। अगर देखो, वह हरित आभा वाला नीला आकाश, जिनकी प्रातः एवसायकाल की रम विरगी चित्रकारी उस अनुपम चित्रकार की कला का दिग्दर्शन करा रही है। नीचे देखो, यह हरित गंगा, हरिताचला वसु घरा, जो अपनी वानरात्म्य हरीतिमा से हरिमय बनी हुई है। हरि इस हरितवर्णा पृथिवी और हरिधायस आकाश के अणु अणु में, अग्न अग्न में, रोम-रोम में रम रह हैं, अन्तश्चरण करके क्रीड़ा और केलि में निमग्न हो रह हैं। यही केलि, यही विचरण, यही लीला इस धावा पृथिवी का भोजन है। यही इसका पोषण है। स्र ने इसी अन्तश्चारी लीला के दर्शन किये थे।

इस लीला के मूल में प्रभु की इच्छा है, ईक्ष्णु है, काम है।^२ उपनिषद् और वेद सब इसी बात को कहते हैं। ऋग्वेद अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग १७ तथा अथर्ववेद १६।६२।१ में लिखा है “कामस्तदमे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदाभीत् । एतो बभूव स्रष्टा निर्विन्दन् हृदि प्रतीप्याकथयो मनीषा ॥” काम ही सृष्टि का बीज है। उपनिषद् कहती है, पुरुष में यह काम, ईक्ष्णु, जाग्रत हुआ जिसका परिणाम यह रचना है, जगत है। पुष्पिमार्ग में जगत को सत्य, प्रभु के सदृश से उत्पन्न माना जाता है। अतः यह महा चित्ति का, उस परम चैतन्य सत्ता का हा एक अंग है। यह उस पुरुष का प्रकृति का एक भाग

१—प्रजापति प्रजया स १११ रराण । यजु० ८।३६

२—स ईक्ष्णु इमेनुलोका सृजा । एतरेय ३।१।

सोऽकामयत । बहुरस्याम् प्रजायति । तैत्तिराय, ब्रह्मानन्द क्ली पठ अनुवाक ।

है। इस जगत में चर और अचर दो प्रकार के पदार्थ हैं, जिनमें वह परम पुरुष ही समाया हुआ है। वेद ने 'य आविशेश भुवनानि विष्वा', 'आ प्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष' तथा 'आत्मा जगत्स्तत्पुरुष' कह कर इसी तत्त्व का अभि व्यञ्जन किया है। उपनिषदों में प्रभु की पगशक्ति, अव्यक्त से हिरण्य गर्भ, अष्ट ब्रह्म की उत्पत्ति मानी गई है। इन्हीं अष्ट ब्रह्म से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। अतः यह अव्यक्त, प्रधान या प्रकृति जीव की माता कही जाती है। वेद के नीचे लिखे मन्त्र में जीव और प्रकृति के संयोग को कितने सीधे, माधुर्य रस से श्रोत प्रोत शब्दों में प्रस्तुत किया गया है —

एक सुपर्ण स समुद्रमाविवेश, स इदं विश्वं भुवनं विचच्छेत् ।
त पाकेन मनसा पश्यमन्तित स्त माता रेलिह स उ रेलिह मातरम् ॥

ऋ० १०।११४।४।

एक सुन्दर पक्षी ससार रूपी समुद्र में प्रविष्ट हुआ है। वह इस समस्त ससार को देख रहा है। जब म अर्पण परिपक्व ज्ञान से अत्यन्त निकट होकर इसे दृष्टता हूँ तो गतीत होता है कि माता उसे चान रही है और वह माता को चान रहा है।

उपनिषद के ऋषि ने कहा है पृथ्वी प्राणियों के लिये मधु है और प्राणी पृथ्वी के लिये मधु है।^१ दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। कृष्ण तो इस आकर्षण के परम केन्द्र हैं ही। अतः जीव और जगत एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए अन्त में उनी प्रभु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनी के सुखारविन्द की अनुपम छवि का, अनायास और भ्रम का, अतुल सौन्दर्य का पान करने के लिये प्रेरित हो उठते हैं। वेद ने उसे (राजा हि क भवना नामभिधी) निखिल भुवना की चमकती हुई शोभा कहा है और (क) आनन्द का धाम बतलाया है।^२

विश्व का सौन्दर्य, प्राकृतिक दृश्यों की छटा, शोभा और श्री जिनमें जीव फँस जाता है, सौन्दर्य के उसी स्रोत से आविर्भूत हुये हैं। प्रभु ही अमिरामता का वह प्रत्यक्ष कोष है जहाँ से सौन्दर्य की अनन्त धाराएँ फूट रही हैं। तब उनी के सौन्दर्य स मौन्दर्य घनी बन रहे हैं। वेद कहता है —

त्वद् विश्वा सुभग सौभागानि अग्ने वि यन्ति वन्तिनो न वया ।

ऋ० ६।१३।१

१—बृहदारण्यक उपनिषद २।१।

२—ऋ० १।७।६।१। ब्रह्मसूत्र ३।२।१२ के अणुभाष्य में पृष्ठ ६०३ पर आचार्य बल्लभ द्वारा भी उद्धृत।

हे सुभग, परम सुन्दरता के स्रोत, तुमसे निकलकर सौन्दर्य तथा सौभाग्य की धारायें इस विश्व में वैसे ही फैल रही हैं जैसे वृक्ष की शाखायें ।

शोभा के इस अनन्त सिन्धु का वर्णन कौन कर सकता है ? मूर् के शब्दों में “सूर सिन्धु की बूँद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी ।” मानव की बुद्धि की गति ही कितनी जो इस सौन्दर्य की व्याख्या कर सके । सौन्दर्य की अनन्त लहरों में पड़कर यह बूँद की तरह बिलीन हो जाती है । एक बार जो उधर आकृष्ट हो गया, फिर इधर लौटकर नहीं आता । वेद के शब्दों में:—

न घा स्वन्निरपगतेति मे मनस्ये इत् कामं पुरुहूत शिश्रिय ।
राजेव दक्ष्म निपदोऽधि बर्हिषि, अभिन्त्सुसोमेऽवपानमस्तु ते ॥

श्रु० ८/४३/२

हे पुरुहूत, तुमको कितनों ने न जाने कितनी बार नहीं पुकारा ! पर हे परम दर्शनीय, जब से मेरे मानमन्त्रुओं ने तुम्हारी इस बाँकी छविकी भाँकी देली है, तब से वे वही श्रटक गये हैं । तुम्हारी ओर गया हुआ मेरा यह मन अब इधर लौटता ही नहीं है । श्रय तो इस मन की समस्त कामनायें आप ही में आश्रित हो गई हैं ।

सूर ने भी अपने हरि के अनन्त सौंदर्य के दर्शन किये थे । इस अपार छवि का वर्णन करते हुये वह थकता नहीं है । सौंदर्य के एक से एक बढ़कर विश्व वह नीचता चला जाता है । उसकी श्रद्धा, तत्त्वार्थ दृष्टि से नहीं तात्त्विक दृष्टि से भी हरि के हाथ विक चुकी थी । साहित्यलहरी के वश परिचायक पद में वह लिख चुका है: “ग्रौर ना श्रव रूप देखीं देखि राधा स्याम” — इस पुगुल जोड़ी का, हरि और हरि की प्रकृति (शक्ति) का दर्शन करके फिर वह क्या देखता ? देखने को क्या ही क्या था ? उसका मन गोपाल की ओर आकर्षित हो गया, जिसका सौंदर्य निमिष निमिष में, पल पल में अभिनव रूप धारण करता रहता है, जिसमें वामीपन की वृ व्याप्त ही नहीं हो सकती, जो निरन्तर नवीन, सतत सद्य बना रहता है ।

महाचिति का यह महा सौंदर्य अत्यन्त जीव की पहुँच से परे है । जिस धरातल पर हम सामान्य जन रहते हैं, वह उस धरातल की वस्तु नहीं है । इभी कारण, जैसा हम पीछे लिख चुके हैं, महाप्रभु बलभाचार्य ने उसे सर्व सुलभ बनाने के लिए पुष्टिमार्ग की स्थापना की थी । महाप्रभु के शिष्य महात्मा सूरदास ने, उन्हीं के अनुकरण पर उस परम पुरुष को श्रवण बना दिया, ऊपर से नीचे लाकर हम सबके पास बिठा दिया । तब: पूत वैदिक श्रुति भी इसी प्रकार की प्रार्थना में निरस्त होकर गायता करते थे:—

स त्वन्नोऽग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उपसो व्युष्टौ ।
अवयच्च नो वरुणो रराणो वोहि मृडोक् सुहवो न येयि ॥

अ० ४।१।१।

हे सर्वश्रेष्ठ, परम प्रकाश स्वरूप प्रभो, तुम कितने परम हो, कितने ऊँचे हो, कितने दूर हो—अवम होते हुए भी परम, नीचे होते हुए भी ऊँचे, निकट होते हुए भी दूर, तुम हमारे ओर हम तुम्हारे।^१ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध ! फिर भी कितना अधिक पार्थक्य ॥ देव, पार्थक्य के इन पार्श्वों को धाज छिन्न भिन्न कर दो । वह देखो, ऊपा ऊपर से नीचे उतर आई है, हमारे आँगन में अरुण राग की वर्षा कर रही है, चराचर जगत को नव्य जीवन दान द रही है । इस मंगल बेला में क्या तुम हमारे हृदय की पुकार न सुनोगे ? हम दुष्ट दम्भों के दर्द को दूर न करोगे ? प्रभो, तुम तो मंगल भवन हो, शम्भव और मयोभव हो, कल्याण के केन्द्र और सुख के स्रोत हो । आओ, परम से अवम बनकर, दूर से निकट और निकट ही नहीं, निकटतम होकर हमारे आँगन में खेलो । तुम्हारे इस परम रूप तक हम धरित्री के मानवों की पहुँच कहाँ ? तुम भी हमारी धरित्री के धरातल पर आ जाओ और यहीं राग (रममाण), स्मरण करते हुये, अपनी लीला और विनोद ब्रीड़ा से हमें सुखी बना दो ।

वैदिक ऋषि की यही प्रार्थना हरिलीला के स्वरूप में और हरिलीला के गायन—सूरसागर—में चरितार्थ हो रही है । सूर का कन्हैया परब्रह्म होकर भी, अपना समस्त सौंदर्य सभार लिए सूर के मानस में अवतरित हुआ है । तभी तो सूर ने लिखा है —

शोभा सिन्धु न अन्त लही री ।

नन्द भवन भरिपूरि उमगि चल, ब्रज की बीथिनु फिरति बही री ॥

सौंदर्य का यह अनन्त समुद्र नन्द के भवन को भरपूर करता हुआ ऐसा उमड़ कर चला कि ब्रज की गली गली उसके प्रवाह से श्रोत प्रोत हो गई ।^२

हरिलीला का स्वरूप सौंदर्य सम्पन्न एव माधुर्य भाव से मण्डित है । इस सौंदर्य एव माधुर्य का अनुभव करने के लिए भक्त उतावला हो उठता है । जैसे गोपियाँ और ग्वाल प्रातः फाल होते ही अपने कन्हैया के दर्शन के लिए नन्द के द्वार पर पहुँच जाते हैं और अत्यन्त उतावले होकर सोते हुये कृष्ण को जगा देना चाहते हैं, वैसे ही एक वैदिक ऋषि अपने प्रभु को जगान का गीत गा रहा है —

१—ऋ० ८। ६२। ३२। त्वमस्माकं तव स्मसि ।

२—‘पारावार पूरन अपार परब्रह्म राशि जसुदा के कोरै इकबार ही कुरै परी ॥’ देव

अग्निं मन्द्रं पुरुप्रियं शीर पावक शोचिपम् ।

हृदिर्मन्द्रेभि रीमहे ॥ अ० ८। ४२। ३१।

हे अनन्त प्राणियों के प्यारे, पवित्रज्योति वाले, हमारे अज्ञान की अपेक्षा से सुप्त रूप में भासित, परमानन्द पूर्ण परमेश्वर ! हम पर कृपा करके अपने शयन रूप का परित्याग करो । आज हम आह्लादित हृदयों से आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं ।

प्रभु वास्तव में एक का नहीं, अनेकों का प्यारा है । कितने गोपी और ग्वाल कृष्ण से प्रेम करते थे, कितने भक्त, कितने साधक उस एक से ही लौ लगाये रहते हैं । अतः वह सबका प्यारा है । कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य और मानसिक वैभव अगार था । कृष्ण से प्रेम करने में, प्रेम भाव को उद्दीप्त करने में वह अद्भुत आकर्षण रखता था । वेद भी प्रभु को तेजस्वी और अद्भुत कान्ति सम्पन्न कहता है । पर इस प्रेम का कारण केवल दीप्ति ही नहीं, कान्ति ही नहीं, सौंदर्य आभा ही नहीं, प्रभु का आनन्दरूप होना भी है । वे परमानन्द पूर्ण हैं । अतः प्रत्येक भक्त उनके सौंदर्य से आकृष्ट होता है और उनके आनन्द भय रूप को प्राप्त करना चाहता है । सूर ने सभी तो गोपियों के मुख से कहलाया है —

कोउ कहति केहि भौंति हरि को देखो अपने धाम ।

हेरि माखन देउ आछौ खाइ जितनो स्याम ॥

कोउ कहति मैं देखि पाऊँ भरि धरौँ अँकवारि ।

कोउ कहति मैं बाँधि राखौँ को सकै निरुवारि ॥

सूर प्रभु के मिलन कारन करत बुद्धि विचार ।

सूरसागर (ना०प्र०स० ८६१)

सभी गोपियों की आकांक्षा है कि सुन्दर और आनन्दी कृष्ण उन्हीं के पान रहे, उन्हीं को प्राप्त हो । पर वह प्राप्त हो कैसे ? वेद कहता है, प्राप्त तो वह सबको है, पर हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते । मन्दिरों में भक्त धूपें बखियाल बनाकर प्रभु को सोने से जगाते हैं, पर सो वह नहीं रहा, सो तो हम रहे हैं । अतः अध्यात्म क्षेत्र में प्रभु का जागरण भक्त का ही अज्ञान और अविवेक से जाग्रत होना है । भक्त को ही अधिकारी होना है । आचार्य बल्लभ की सम्मति में भक्त की यह जाग्रत, अविकृत अवस्था प्रभु के अनुग्रह से ही सिद्ध होती है ।^१

१—महर्षि दयानन्द आर्याभिविनय के पृष्ठ २०० पर लिखते हैं “परब्रह्म के ज्ञान और उनकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता ।”

वैदिक ऋषि इसीलिए प्रभु-प्रार्थना में अनेक बार 'भयस्कृषि', 'मृदय' आदि कहते हुए प्रभु के अनुग्रह की याचना करते हैं।

प्रभु-प्राप्ति के लिए ऊपर उद्धृत मंत्र में एक भाव-संकेत और मिलता है, यह है—'हृद्भिः सन्द्रेभिः'—भक्त अपने आह्लादित, आनन्दमग्न अतएव शुद्ध एवं अविद्वृत हृदय को लेकर प्रभु के सामने जाता है। अपना शुद्ध रूप ही उसे समर्पित करता है। ऋग्वेद १।६७।१ में भी 'सत्यं शुष्माय तवसे मतिं भरे' शब्दों द्वारा भी इसी भाव का अभिव्यञ्जन हुआ है। मति, बुद्धि, प्रबोध आदि आत्मा के जागरण के सूचक हैं। इस प्रबुद्ध, जाग्रत, शुद्ध अवस्था को ही भक्त प्रभु के अर्पण करता है। हरिलीला में तभी तो गोपियाँ अपना सर्वस्व कृष्ण पर व्योछावर करने के लिए प्रस्तुत हैं। पुष्टिमार्ग की व्याख्या करते हुए आचार्य हरिराय जी लिखते हैं:—

समस्त विषय त्यागः सर्वं भावेन यत्र हि ।

समर्पणं च देहादेः पुष्टिमार्गः स कथ्यते ॥१६॥X

विषय-परिषाग से ही शरीर और मन निर्मल होते हैं। भक्त अपने इसी निर्मल रूप का समर्पण प्रभु को कर देते हैं। प्रभु-सेवा इसके बिना हो ही नहीं सकती। हरिलीला में भाग लेना प्रभु की ही सेवा करना है।

हरिलीला में कृष्ण की मुरली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह शब्द ब्रह्म का रूप है। आचार्य बल्लभ के मतानुसार प्रभु अनुग्रह-प्राप्त भक्त को मुरली की मोक्ष ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और उससे उसे अपार आनन्द प्राप्त होता है। वेद के नीचे लिखे मंत्र में भी वीणा का स्वर सिद्धावस्था ही सुनाई देता है, ऐसा कहा गया है —

प्रदान्मानादध्या ये समस्वरव्यलोकयन्त्रासो रभसस्य मन्तवः ।

अपानत्तासो यधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ॥

ऋग्वेद ६।७३।६

श्लोक यन्त्र वाली, त्रेगवान जगत को जानने वाली (जगत्प्रा जगत का तात्त्विक ज्ञान कराने वाली) वीणा या वशी अपने पुरातन, अतीत, धाम में (सिद्धावस्था में) बज रही है। अघे और बहरे इसे छोड़ देते हैं (दुःख और अज्ञ जीव इसे सुनने के लिये अग्रसर ही नहीं होते) और दुष्ट कर्मों में लीन,

X—भी हरिराय वाङ्मुकायली, पुष्टिमार्गं लक्षणानि ।

पापी प्राणी सत्य साधना के पथ से इधर ही रहते हैं, उसके पार नहीं जा पाते ।^१

हठयोगी भी कुण्डलिनी-जागरण के समय नाद का सुनना मानते हैं । कहते हैं, यह नाद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाता है । शेक्सपियर ने भी “मचैन्ट थाफ वेनिस” नाटक के अन्त में ग्रहों, पिंडों और लोकों की गति में अपूर्व संगीत की ध्वनि का होना स्वीकार किया है।^२

हरिलीला की चरम अवस्था राम लीला में दिखाई पड़ती है । रास एक प्रकार का मडलाकार नृत्य होता है । रासलीला में कृष्ण केन्द्र में होते हैं और गोपिकायें उनके चारों ओर । नृत्य की गति-विधि ऐसी होती है जिसमें प्रत्येक गोपी कृष्ण को अपने ही समीप अनुभव करती है । सर के शब्दों में घन में विद्युत् और विद्युत् में घन जैसी प्रतीति रास के अन्दर होने लगती है । अध्यात्म क्षेत्र में यह प्रतिफल की घटना है । गोपियाँ जीवात्मा का रूप हैं और कृष्ण ब्रह्म हैं । जीवात्मा में परमात्मा और परमात्मा में जीवात्मा की व्याप्ति वेद के कई मंत्रों में वर्णित हुई है । जैसे:—

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वं भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥यजु० ४०।६।

जो सब भूतों को आत्मा में और आत्मा को अब भूतों में अनुभव करने लगता है, वह किसी से घृणा नहीं करता ।

गीता ने इसी भाव को इन शब्दों में प्रकट किया है :—

सर्वं भूतस्थमात्मानं सर्वं भूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

१—ऋग्वेद के दशम मंडल के १३६वें यम सूक्त में सातवाँ मंत्र मानव शरीर में निहित नाड़ियों की धमन-ध्वनि को ‘गीर्भिः परिकृतः’ रांगीत-स्वरो से सुशोभित रहता है । पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार यम विवस्वान (सूर्य) का पुत्र और यमुना विवस्वान की पुत्री है । श्रीकृष्ण ने भी गीता में अपने को राजयोग के सर्वधर्म विवस्वान के साथ संयुक्त किया है (गीता ४।१, २, ३) । यमुना और श्रीकृष्ण का सम्बन्ध है ही । कृष्ण की मुरली यमुना-तट पर ही बजी थी । सायण और उनके आचार पर मैकडोनेल ने ‘इयमस्य ध्वनते नाडीः’ का अर्थ किया है: ‘यह यम की वशी बज रही है ।’ मंत्र में शरीर को यम का सदन और देवताओं का निवास स्थान कहा गया है ।

2. There's not the smallest orb which thou behold'st,
But in his motion like an angle sings.

—Act V, lines 60-61 Merchant of Venice,

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥६१॥६३०

एक होता हुआ भी प्रभु सबके पास कैसे पहुँच जाता है, सब को कैसे प्राप्त हो जाता है, इसका उल्लेख नीचे लिखे भक्तों में है:—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।

श्लो० १७।१६।

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । ऋ० १।७।५।६।

इसी प्रकार के और भी कई भक्त वेद में आते हैं । इनमें कहा गया है कि प्रभु विश्व व्याप्त है । उसकी आँखें, मुख, भुजायें, पैर चारों ओर हैं । वह सब ओर से सबको घेरे हुये है । अन्दर और बाहर सर्वत्र विराजमान है । जो प्रभु सबके अन्दर और सबके बाहर विद्यमान है, उसको प्रत्येक भक्त अपने पास अनुभव करेगा ही । पर आश्चर्य यही है कि जो प्रभु सबके इतना निकट है, उसके सामीप्य का अनुभव सबको सब अवस्थाओं में नहीं होता । वेद ने कहा था, 'प्रभु सबके अन्तरचारी घने हुये अपनी लीला कर रहे हैं ।' धन्य हैं वे व्यक्ति जो इस लीला का दर्शन करते हैं । पर ऐसे व्यक्ति भी तो अनेक हैं, जिन्हें इस लीला का भान तक नहीं होता ।

रासलीला शृंगार परक होने के कारण स्वभावतः संयोग और वियोग दो पक्ष रखती है । इसका शाश्वत संयोग तो भगवान के अनुग्रहप्राप्त शुद्ध जीवों के साथ है, पर आत्मा के अन्य जीव रूपों के साथ इसका कभी संयोग और कभी वियोग परिलक्षित होता रहता है । सूर ने भी रास के अन्तर्गत दोनों दशाओं का चित्रण किया है । राधा रास के अन्तर्गत बाँई ओर^१ रहती है । सूर ने राधा को गौड़ीयभक्ति-भावना के अनुसार परकीया नायिका का रूप न देकर, ब्रज की पुष्टिमार्गीय भक्ति के अनुसार स्वकीया नायिका का रूप दिया है और इसी कारण उसे वामांग में रखा है । पर मान करने के कारण राधा को कृष्ण वियोग सहना पड़ा और रास लीला स्थगित हो गई, क्योंकि कृष्ण अन्तर्हित हो गये । राधा का भान जब परचात्ता की अग्नि में पड़कर नष्ट हो गया, तो कृष्ण पुनः प्रकट हो गये और रास-लीला फिर आरम्भ हो गई । निम्नांकित श्रुति में इस का कारण और भी स्पष्ट कर दिया गया है:—

८१—वाम भुज रवि (राधा) दक्षिण भुजा सती (चन्द्रावली)

प्रवल कुंज वन धाम सुख कदि न जाई ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपश्यताते ।

तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्ति श्वनश्नन्धन्यो अभिचाकपीति ॥

श्रु० १।१६४।२०

प्रकृति रूप वृक्ष पर ईश्वर और जीव नाम वाले दो पक्षी बैठे हुये हैं । दोनों सयुजा हैं, सखा हैं । इनमें से एक (ईश्वर) इस वृक्ष के फल नहीं खाता । दूसरा (जीव) स्वाद ले लेकर इस वृक्ष के फल खाया करता है । फल खाना, फल की आकांक्षा रखना ही आसक्ति है। आसक्ति में ग्रन्थित जीव इसीलिये हरि लीला में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं । जब वे प्रनामक्ति की ओर प्रयाण करते हैं, तो इस लीला से उनका सयोग होता है और आसक्ति का विवेचन उन्हें विरह भाव से ग्रसितभूत कर देता है । विरह की यह अनुभूति ही प्रेमा भक्ति को सुदृढ भूमि पर स्थापित करने वाली है ।

भगवान की इस लीला में भाग लेना ही भक्त के लिए सत्र सुख है । जहाँ वैधी भक्ति करने वाले मुक्ति की आकांक्षा किया करते हैं, वहाँ पुष्टि मार्गीय भक्त मुक्ति को भी तुच्छ समझते हुए हरि लीला में भाग लेना ही अपनी भक्ति का चरम लक्ष्य मानते हैं । उक्त श्रवण्य भक्ति स्वतः हरि लीला में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रखती ।

पुष्टि मार्ग में भगवद्ग्रन्थप्रद, प्रभु की कृपा और आत्ममर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है । इस सन्ध में वेद के दो मन नीचे उद्धृत कर द्य हम प्रकरण को समाप्त करेंगे—

यमग्ने मन्यसे रयि महसावन्नमर्त्य ।

तमा नो वाज सातये विवो मवे यज्ञेषु । चित्रमभरा विप्रक्षसे ॥

श्रु० १०।२१।८

हे शक्ति के स्रोत, हे महा महिमामय, श्रमर प्रभो, आप जिन घन को मेरे योग्य समझें, उसे ही मुझे प्रदान करें । यज्ञ यज्ञों में प्रकृता के लिये, बल प्राप्ति के लिये उम्मी की आवश्यकता है ।

यन्मभक्त अपनी ओर से किसी घन की आकांक्षा नहीं करता । उसने अपने आपको प्रभु के सुपुत्र कर दिया है । वे वैसा उच्चिन्ममर्त्य करें । आत्म मर्पण की यन् उच्च मोक्ष की स्थिति है ।

दिवो नु मां वृहतो अन्तरिक्षात् अपांस्तोको अभ्यपन्नद् रसेन ।

समिन्द्रियेण पयसाऽहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञैः सुहृतां हृतेन ॥

प्रथम० ६।१०।१

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥६॥२६।३०

एक होता हुआ भी प्रभु सबके पास कैसे पहुँच जाता है, सब को कैसे प्राप्त हो जाता है, इसका उल्लेख नीचे लिखे मंत्रों में है:—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतस्पात् ।

यजु० १७।१६।

तयं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरमि । ऋ० १।७।१६।

इसी प्रकार के और भी कई मंत्र वेद में आते हैं । इनमें कहा गया है कि प्रभु विरज व्याप्त है । उसकी आंगों, मुख, भुजायें, पैर चारों ओर हैं । वह सब ओर से सबको घेरे हुये है । अन्दर और बाहर सर्वत्र विराजमान है । जो प्रभु सबके अन्दर और सबके बाहर विद्यमान है, उसको प्रत्येक भक्त अपने पास अनुभव करेगा ही । पर आश्चर्य यही है कि जो प्रभु सबके इतना निकट है, उसके सामीप्य का अनुभव सबको सब अवस्थाओं में नहीं होता । वेद ने कहा था, 'प्रभु सबके अन्तरचारी बने हुये अपनी लीला कर रहे हैं ।' धन्य हैं वे व्यक्ति जो इस लीला का दर्शन करते हैं । पर ऐसे व्यक्ति भी तो अनेक हैं, जिन्हें इस लीला का भान तक नहीं होता ।

रासलीला शृंगार परक होने के कारण स्वभावतः संयोग और वियोग दो पक्ष रखती है । इसका शाश्वत संयोग तो भगवान के अनुग्रहप्राप्त शुद्ध जीवों के साथ है, पर आत्मा के अन्य जीव रूपों के साथ इसका कभी संयोग और कभी वियोग परिलक्षित होता रहता है । सूर ने भी रास के अन्तर्गत दोनों दशाओं का चित्रण किया है । राधा रास के अन्तर्गत बाँई ओर^१ रहती है । सूर ने राधा को गौड़ीयभक्ति-भावना के अनुसार परकीया नायिका का रूप न देकर, व्रज की पुष्टिमार्गीय भक्ति के अनुसार स्वकीया नायिका का रूप दिया है और इसी कारण उसे वामांग में रखा है । पर भान करने के कारण राधा को कृष्ण वियोग सहना पड़ा और रास लीला स्थगित हो गई, क्योंकि कृष्ण अन्तर्हित हो गये । राधा का मान जब पश्चात्ताप की अग्नि में पड़कर नष्ट हो गया, तो कृष्ण पुनः प्रकट हो गये और रास-लीला फिर आरम्भ हो गई । निम्नांकित ऋचा में इस का कारण और भी स्पष्ट कर दिया गया है:—

११—वाम भुज खनि (राधा) दक्षिण भुजा सती (चन्द्रावली)

प्रवल कुज बन धाम सुख कदि न जाई ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनशनन्यो अभिचाकपीति ॥

श्रु० १।१६४।२०

प्रकृति रूप वृक्ष पर ईश्वर और जीव नाम वाले दो पक्षी बैठे हुये हैं । दोनों सयुजा हैं, सखा हैं । इनमें से एक (ईश्वर) इस वृक्ष के फल नहीं खाता । दूसरा (जीव) स्वाद से लेकर इस वृक्ष के फल खाया करता है । फल खाना, फल की आकांक्षा रखना ही आसक्ति है । आसक्ति में प्रसित जीव इसी लीले हरि लीला में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं । जब वे अनासक्ति की ओर प्रयाण करते हैं, तो इस लीला से उनका सयोग होता है और आसक्ति का विवेचन उन्हें विरह भाव से अभिभूत कर देता है । विरह की यह अनुभूति ही प्रेमा भक्ति को सुदृढ भूमि पर स्थापित करने वाली है ।

भगवान की इस लीला में भाग लेना ही भक्त के लिए सब कुछ है । जहाँ वैधी भक्ति करने वाले मुक्ति की प्राप्ति किया करते हैं, वहाँ पुष्टि मार्गीय भक्त मुक्ति को भी तुच्छ समझते हुए हरि लीला में भाग लेना ही अपनी भक्ति का चरम लक्ष्य मानते हैं । उक्त अस्थायी भक्ति स्वतः हरि लीला में भाग लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहती ।

पुष्टि मार्ग में भगवद् अनुग्रह, प्रभु की कृपा और आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है । इस संघर्ष में प्रेद के दो मंत्र नीचे उद्धृत कर हम इस प्रकरण को समाप्त करेंगे —

यमग्ने मन्यसे रयिं महसाधन्नमर्त्यं ।

तमा नो वाज सातये विवो मदे यज्ञेषु । चित्रमाभरा विरक्षसे ॥

श्रु० १०।२१।४

हे शक्ति के स्रोत, हे महा महिमायुक्त, अमर प्रभो, आप जिस धन को मेरे योग्य समझें, उसे ही मुझे प्रदान करें । यज्ञ कार्यों में प्रयत्नता के लिए, बल प्राप्ति के लिये उर्षी की आवश्यकता है ।

यहाँ भक्त अपनी ओर से किसी धन की आकांक्षा नहीं करता । उसने अपने आपको प्रभु के मपुद्गल कर दिया है । वे वैसा उचित समझें, करें । आत्म समर्पण की यह उच्च कोटि की स्थिति है ।

दिवो नु मा बृहतो अन्तरिक्षात् अपास्तोऽश्व्यपत्तद् रसेन ।

समिन्द्रियेण पयसाऽहमग्ने छन्दोभिर्यज्ञं सुकृता वृतेन ॥

अथर्व० ६।१०।१२

हे परमेश्वर, तेरे प्रकाशमय महान अतिरिक्त से तेरे करुणा रूप जलों का एक स्वरूप कण, अपने तृप्तिकारक रस के साथ, मुझ पर गिरा और उमी स्वरूप करुणा कण ने मुझे पराक्रम, ज्ञान, मन्त्रशक्ति, शुभ कर्म और उनके फल सुख से सज्जित कर दिया ।

भगवान की दया का, कृपा का, करुणा का, अनुग्रह का कैसा प्रदु भुत प्रभाव है । प्रभु की महिमा महान है । उसकी थोड़ी सी दयादृष्टि जन्म जन्मान्तरों से पतित प्राणी का भी उद्धार कर दती है । वेद में वर्णित इन भावनाओं का मूरनागर में प्रतिपादित भावनाओं के साथ कैसा विचित्र साम्य है ।

हरिलीला और पुराण साहित्य (१)

जैसा पूर्व लिखा जा चुका है, हरिलीला द्वावा से लेकर पृथिवी पर्यन्त समग्र विश्व में व्याप्त हो रहा है। न यह एककालिक है और न एकदेशीय। यह प्रकृति और पुरुष की झोडा है। प्रकृति और पुरुष भी तात्त्विक दृष्टि से भिन्न भिन्न नहीं, प्रकृत एतही सत्ता के दो पार्श्व हैं। इन्हीं को राधा और कृष्ण नाम से अभिहित किया गया है। हरिलीला में राधा और कृष्ण का नाम प्रमुख रूप से आता है। अतः इन स्थान पर हम इन दोनों नामों का पौराणिक विवेचन प्रस्तुत करेंगे और हरिलीला से सम्बन्धित सामग्री का जो रूप पुराण साहित्य में उपलब्ध होता है, उसका भी अनुशीलन करेंगे।

सब प्रथम हम श्रीकृष्ण को लेते हैं। श्रीकृष्ण का नाम भारतीय साहित्य के विद्यार्थी के लिये अपरिचित वस्तु नहीं है। महाभारत में कृष्ण का नाम अनेक बार आया है। इस ग्रन्थ में वे कहीं राजनैतिक योद्धा के रूप में, कहीं वेद वेदांगवेत्ता के रूप में और कहीं धर्मोपदेष्टा के रूप में चित्रित किये गये हैं।^१ गीता तो आज तक उन्हीं के मुख से निकली हुई कही जाती है। गीता महाभारत का ही अंश है। गीता के उपदेश महाभारत के भिन्न भिन्न स्थलों में भी बिखरे पड़े हैं। महाभारतभर स्वयं श्रीकृष्ण को सत्यतः धर्म का उपदेष्टा और आचार्य कहता है। पाणिनि कृष्ण शब्द का तो नहीं, परन्तु वामुदेव शब्द का अर्जुन शब्द के साथ प्रयोग करता है।^२ कृष्ण वामुदेव के पुत्र थे। अतः वे वामुदेव कहे जाते हैं। महाभाष्यकार पातञ्जलि लिखते हैं कि कृष्ण ने कम को मारा। फिर दूसरे स्थान पर लिखते हैं कि वामुदेव ने कस को मारा। इस प्रकार कृष्ण और वामुदेव एक ही हैं, यह असंदिग्ध है।

१—महाभारत में वर्णित कृष्ण जीवन की समस्त सामग्री हमने अपने प्रकाशित ग्रन्थ महाभाग्य और श्रीकृष्ण में एकत्र कर दी है।

२—वामुदेवार्जुनाभ्यां पुन । ४।३। ६८।

छादोग्य उपनिषद् में कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर आगिरस ऋषि का शिष्य लिखा हुआ है ।^१ ढक्की पुत्र स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि यह कृष्ण महाभारत के बासुदेव कृष्ण ही हैं । इस सम्बन्ध में छादोग्य उपनिषद् की वह शिक्षा भी विचारणीय है जो घोर आगिरस ऋषि से श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई थी । छादोग्य में लिखा है —

अथ यत्तपो दानं मार्जव महिंसा सत्यं वचनमिति ता अस्य दक्षिणा ।
३।१७।४।

अर्थात् जो तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन हैं वही यज्ञ की दक्षिणा है । इन शब्दों से द्रव्य रूप दक्षिणा का निषेध होता है । साथ ही द्रव्यमय यज्ञ का भी खंडन हो जाता है । इस प्रकार छादोग्य उपनिषद् का उपदेश यज्ञ एवं कर्मकांड परायण ब्राह्मणत्व का विरोधी है । गीता के नीचे लिखे श्लोकों में, लगभग इन्हीं शब्दों में, यही शिक्षा दी गई है—

श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ध्यानयज्ञं परन्तप ।४।३३।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।१६।१।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।१६।२।
यावानर्थं उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत ।२।४६।

इस शिक्षा-साम्य से सिद्ध होता है कि छादोग्य के देवकी पुत्र कृष्ण महाभारत के सात्वत धर्म के उपदेष्टा तथा गीता के प्रवचनकर्ता बासुदेव कृष्ण ही हैं । जैन ग्रन्थों में भी कृष्ण की कथा आती है और उन्हें घाईमर्वे तीर्थंकर नेमिनाथ का समकालीन माना गया है । मृग्वेद के अष्टम मंडल के ८५, ८६ और ८७ तथा दशम मंडल के ४२, ४३ और ४४ सूक्तों के ऋषि का नाम भी कृष्ण है । परन्तु यह कृष्ण ऋषि ढक्की पुत्र कृष्ण नहीं जान पड़ते । ऋषि कृष्ण के नाम पर कार्ष्णायन गोत्र चला है । सम्भवतः इसी गोत्र प्रवर्तक ऋषि के नाम पर बासुदेव ने अपने पुत्र का नाम कृष्ण रखा होगा ।

जिस घोर आगिरस ऋषि का नाम छादोग्य उपनिषद् में आता है, उसी ऋषि का नाम कौशीतकी ब्राह्मण में भी पाया जाता है और उसके साथ

१—तद्वैतं घोर आगिरस कृष्णाय देवकी पुत्राय उक्तं वा उवाच । अपिपास एव स वभूव । सोऽन्तेलायामेतत्प्रव प्रतिप्रथेत् । अक्षितमसि, अच्युतममि, प्राणसशितममि । छा० ३।१७।६।

कृष्ण का नाम भी विद्यमान है। कृष्ण को इस ब्राह्मण में आगिरम कहा गया है।^१

इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण के पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। ये घोर आगिरम ऋषि के शिष्य थे, समस्त वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, राजनीति में निपुण थे और बलवान् योद्धा थे।^२ इन्होंने सात्वत सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पशु हिंसा पूर्ण यज्ञों का विरोध और निवृत्ति मार्ग के स्थान पर प्रवृत्ति पथ का प्रचार करना था। सम्भवतः इसी सर्वांगीण शारीरिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नतिके कारण वे जनता के लिए समादरणीय एवं भक्ति भाजन बन गये थे। एक स्थान पर महाभारतकार ने भीष्मजी से उनकी ईश्वर के रूप में स्तुति भी कराई है।

परवर्ती पौराणिक साहित्य में उनके ईश्वर रूप का और भी अधिक विकास हुआ और पूतना बध, शक्य भजन, वृणावर्त, यमलातुन, मात्स्यचोरी आदि आलंकारिक तथा प्रतीकात्मक कथाओं का सम्मिश्रण उनके जीवन के साथ जोड़ दिया गया। हरिवंश पुराण में, जो महाभारत के पश्चात् सौति उपभन्ना द्वारा शौनक को सुनाया गया है, कृष्ण चरित को सर्व प्रथम गोपियों के चरित के साथ सम्बद्ध किया गया है। हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपर्व के १२८ अध्यायों में कृष्ण जीवन की संपूर्ण गाथा दी हुई है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करत हुये हरिवंश का रचयिता अध्याय २० में लिखता है —

तातस्थ घटन कान्त कान्ता गोपस्त्रियो निशि ।
पिबन्ति नयनाक्षेपैर्गां गत शशिन यथा ॥१६॥
हरितालार्द्रपीतेन स कौशेन वाससा ।
घसानोभद्र वसन कृष्ण कान्ततरोऽभवत् ॥२०॥
स उद्धागद् निर्व्यूहश्चित्रया ननमालया ।
शोभमानो हि गोविन्द शोभयामास तदग्रजम् ॥२१॥

१—कौशीतकी ब्राह्मण का दूसरा नाम शाखायन ब्राह्मण है और इसी नाम से ध्यानन्दाश्रम पूना से प्रकाशित हुआ है। उसके अन्तिम तीसरे अध्याय में कृष्ण के सम्बन्ध में ये शब्द आये हैं—

कृष्णो दे तदागिरमो ब्राह्मणान्छन्तीय तृतीय सवन ददर्श ।

२—वेद वेदांग विज्ञान बल चाप्यधिक तथा ।

नृणां हि लोके कोऽन्योऽस्ति विशिष्टः केरावाहते ॥

महाभारत, सभा पर्व, अध्याय ३८ ।

कृष्ण का मुखमंडल अत्यन्त सुन्दर था । कान्त गोपिकायें अपने नयना-
क्षेपों द्वारा उस सौंदर्य का पान करने लगीं । उस समय वह मुख ऐसा प्रतीत
होता था जैसे पृथ्वी पर चन्द्रमा ही उतर आया हो । सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित
कृष्ण वैसे भी सुन्दर थे । अब हरितालार्द्रपीत कौशेय वस्त्र (पीताम्बर) को धारण
कर और भी अधिक सुन्दर दिखलाई देने लगे । भुजाओं में अंगद नाम का
आभूषण धारण करके तथा विचित्र वनमाला से शोभित होकर कृष्ण व्रजभूमि
को शोभायमान करने लगे । हरिवंश में यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण बालिका,
बुद्धी एवं वृद्धा सभी के लिये प्रिय बने हुये थे । व्रज में यदि कोई उपद्रव हो
जाता, तो गोपिकायें श्रीकृष्ण को सुरक्षित देखने के लिये व्याकुल हो उठती
थीं । कृष्ण से शून्य व्रज उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण नहीं रखता था ।
हरिवंशकार लिखता है :—

दिवसः को विना सूर्यं विना चन्द्रेण का निशा ।

विना वृषेण का गायो, विना कृष्णेन को व्रजः ॥

विना कृष्णं न यास्यामो विवत्सा इव धेनवः ॥१२॥२७॥विष्णुपर्व।

जैसे सूर्य के बिना दिन, चन्द्र के बिना रात्रि तथा वृषभ के बिना गायों
की शोभा नहीं होती, वैसे ही कृष्ण के बिना व्रज शोभा-रहित है । जैसे गायें
अपने बछड़ों से विवृक्त होकर गोष्ठों में जाना पसन्द नहीं करती, उसी
प्रकार व्रज-बालियों को कृष्ण के बिना व्रज में जाना या रहना रुचिकर नहीं था ।
यमलार्जुन-भंग नाम के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में कृष्ण और बलराम
दोनों को 'सर्पभोग भुजौ' और 'कलभकौ' अर्थात् पन सहित सर्प के शरीर
के समान घाहु वाले और हाथों के बच्चे के समान बलिष्ठ अंगवाले कहा
गया है । हरिवंश के इस स्थल पर यशोदा ने कमल-लोचन कृष्ण को रक्ष्मी
के द्वारा उलूखल में भी बाँधा है, परन्तु उसका कारण गोपियों का उपालम्भ नहीं
है, प्रत्युत यह है कि समस्त व्रज में विचरण करते हुये कृष्ण को निवारण करने में
नन्द गोप भी असमर्थ हो गये थे । मूल में शब्द है, 'विप्रकुर्वाणौ', 'पानु-
दिग्धांगौ' तथा 'करीषप्रोक्षितौ', जिनका साधारण अर्थ है उपकार करते हुए,
धूलिधूलरित और गोमय मटित । नीलकण्ठ ने अपनी भास्त-भावंदीप नामकी
टीका में 'विप्रकुर्वाणौ' का अर्थ लिखा है—'नवनीत चौथादिना उपकारं
कुर्वाणौ ।' मूल में नवनीत चोरी का कहीं भी उल्लेख नहीं है ।

हरिवंश पुराण में पूतनावध, शकटभंग, यमलार्जुनपतन, माखनचोरी,
कालिय दमन, धेनुक बध, प्रलम्ब बध, गोवर्धन-धारण आदि सभी लीलाओं
का प्रभूत एवं विराट् चर्चा आ गई है । वर्ण और शब्द के भी मनोरम वर्णन

है । अपनी भाषात्मक ग्रथवा लौकिक शैली के कारण यह पुराण अन्य पुराणों से प्राचीन प्रतीत होता है ।

रासलीला का वर्णन इस पुराण में इन शब्दों द्वारा किया गया है :—

ता वार्यमाणाः पितृभिः भ्रातृभिः मातृभिस्तथा ।

कृष्णं गोपांगना रात्रौ मृगयन्ते रतिप्रियाः ॥२४॥अध्याय २०।

ताम्सु पंकीकृता सर्वाः रमयन्ति मनोरमम् ।

गायन्तः कृष्ण नरितं द्वन्द्वशो गोपकन्यकाः ॥२५॥अध्याय २०।

×

×

×

×

एवं स कृष्णो गोपीनां चक्रवालैरलंकृतः ।

शारदीपु स चन्द्रासु निशासु मुमुदे सुखी ॥३५॥अध्याय २०।

गोपांगनायें श्रपने माता, पिता तथा भ्राताओं के निषेध करने पर भी रात्रि के समय प्रेम में विह्वल हो कृष्ण को खोजने लगीं । कृष्ण के पास पहुँच कर वे मनोरम मंडलाकार नृत्य में आनन्द लेने लगीं और दो-दो की जोड़ी बनाकर कृष्ण-चरित्र के गान में मग्न हो गईं । गोपिकाओं के मडल से घिरे हुए कृष्ण शरद की ज्योत्स्ना धवल निशा में आनन्द करने लगे ।

ब्रह्म पुराण के अध्याय ७२ से १०३ तक और विष्णु पुराण के पाँचवें अध्याय के ३८ अध्यायों में कृष्ण-चरित सम्बन्धी श्लोक लगभग एक से हैं । कहीं-कहीं एकाध शब्द जैसे जमे के स्थान पर वृत्रे, मुराः के स्थान पर द्विजाः आदि और एकाध श्लोक का ही थोड़ा-सा अन्तर है । अतः वे किसी एक ही कवि की कृति जान पड़ते हैं ।

इन पुराणों में कृष्ण का अवतार, पतनावध, शकटभजन, यमलाजुन-पतन, अरिष्ट, केशी धेनुक-वध, गोवर्धन-धारण, कालियरमन, नाग कन्याओं द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण का स्तवन, रास लीला आदि अनेक बाल्य एवं केशोर काल की लीलायें वर्णित हुई हैं । मायनचोरी, पनघट प्रस्ताव, चीरहरण, भ्रमरगीत आदि के प्रसंग विष्णु पुराण और ब्रह्मपुराण में नहीं हैं । ये प्रसंग हरिवंश में भी नहीं मिलते ।

भास ने बाल-वस्ति नाटक में मायनचोरी का संकेत इस प्रकार दिया है :—

१—आरम्भ के श्लोकों और अध्यायों की श्लोक संख्या में भी अन्तर है ।

नन्द गोप पुत्रः एकस्मिन् गोहे गत्वा क्षीरं पिवति, अन्यस्मिन् गोहे गत्वा दधि भक्षयति, नवनीतं गिरति आदि ।

भास नाटक चक्रम्, पृष्ठ ६३६।६३७।

भास ने गोपियों के शिकायत करने पर यशोदा द्वारा कृष्ण का अनुग्रह में बाँधा जाना भी लिखा है । रासलीला सम्बन्धी कुछ श्लोक विष्णु पुराण के १३वें अध्याय से नीचे उद्धृत किये जाते हैं :-

गोपी परिवृतो रात्रिं शरच्चन्द्र मनोरमाम् ।

मानयामास गोविन्दो रासारम्भ रसोत्सुक ॥२४॥

× × × ×

ततो दृष्टशुरायान्तं विकाशिमुख पंकजम् ।

गोप्यस्त्रै लोभ्य गोप्तारं कृष्णमक्लिष्ट चेष्टितम् ॥२५॥

× × × ×

काचिद् भ्रूभंगरं कृत्वा ललाटफलकं हरिम् ।

विलोक्य नेत्र भृंगाभ्यां पपौ तन्मुख पंकजम् ॥२६॥

ताभिः प्रसन्न चित्ताभिर्गोपीभिः सह सादरम् ।

रराम रास गोष्ठीभिरुदार चरितो हरिः ॥२७॥

× × × ×

तत स वधृते रासरचलद्वलय निस्वनः ।

अनुयात शरत्काव्य गेय गीति रनुकमात् ॥२८॥

× × × ×

रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥२९॥

इन श्लोकों में भी कृष्ण का वैसा ही सौंदर्य है, कमल के समान खिला हुआ, प्रसन्न मुख मंडल है, जिसे गोपिकायें सतृष्ण नेत्रों से दृढ़दृष्टि लगाकर देखती हैं । शरच्चन्द्र मनोरमा रात्रि है, तन्त्री वज्र स्त्री है, गान हो रहा है, रास नृत्य की द्रुत गति के कारण कृष्ण चलित हो मधुर निस्वन करने लगते हैं । अमेयात्मा, शत्रुहन्ता हरि इस प्रकार गोपियों के साथ रास क्रीडा कर रहे हैं ।

यद्यपि हरिवंशकार कृष्ण को विष्णु के अवतार रूप में चित्रित करता है, फिर भी उसकी दृष्टि अधिकतर लौकिक पक्ष की ओर है । ब्रह्म या

विष्णु पुराणकार हरिवंश के स्वमिता की भाँति इसी लोक पर दृष्टि नहीं रखता, वह श्रीकृष्ण को परब्रह्म स्वरूप कहकर अपनी आध्यात्मिक भावना भी प्रकट कर देता है। X जड़ जगत का समस्त सौंदर्य तो रासलीला में है ही, आत्मिक सौंदर्य से भी वह वंचित नहीं है।

पद्म पुराण,^१ वायुपुराण,^२ वामनपुराण,^३ कूर्म पुराण^४ तथा गरुड पुराण,^५ में भी कृष्ण-कथा संक्षेप से आती है, परन्तु ब्रह्म वैवर्त^६ के श्रीकृष्ण

X—आत्मस्वरूप रूपोऽगौ व्याप्य सर्वमवस्थितः ॥ ब्रह्मपुराण । ८१-४२ ।

१—पाताल छड़, वृन्दावन माहात्म्य, अध्याय ६६ से ८३ तक। यह पुराण हरि-लीला के आध्यात्मिक सिद्धांत पक्ष की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके उद्धरण 'गोपियाँ' शीर्षक परिच्छेद में दिये जावेंगे।

२—वायु पुराण, द्वितीय खंड, अध्याय ३४ में पहले स्वमतक मणि की कथा दी है जो भास्कर से शक्रजित को और शक्रजित से उसके भाई प्रसेन-जित को प्राप्त हुई थी। श्रीकृष्ण इस मणि को प्रसेनजित से प्राप्त करना चाहते थे, पर न पा सके। एक दिन मृगया करते हुए प्रसेनजित सिंह द्वारा मार डाले गये। ऋत्तराज जाम्बवान ने उस सिंह को मार डाला और उस दिव्य मणि को लेकर अपने वन में प्रवेश किया। इधर वृष्णि तथा अन्वक वशी श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा विचार किया कि कृष्ण उस मणि को प्राप्त करना चाहते थे, अतः उनके लोभ में इन्होंने प्रसेनजित का वध किया है। श्रीकृष्ण अपने सहवर्गियों द्वारा लगाये गये इस मिथ्या-रोप को सहन न कर सके और वन में चले गये। यहाँ उन्होंने अरब सहित प्रसेनजित की निहत अवस्था में पड़े हुए देखा। उन्हीं के पास ऋत्तराज जाम्बवान् द्वारा मारे गये सिंह के शव को भी देखा। स्वमतक मणि को यहाँ न पाकर वे ऋत्तराज के पद चिन्हों के सहारे उसकी गुहा के पास पहुँच गये। गुहा के अन्दर से उठी समय यह शब्द सुनाई दिया: "सिंह ने प्रसेन को मारा और जाम्बवान ने सिंह का वध किया। हे मुकुमान! मत रो, यह स्वमतक मणि तेरी है।" ये शब्द गुहा के अन्दर धात्री जाम्बवान के पुत्र से कह रही थी। इन शब्दों को सुनकर श्रीकृष्ण ने उस गुहा के अन्दर प्रवेश किया और इकीन दिन तक जाम्बवान के साथ बुद्ध करके उसे पराजित किया। इसके पश्चात् वे जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती और स्वमतक मणि को लेकर द्वारिका में आये और समस्त मात्स्यों की मन्त्रिधि शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

जन्म गड तथा श्रीमद्भागवत के दशम एवं एकादशस्कन्धों में यह कथा विस्तार-पूर्वक वर्णित हुई है ।

शेष टिप्पणी पिछले पृष्ठ की

में सनाजित को वह मणि दे दी । इस प्रकार श्रीकृष्ण उस मिथ्या अभि-
शक्ति से बच सके । इसने परचात् भोज, वृष्णि तथा अश्वक्वशीय कुन्ति-
भोज, ग्राहक, देवक, वसुदेव आदि का वश विवरण दिया है । श्रीकृष्ण
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में लिखा है—

देव देवो महातेजाः पूर्वं कृष्णः प्रजापतिः ।

विहारार्थं मनुष्येषु जज्ञे नागायणः प्रभुः ॥१६२॥

देवक्या वसुदेवेन तपता पुष्करेक्षणे ।

चतुर्बाहुः स निज्ञेयो दिव्यरूपः धियान्वितः ॥१६३॥

प्रकाशो भगवान् योगी कृष्णो मानुषमागतः ।

अव्यक्तो व्यक्त लिंगस्थः स एव भगवान् प्रभुः ॥१६४॥

अव्यक्तः शाश्वतः कृष्णो हरिर्नारायणः प्रभुः ।

जायते स्मैव भगवान्नयनैर्मोहयन् प्रजाः ॥१६५॥

श्रीकृष्ण के जन्मके समय सागर कम्पित, पर्वत चलायमान और अग्निहोत्र
प्रज्वलित हो उठे । कल्याणकारी पवन चलने लगा । अन्तरिक्ष प्रशान्त हो
गया । ज्योतियाँ चमकने लगीं । उस समय अभिजित नक्षत्र था । जयन्ती
नामकी रात्रि थी । विजय नाम का मुहूर्त था । आकाश से पुष्प वृष्टि हो
रही थी । सहस्रों गधर्व और महर्षि मंगलमय गीतों से भगवान की स्तुति
कर रहे थे ।

इसी अध्याय में श्रीकृष्ण के प्राकट्य का कारण यह दिया गया है—

अचरत् स महीं देवः प्रविष्टो मानुषी तनुम् ।

मोहयन् सर्वं भूतानि योगात्मा योगमायया ॥१६६॥

नष्टे धर्मे तदा जज्ञे विष्णुवृष्णि कुले स्वयम् ।

कर्तुं धर्मं व्यग्रस्थान मसुराणां प्रणाशनम् ॥१६७॥

इसके उपरान्त रुक्मिणी, सत्या, सत्यमामा, जाम्भवती, शैव्या, कालिंदी,
मित्रविन्दा, लक्ष्मणा आदि अष्टरात्रों के चतुर्दश गुणों से सम्बन्धित १६
सहस्र श्रीकृष्ण की पत्नियों का कथन है और उनके पुत्रादि का विवरण
दिया है । न यहाँ राधा है, और न किसी प्रकार की गोप-लीला का
शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

रास-लीला का उल्लेख हम हरिवंश तथा विष्णु दोनों पुराणों में किया चुके हैं। हरिवंशकार ने रास के स्थान पर हल्लीश शब्द का प्रयोग किया है। श्रीधर स्वामी ने रास का अर्थ स्त्री-पुरुष का परस्पर हाथ पकड़ कर गाना और

शेष टिप्पणी मिलेले पृष्ठ की

उल्लेख। परन्तु आगे अध्याय ४२ में श्लोक ४६ से ६३ तक अक्षर से भी परे गोलोकवासी भगवान् कृष्ण का उल्लेख है, जिन्हें लीला-विलास रसिक, वल्लवीयूष-मध्यग, शिरि, पिच्छ-किरीट से शोभित, खजरीट के समान कानों तक फैले हुए विशाल मनोहर नेत्र वाले, सुज बिहारी, पीताम्बर धारी, वेष्टादक, गायों के पीछे दौड़ने वाले, राधा-विलासी और गोलोक में क्रीड़ा करने वाले कहा गया है। यह कथन व्यास जी के उस सशय के सम्बन्ध में है, जिसे वे अक्षरब्रह्म से भी परे श्रीकृष्ण को मानने में प्रकट करते हैं। इस स्थल पर राधा तथा गोप लीलाओं का स्पष्ट उल्लेख है।

३—वामन पुराण में केशी, मुर तथा कालनेमि के वध की चर्चा है।

४—कूर्म पुराण के पूर्वाङ्क में अध्याय २४ के अन्तर्गत यदुवंश का वर्णन है। अध्याय २६ में श्रीकृष्ण पुनःप्राप्ति के लिए महादेव की आराधना करते हैं। अध्याय २७ में श्रीकृष्णात्मज साम्नादि की कथा है।

५—गरुड़ पुराण, आचार काण्ड, अध्याय १४४ के ११ श्लोकों में पूतना, शफर, गमलाञ्जन, कालीय, गोवर्द्धन घासण, केशी चाणूरादि का वध, साम्नी-पनि गुरु से शिक्षा लाभ आदि सभी कथाओं का सक्षेपतः सकेत कर दिया गया है। गोपियों का तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि कृष्ण की ग्राह पत्नियों का भी उल्लेख है, पर राधा का नाम नहीं है। इसके २३७वें अध्याय में गीता का सार भी पाया जाता है। गरुड़ पुराण के तृतीयांश ब्रह्म काण्ड के अध्याय १६ में हव्यवाह की कन्या नीला का श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिये तप करना, अध्याय २० में भद्रा का तप और श्रीकृष्ण द्वारा मित्रविन्दा का पाणिग्रहण करना, अध्याय २१ में सूर्य कन्या कालिन्दी के तप से तोषित भगवान् का कालिन्दी नदी के तीर पर उसे स्वीकृत करना, अध्याय २३ में श्रीकृष्ण-भार्या जाम्बवन्ती के पूर्वजन्म की आख्यायिका का कथन तथा सोम पुत्री का विष्णु प्राप्ति के लिए श्री शेषाचल पर तप करने का उल्लेख और अध्याय २७ में जाम्बवती के साथ श्रीकृष्ण के विवाह का वर्णन आदि कई प्रसंग आ गये हैं।

मंडली बनाकर घूमते हुए नृत्य करना लिखा है । हेमचन्द के अभिधान कोप में हल्लीस का अर्थ स्त्रियों का मंडल बना कर नाचना लिखा है ।^१

प्रश्न यह है कि क्या इन लीलाओं का कृष्ण के ऐतिहासिक चरित्र के साथ कोई सम्बन्ध है ? महाभारत से इन लीलाओं की वास्तविकता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । सभा पर्व में शिशुपाल-वध के प्रसंग में इन लीलाओं में से कुछ की एक क्षीण भल्लक अवश्य मिल जाती है और द्रोपदी के चौर खींचे जाने के समय महाभारतकार श्रीकृष्ण को गोपीजन प्रिय भी कह देता है (यद्यपि कुछ विद्वान इस स्थल को मूल महाभारत का अंश स्वीकार नहीं करते), पर इन लीलाओं का जैसा घटाटोप भागवत तथा ब्रह्मवैवर्त में है, वैसा अन्यत्र किसी भी पुराण में दृष्टिगोचर नहीं होता । तो, इन लीलाओं का स्रोत कहाँ है ? एक उल्लेख और भी है । भागवत के अनुसार कृष्ण का बालजीवन यशोदा और नन्द के साथ व्यतीत हुआ, जहाँ वे गोप-गोपिकाओं के साथ खेलते रहे और शिक्षा-लाभ का कोई अवसर नहीं मिला । कस-वध के पश्चात् उमसेन को सिंहासनासीन करके श्रीकृष्ण चलाराम के साथ अयन्तीपुर-वासी काश्यप सांदीपनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए गये । यहीं पर उन्होंने सांगोपांग वेद, उपनिषद्, आन्वीक्षिकी, षड्विद्या, राजनीति और रहस्यसहित धनुर्वेद का अध्ययन किया ।^२ महाभारत भी उन्हें वेद-वेदांग-वेत्ता कहता है । छांदोग्य उपनिषद् के अनुसार कृष्ण ने घोर आंगिरस ऋषिके चरखों में बैठ कर वेद-वेदांग की शिक्षा प्राप्त की थी । कौपीतकी ब्राह्मण भी इस बात का समर्थन करता है । इस प्रकार शिक्षा लाभ के सम्बन्ध में एक दूसरे का समर्थन करने वाले चार प्रामा-

१—गोपीनां मंडली नृत्यबन्धने हल्लीसकं विदुः ॥

हरिवंश, पृष्ठ १६६, पाद टिप्पणी ।

भास ने भी बाल चरित नाटक के तृतीय अंक में रास के स्थान पर हल्लीसक शब्द का प्रयोग किया है, यथा:—

घोष सुन्दरि ! वनमाले, चन्द्ररेखे...हल्लीसक नृत्तबन्ध उपबुज्यताम् ।

भास नाटक चक्रम, पृष्ठ ६३६ ।

[पूना ओरियंटल बुक एजेंसी, १९३७]

हल्लीसक एक प्रकार का नृत्य बन्ध है, जिसमें व्यायाम के साथ इस बलायड की रूपानुकृति भी हो जाती है । रासलीला प्रकरण में इसे अधिक स्पष्ट किया जायगा ।

२— भागवत् १०।४६।३३, ३४

णिक ग्रन्थ हैं, पर लीलाओं का उल्लेख केवल श्रीमद्भागवत में है। ऐतिहासिक सत्य वहाँ पर है। वास्तव में कृष्ण जीवन से सम्बन्धित इन लीलाओं ने कृष्ण चरित की ऐतिहासिकता में एक ऐसा ध्ववधान डाल रखा है जो इन लीलाओं को कवि कल्पना प्रसूत माने बिना उलम्भन को मुलम्भने नहीं देता।

ग्रियर्सन, कैनेडी, बैवर आदि पारश्चात्य विद्वानों का मत है कि इन लीलाओं से सम्बन्धित कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर है। ग्रियर्सन के अनुसार ईसाइयों का एक दल ईसा की दूसरी शताब्दि में सीरिया से चलकर मद्रास प्रान्त के दक्षिण में आबाद हो गया था। इस दल के ईसाइयों ने अपनी अनेक बातें छोड़ दी थीं और हिन्दुओं की प्रथा के अनुसार सेंट थामस पर्वत पर मंदिर बनाकर ये ईसा की पूजा करने लगे थे। ईसाइयों के इस भक्ति भाव भरित वायुमण्डल का दक्षिण के हिन्दुओं पर प्रभाव पड़ा और उसका प्रतिफलन दक्षिण की वैष्णव आड्यार शाखा में सर्व प्रथम दिखाई दिया। आड्यार शाखा के प्राथमिक आचार्य शठकोप, यवनाचार्य अथवा यमुनाचार्य आदि निम्नवर्ग के व्यक्ति थे। अतः उच्चवर्गीय हिन्दुओं में यह प्रभाव आरम्भ में दिखाई नहीं दिया। जब ब्राह्मण बश में उत्पन्न आचार्य रामानुज ने यवनाचार्य से दीक्षा ली और यह भक्तिपूर्ण धर्म स्वीकार कर लिया, तो उच्चस्तर के व्यक्ति भी इस धर्म के अनुयायी बन गये। कृष्ण का बंगाली उच्चारण क्रिस्ते हो ही जाता है। अतः क्राइस्ट का क्रिस्ते और क्रिस्ते का कृष्ण यह शब्द का रूपान्तर मान है। कुछ विद्वान वैष्णव धर्म से सम्बन्धित शेषनाग, शम्भु, चक्र आदि को भी आर्य जाति का नहीं मानते। इनके मतानुसार इन नामों का प्रवेश भी आर्य जाति में बाहर से हुआ है। ग्रियर्सन इस बात पर भी बल देते हैं कि वैष्णवों की दास्य भक्ति, प्रसाद और पूतना स्तन पान ईसाइयत की देन है। पूतना बाइबिल का वर्जिन है। प्रसाद लयफीस्ट है। और दास्य भक्ति पाप पीड़ित मानवता का रुदन है। इन संकेतों से पारश्चात्य विद्वान कृष्ण को क्राइस्ट का ही अपर नाम मानते हैं। इनमें से कई संकेतों का रसून पश्चिम के ही एक विद्वान डाक्टर ए० बी० कीय द्वारा हो चुका है। और फिर जो बात पारश्चात्य विद्वान कहते हैं, क्या वही लौटकर उनसे नहीं कही जा सकती? कृष्ण ही क्राइस्ट का रूपान्तर क्यों है, क्राइस्ट कृष्ण का रूपान्तर क्यों नहीं? कृष्ण का अस्तित्व हम उपनिषद् तथा ब्राह्मण काल तक दिखा आया है। एतद्देशीय विद्वद्बर्ग ही नहीं, पारश्चात्य विद्वान भी ब्राह्मण ग्रन्थों का निर्माण काल ईसा से कई सौ वर्ष पहले निश्चित करते हैं, जब क्राइस्ट तो क्या, उसकी नानी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो क्या परिचित विद्वान मानेंगे कि क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति नहीं

हुआ और भारत के कृष्ण की कथा ही वहाँ क्राइस्ट मत के नाम से प्रचलित हो गई ? 'बाइबिल इन इंडिया' का प्राणीमी लेखक जैमालियन तो ऐसा ही कहता है ।

पर अभी उलझन सुलझी नहीं । कृष्ण क्राइस्ट का रूपान्तर नहीं है, ठीक है, पर गोपियों की लीला क्या है ? मूल महाभारत के निर्माण काल तक गोपियों की कथा प्रचलित नहीं हुई थी । फिर यह कहाँ से आ गई ? अनेक पश्चिमी विद्वानों और एतद्देशीय स्त्र० डा० भण्डारकर के मतानुसार गोपी शब्द उस आभीर जाति से सम्बन्ध रखता है, जो सीरिया से चलकर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ईसवी सन् के पूर्व आकर बस गई थी । यही जाति सिन्ध होती हुई दक्षिण में पहुँची । परन्तु यह भी एक दुरुह कल्पना है । इस देश के किसी भी साहित्यिक ग्रन्थ में आभीरों को बाहर से आया हुआ नहीं कहा गया है । विष्णु पुराण में आभीर वंश का उल्लेख है । वायु पुराण में आभीर राजाओं की वंशावली वर्णित है । यह भी लिखा है कि इन राजाओं ने शक और कुशनों के पूर्व दश पीढ़ियों तक सिन्ध में राज्य किया था । सिन्ध से वे उत्तर की ओर आये और मधुपुर से लेकर आनर्त तक का समस्त प्रान्त इनके अधिकार में आ गया । सम्भव है, आभीर क्षत्रियों में बाल गोपाल की पूजा प्रचलित रही हो, परन्तु इससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि वे बाहर से आये ? एक विद्वान ने आभीर शब्द को द्रविड़ भाषा का शब्द बतलाया है जिसका अर्थ गोपाल होता है । भागवत के दशम स्कन्ध पुर्याद्वि के पंचम अध्याय, श्लोक २० और २३ में यमुदेव आभीराधिपति नन्द को अपना भाई कहते हैं । श्रीकृष्ण नन्दजी को मधुरा से विदा करते हुए और सन्देश भेजते हुए, उपनन्द, वृषभान आदि को अपना शास्त्री^१ अर्थात् सजातीय कहते हैं । आभीर स्वयं अपने आपको यदुवंशी ब्राह्मण की सन्तति मानते हैं ।^२ महाभारत में यदुवंश के साथ आभीर वंश का घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाया गया है और लिखा है कि श्रीकृष्ण की एक लाख नारायणी सेना मुख्यतः आभीर क्षत्रियों से ही निर्मित हुई थी और युद्ध में दुर्योधन की ओर से लड़ी थी । अतः पश्चिमी विद्वानों की यह कल्पना भी कि

—भागवत दशम स्कन्ध । ४५।२३ (कल्याण मठ चरिताङ्क, सवत् २००८, के पृष्ठ १७६ पर नन्द को वृष्णि वंशी राजा द्रुपदी के वंश में उत्पन्न हुआ लिखा है ।)

—'ब्राह्मण वंशात् समुद्भूता आभीरा इति प्रकीर्तिता ।'—यदुकुल प्रकाश

आभीर बाहर से आये, यदि निराधार नहीं, तो एकदम असदिग्ध भी नहीं कही जा सकती ।^१

यदि कृष्ण की कथा, गोपियों की लीला, बाहर से इस देश में आई होती तो इसकी सत्त्व के पूर्व लिखे हुए भारतीय ग्रन्थों में वह काव्य का विषय नहीं बन सकती थी । काव्य का विषय बनने के लिये कथा का जनसाधारण में कई शताब्द पूर्व से प्रचलित होना आवश्यक है ।^२ गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का काव्य है और वह उन्नी की अन्त साक्षियों के आधार पर शालिवाहन हल द्वारा ईसा से पूर्व प्रथम शतक में संग्रहीत माना गया है । उसमें राधा कृष्ण की लीला कैसे आ गई ।^३ महाकवि भास रचित बालचरित्, दूत वाक्य तथा दूत घण्टोत्कृन् नाटकों में वर्णित कृष्ण का चरित्र कहाँ से बूढ़ पड़ा ? उनके बालचरित नाट्य में तो पूतना, शकट, कालियदमन आदि तथा मारुतचोरी जैसी बाललीलाओं के पूर्ण संकेत हैं । विद्वद्भर ज्ञानसवाल के मतानुसार भारत ईसा से पूर्व कयब वशी नारायण राजा के सभा कवि थे । अतः हमारी सम्मति में गोपी बल्लभ कृष्ण की लीला का स्रोत भारत से बाहर ढूँढना व्यर्थ है ।

१—आभीर तो बाहर से नहीं आये, पर कुछ सीधियन अवश्य बाहर से आकर इस देश में बस गये थे । सम्भव है, भागवत धर्म स्वीकार करके इन्होंने अपने आपको यहाँ की पूर्व निवासिनी आभीर जाति में मिला दिया हो । जैस नगर के एक शिलालेख में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरम को भागवत धर्म का अनुयायी कहा गया है जो ईसा से दो शताब्द पूर्व आकर इसी देश का निवासी बन गया था । उन दिनों ऐसे अनेक व्यक्ति एष्य वर्ग बाहर से आकर इस देश में बस गये थे और अपने को इसी देश की जातियों में सम्मिलित कर चुके थे । भविष्य पुराण में लिखा है कि कयब ऋषि मिश्र देश के १०० सहस्र निवासियों को भारत लाये और उन्हें क्षत्रियादि वर्णों में सम्मिलित कर दिया ।

२—एक कल्पना ऐसी भी की जा सकती है कि ईसा से कई शताब्द पूर्व ही यह कथा बाल्य संपर्क या प्रभाव से इस देश में आ गई हो, पर अभी तक इसके लिये कोई दृढ प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है ।

३—सुष्ट मारुण्य त कयद् गोबुध राहिय्राए ग्रवणेन्तो ।

एताव बलवीथ अयथायुवि गोरग्र हरसि ॥१॥ ८६॥

संस्कृत अनुवाद—मुष्ट मारुतेन त्वं कृष्ण गोरजो राधिक्रिया अग्रनयन् ।

एताव बलवीनामन्यासामपि गौरव हरसि ॥

सम्भव है, आभीर क्षत्रिय दक्षिण के ही हों, और दक्षिण से बगाल तथा उत्तराखण्ड में आये हों। यह भी सम्भव है कि कृष्ण के बाल रूप की पूजा, राधा तथा गोपियों की लीला का प्रचार प्रथम उन्हीं में प्रचलित रहा हो और भागवत धर्म स्वीकार करने पर उनकी ये बातें कृष्णभक्ति के साथ जोड़ दी गई हों, पर बाहर से आई हुई तो ये लीलायें किसी प्रकार नहीं हैं।

तो क्या गोपी उल्लभ बालकृष्ण की लीला दक्षिण की देन है? भागवत में वर्णित भक्ति का दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर आगमन इस अनुमान की पुष्टि करता है। आभीर यदि दक्षिणात्य है और वे कृष्ण के बाल रूप के उपासक हों, तो निस्सन्देह उत्तराखण्ड की बाल कृष्ण पूजा का समस्त श्रेय इन्हीं को दना पड़ेगा। भागवत माहात्म्य अध्यायी ग्लोक ४८, ५० में लिखा है कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी उसका अच्छा मान हुआ, किन्तु गुजरात में उसे बुढ़ापे ने घेर लिया। जब भक्ति वृन्दावन में आई तो फिर अत्यन्त प्रिय रूप वाली सुन्दरी नवयुवती-सी हो गई।

वैष्णव धर्म के लगभग सभी आचार्य दक्षिण के थे। वृन्दावन के श्रीरंग मन्दिर का मुख्य पुजारी आज तक दक्षिणात्य ही होता है। बद्रीनाथ के मन्दिर में भी यही व्यवस्था है। कृष्ण का काला रंग भी दक्षिण की ओर सकेत करता है। अतः ऐसा अनुमान होता है कि बालकृष्ण एवं गोपलीला के स्वरूप की प्रतिष्ठा सर्व प्रथम दक्षिण में ही हुई।

ऊपर हमने कृष्णलीला के मूल पर प्रकाश डालने वाली कतिपय कल्पनाओं के सम्भव तथा असम्भव होने के विषय में विचार किया है। अब हम एक ऐसी स्थापना प्रस्तुत करते हैं जो कृष्णलीला के स्रोत के लिए अधिक सम्भव और सत्य के निकट जान पड़ती है।

वैदिक वाङ्मय का प्रत्येक विद्यार्थी विष्णु शब्द से परिचित है। वेद के अनेक मन्त्रों में इस विष्णु^१ की त्रिविक्रम,^२ उरुगाय^३ और गोपा^४ कहा गया है। ऋग्वेद १।१५।१। में 'विष्णो पदे परमे मध्य उत्सः' अर्थात् विष्णु के परम पद में मधु का उत्स है, ऐसा भी कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ नीचे लिखे मन्त्र के शब्द भी विचारणीय हैं —

१।४—त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाऽदाभ्य । ऋ० १।२२।१८।

२—यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु । ऋ० १।१५।२।

३—प्रविष्णवे शूणमेतु मन्म गिरिक्तं उरुगायाय वृण्वे । ऋ० १।१५।३।

ता वा वास्तून्युमसि गमध्यै ।

यत्र गावो भूणि शृणा अयास ।

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण

परमं पदमवभाति भूरि ॥ ऋ० १।१५।६।

इस मंत्र में अनेक सींगोंवाली गायें आई हैं । वृष्ण शब्द भी ध्यान देने योग्य है । पुराण कृष्ण को विष्णु का अवतार और वृष्णि वंश में उत्पन्न वत्सलाते हैं । इन्हीं विष्णु का एक वामनावतार भी है, जिसने तीन पैरों में ही तीनों भुवनों को नाप लिया था । वेद में भी 'त्रीणि पदा विचक्रमे' तथा 'त्रेधा निदधे पदम्' जैसे वाक्य आते हैं । नीचे लिखे मंत्रों के पद भी दर्शने योग्य हैं —

१—स्तोत्र राधाना पते । ऋ० १।३०।२६।

२—गवामपव्रज वृधि । ऋ० १।१०।७।

३—दास पत्नी अहि गोपा अतिष्ठत । ऋ० १।३२।११

४—त्व नृचक्षा वृषभानुपूर्वा कृष्णाम्बान्ने
अरुपो विभाहि । अथर्व ३। १५। ३।

५—तमेतदाधार य कृष्णासु रोहिणीषु । ऋ० ॥ ६३। १३।

६—कृष्ण रुपाणि अर्जुना विबो मव । ऋ० १०।२१।३।

वेद में इधर उधर बिगड़ हुए जो मंत्र पद हमन ऊपर उद्धृत किये हैं, उनमें कृष्ण की व्रज लीला से सम्प्रसृत सभी नाम आ गये हैं, जैसे राधा, गौ, व्रज, गोप, अहि, काली नाग, वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण और अर्जुन । इन शब्दों को देखते ही वैदिक प्रणाली से अनभिज्ञ विद्वान् तुरन्त कह उठेगा कि वेद में कृष्ण, राधा, अर्जुन आदि नामों के आन से निश्चित है कि वेद कृष्ण के परचात लिखे गये । परन्तु जब उसको कृष्ण के वेदवेत्ता होने की बात महाभारत से ज्ञात होती है, तो वह विचार चक्र में पड़ जाता है । वास्तव में वेद के मंत्रों में न तो राधा का अर्थ राधा नाम की गोपी है, न वृषभानु राधा के पिता के अर्थ में है । न गोप का अर्थ गाला है और न रोहिणी का अर्थ बलराम की माता । इसी प्रकार कृष्ण और अर्जुन शब्द भी महाभारत के वीर नायकों के नाम नहीं हैं । राधा धन, अन्न और नक्षत्र का नाम है । यो किरणें हैं और व्रज है किरणों का स्थान यौ । इसी प्रकार कृष्ण रात्रि और अर्जुन दिन का नाम है । कृष्ण का अर्थ वृष्णि वंश नहीं, बलवान् होना है । अन्य शब्द भी इसी प्रकार अनेक विशिष्ट अर्थ रखते हैं । वेदार्थ की यह प्रणाली आरम्भ में

बहुत दिनों तक चलती रही, परन्तु बाद में उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ । निरुक्त १।६।१ में इसका विशद वर्णन उपलब्ध होता है:—

साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात् कृत
धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान् सम्प्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्म-
ग्रहणायेमं ग्रन्थं समाप्नासिपुः वेदं वेदागानि च ।

अर्थात् ऋषियों को वेद धर्म साक्षात्कृत, नितान्त स्पष्ट था । जिनको स्पष्ट नहीं था, उनको उपदेश के द्वारा वेद धर्म का ज्ञान कराया गया । जब उपदेश द्वारा भी जनता उसे न समझ सकी, तो वेदागों का निर्माण किया गया । वेदागों के साथ वैदिक वाङ्मय विस्तृत हुआ । प्रभु की वाणी के साथ ऋषियों की पवित्र वाणी भी मनुष्यों की जिह्वा पर खेलने लगी । यही से साहित्य का सृजन प्रारम्भ हुआ ।

निरुक्त के निर्माण काल में ही वेदार्थ के कई सम्प्रदाय चल पड़े थे जिनमें नैरुक्तिक, याज्ञिक और ऐतिहासिक सम्प्रदाय प्रधान हैं । ऐतिहासिक सम्प्रदाय का भी कार्य वेद की व्याख्या करना ही था । महाभारत में लिखा है: 'इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्'—अर्थात् इतिहास और पुराण वेद का ही उपवृहण, इन्द्रि अथवा व्याख्या करने वाले हैं । ऐतिहासिकों को सूत, वश-वित्तम, पुराकल्पवेत्ता, पौराणिक और आथर्वण कहा गया है । महाभारत आरव मेधिक पर्व में लिखा है —

इतिहासं पुराणं च गाथाश्चोपनिषत्तथा ।

आथर्वणानि कर्माणि चाग्निहोत्रं कृते कृतम् ॥

इसी पर्व में अन्यत्र लिखा है —

अत्र गाथा कीर्तयन्ति पुराकल्प विदो जना । ३२।४

इसी प्रकार न्यायदर्शन के भाष्यकार महामुनि वात्स्यायन न्यायसूत्र ४।१।६२ की व्याख्या में लिखते हैं —

ते वा सल्लु एते अथर्वागिरसः एतत् इतिहासं पुराणमभ्यवदन् ।
य एव मंत्रब्राह्मणस्य नृपटारं प्रवक्तारश्च ते सल्लु इतिहासं
पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ॥

इन ऐतिहासिकों का कार्य प्राचीन इतिहास, गाथा आदि की रक्षा के साथ वेद की व्याख्या करना भी था । वैदिक अलंकारों को, जिनका समझना साधारण जनता के लिए दुर्बुद्ध था, ये सूत गाथाओं द्वारा समझाया करते थे । श्रीमद्भागवत १।४।२८ में लिखा है — 'भारतव्यपदेशेन

साम्नायार्थश्च दर्शितः' अर्थात् महाभारत में इतिहास के कहाने वेदों के रहस्य को ही खोलकर समझाया गया है। पुरूरवा, उर्वशी, निशकु, नहुष, इन्द्र, चक्र, गौतम, अश्वत्थामा आदि की कथाएँ वैदिक अलंकारों के आधार पर ही निर्मित हुई हैं। माहिल्य की यह एक विशेष दिशा है। इससे जनता का मनोरंजन भी होता है और उसे शिक्षा भी प्राप्त होती है। आजकल भी उपन्यास, नाटक, काव्यादि का निर्माण उभी प्राचीन प्रणाली के आधार पर होता है।

एक बात और थी। जब कभी दूसरों के मुकाबिले अपने धर्म में किसी बात की न्यूनता दिखाई देती, अथवा दूसरों की कोई बात मानवता की हितसाधिका जान पड़ती, तो भक्त उसकी पूर्ति अतिशय ज्ञान के भांडार वेदों से कर लेती जाती थी, और उस मानव कल्याणकारिणी बात को वेद के नाम से ही अपना लिया जाता था। महर्षि दयानन्द ने तो आजकल के रेल, तार, वायुयान आदि सभी नवोन आविष्कारों को वेद से सिद्ध कर दिया है। सुतों का भी यही काम था।

इस प्रकार वेद में जो राधा, विष्णु, कृष्ण आदि शब्द आये हैं, वे ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं पदार्थों के नाम वेद के शब्दों को देखकर रखे गये हैं।^१ वेद के शब्द पहले हैं, ऐतिहासिक व्यक्ति बाद में हुये हैं।

आर्य जाति को अवतारों की आवश्यकता पड़ी, तो विष्णु, वामन, राम आदि वेद के शब्दों को लेकर उन पर काव्योचित कल्पना का आवरण चढ़ा दिया गया और अतार तैयार हो गये। वे भी मनोरंजन के लिए नहीं, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने व्यक्तित्व से मानवता का कल्याण करने के लिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन नामों से सम्बद्ध इतिहास सबका सब कल्पित है। राम, कृष्ण, परशुराम, व्यास आदि व्यक्ति शुद्ध रूप से ऐतिहासिक हैं। इनमें केवल अतार मात्र कम कल्पना प्रसूत है। राधा, कृष्ण और गोप शब्दों का भी ऐसा ही इतिहास है। विष्णु शब्द का वेद के अन्दर अर्थ था सर्वव्यापक ईश्वर। जब अवतार की कल्पना हुई, तो ब्राह्मण ग्रन्थों^२ और उरनिषदों में वर्णित नारायण का कृष्ण रूप में अवतार प्रदर्शित

१—मर्वपा तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।

वेद शब्देभ्य एवादी पृथक् संज्ञाश्च निर्गमे ॥मनु०१।२१

२—शनमथ ब्राह्मण १२।३।४ तथा तैत्तिरीय आरण्यक १०।११

किया गया और नारायण तथा विष्णु को भी एक में मिलाया गया।^१ कृष्ण वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहलाते ही थे। अतः वासुदेव, कृष्ण, नारायण और विष्णु^२ चारों शब्दों का एक में समाहार कर दिया गया। जो कृष्ण महाभारत में वेदवेदांगवेत्ता और राजनीति निपुण योद्धा के रूप में चित्रित किये गये हैं, छादोग्य उपनिषद् में जो घोर आगिरस ऋषि से श्रद्धात्म विद्या सीखते हैं, वे ही प्रथम सात्त्विक धर्म के उपदेशक एवं गुरु बनते हैं और बाद में भगवानका अवतार ही नहीं, साक्षात् ईश्वर या परमेश्वर कहलाते हैं।

भक्ति के द्वितीय उत्थान काल तक यही बात रहती है। भक्ति के तृतीय एवं चतुर्थ उत्थान के समय परिवर्तन होता है। वेद के गोप और व्रज शब्दों को लेकर गोपलीला प्रारम्भ होती है। सूती की कवि कल्पना इस गोप लीला का कृष्ण के बाल जीवन से सम्बन्ध स्थापित करती है। गोपलीला श्रद्धात्म पक्ष में मानव की चित्तरजिनी वृत्ति का नाम है। कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला करना इसी चित्तरजिनी वृत्ति का विकास रूप परिणाम है।

१—श्रीमद्भागवत में और महाभारत आदि पर्व अध्याय २२०. श्लोक ५ में नारायण एक ऋषि का नाम आता है, जो द्वापर के अंत में कृष्ण रूप में प्रकट हुए। इन्हीं नारायण को यज्ञपुराण भी कहा गया है। यज्ञ का दूसरा नाम विष्णु है—“यज्ञो वै विष्णु”।

२—ब्रह्मपुराण के अध्याय ७० में इन शब्दों का समाहार इस प्रकार प्रकट किया गया है —

विष्णुत्व श्रूयते यस्य हरित्वं च कृते युगे ॥७०॥

वैकुण्ठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं मानुषेषु च ॥७१॥

नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च ॥७२॥

इस सम्बन्ध में भास रचित बालचरित का यह प्रारम्भिक श्लोक भी ध्यान देने योग्य है —

शरत्क्षीर वपुः पुरा कृतयुगे नाम्ना तु नारायण ।

नेताया त्रिपदार्पित त्रिभुवनो विष्णुः सुवर्णप्रभ ।

दूर्वाश्यामनिभः स रावणवधे रामो युगे द्वापरे ।

नित्ये योऽञ्जनसन्निभः कलियुगे व पातु दामोदर ।

इसमें विभिन्न नामों के समाहार के साथ उनके रंग विकास का क्रम भी वर्णित हुआ है, यद्यपि भ्रमन्वित युगों के क्रम में थोड़ा सा अंतर है।

यही वृत्ति आगे चलकर हरिलीला के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक ओर है पानन प्रकृति का समस्त सौंदर्य, दूसरी ओर है विरन को विमोहित करने वाला गोविन्द का श्रमन्द हास्य। इन दोनों के बीच में है—जड़ जगम, चर अचर, सभी को प्रभावित करने वाली मुरली की तान, वशी की ध्वनि, सगीत की स्वर लहरी। भक्ति के लिये इतसे बढ़कर और कौन सा अवसर होगा। जीवन की एक सामान्य घटना कविकल्पना से ऊर्जस्वित (Sublime) होकर हृदय को कितना ऊँचा उठा सकती है। कहानी नली। अभी केवल गोप लीला है और विष्णु पुराण अतीव पुनीत भाषना के साथ उसका चित्रण करता है। अच्छा और आगे बढ़िये, हरिवंश पुराण के दर्शन कीजिये, यहाँ रास लीला (हल्लीस क्रीडा) उदाम प्रेय के साथ हो रही है। अनुरजनकारी वृत्ति एकान्त कुञ्ज में जाकर प्रकृति को पुरुष में धोलने की तैयारी कर रही है। श्रीमद्भागवत में इस सयोजना की सपूर्णता है, पर राधा अब भी अपना नाम छिपाये बैठी है। ब्रह्मवैवर्त में पहुँच कर राधा अपने सतत तरुण, रास रगानुरक्त, केलि कलित रूप में खुल कर प्रकट होती है, वह कृष्ण की है, कृष्ण उसके हैं। पुरुष और प्रकृति का अनूठा, अलौकिक सम्मेलन हो जाता है। विधि निषेध से चिपटे हुए आलोचक इस सम्मिलन में, एकीकरण में दुर्य्यमनाओं की दुर्गन्ध और विलासिता के बीच विभ्रम का अनुभव करने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि इसी अवस्था में जीवन सौंदर्य का चरम विकास भी है, प्रेम की पराकाष्ठा भी है और प्रणय पारावार, आनन्द श्रम्भुधि में सर्वतोभावेन मग्न होकर ग्रह भाव से मुक्ति पाना भी है। आवश्यकता है, दृष्टि को उलट देने की, वासना की कीचड़ से हटकर धाराधना नलिनी की ओर चलने की और ब्रह्म प्रकृति जाग्रत करने की।

(१)

जो राधा हमारे जीवन में आज इतनी धुल मिल गई है, उनके सम्बन्ध में वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता। भागवत ही क्यों, महाभारत, हरिवंशपुराण, ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में राधा का नाम नहीं मिलता। ईसा के पूर्व प्रथम शतक में लिखे हुए महाकवि मास के नाट्यो तब में उसका पता नहीं। हाँ, पंचतन्त्र

में श्रवण राधा का नाम आया है, परन्तु वह अपने वर्तमान रूप में पाँचवीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं है। भागवत के दशम स्कंध के तीसरे अध्याय में एक ऐसी गोपी का उल्लेख श्रवण है जो कृष्ण से सर्वाधिक प्यारी थी।^१ इसका वर्णन भागवत में इस प्रकार है— रामलीला के बीच गोपियों का गर्व दूर करने के लिए जब कृष्ण अन्तर्धान हो गए तो गोपियाँ वृन्दावन के वृक्ष और लता आदि से श्रीकृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगीं, श्रवण ही वे चरण चिन्ह नन्दनन्दन श्यामसुन्दर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंशुषा और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दृश्य रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज बल्लभ भगवान को ढूँढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्रीकृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दीख पड़े, जिन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, 'जैसे हथिनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नन्दनन्दन श्यामसुन्दर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस वृद्धमागिनी के ये चरण चिन्ह हैं?'^२ फिर लिखा है—

अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्हरिरीश्वरः।

यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद् रह ॥२८॥

अर्थात् श्रवण ही सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण की इसने आराधना की है। तभी तो हमें छोड़ कर वे प्रसन्न हो इसे एकान्त में ले गए हैं।

भागवत के इस उद्धरण से यह तो प्रतीत होता है कि यह गोपी कृष्ण को उनकी आराधना करने के कारण बहुत प्यारी थी, परन्तु भागवतकार इसका नाम राधा नहीं बताता। सम्भव है, बाद में किसी कवि ने 'आराधितः' शब्द से राधा की कल्पना कर ली हो।^३ राधा शब्द ग्राम्य गीतों में भागवत-निर्माण से पूर्व ही प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, जैसा हम पीछे गाथा सप्तशती

१—अथर्ववेद की गोपालतापनी उपनिषद् में भी एक प्रधान गोपी की कथा है, जिसे कृष्ण अधिक प्यार करते थे, पर इसका नाम वहाँ माधवी दिया हुआ है।

२—कल्याण के भागवतांक से उद्धृत।

३—बृहद् ब्रह्म संहिता, द्वितीयपाद, चतुर्थ अध्याय, श्लोक १७४ में राधा शब्द की यही व्युत्पत्ति लिखी है:—

त्वया चाऽऽराधितो यस्मा दह कुञ्ज महोत्सवे।

राधेति नाम विख्याता रसलीला विधायिना॥

नाम के प्राकृत काव्य ग्रन्थ से सिद्ध कर चुके हैं। अतः 'आराधितः' शब्द से राधा शब्द की उद्भावनता कर लेना कठिन कार्य नहीं था। कृष्ण की जो आराधिका है, वही राधा या राधिका है।

वैष्णव धर्म के आचार्य बल्लभ, निम्बार्क तथा चैतन्य मायाश्रयवा शक्ति को भगवान की ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। सम्भव है, राधा इसी ह्लादिनी शक्ति का रूपान्तर हो। जीय गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि की टीका में एक स्थान पर राधा को कृष्ण की स्वरूपा ह्लादिनी शक्ति कहा भी है।

चौथी और पाँचवीं शताब्दी तक शिव और पार्वती हिन्दुओं में उपास्य-देव के रूप में प्रचलित हो गये थे। कुछ विद्वानों की सम्मति में इन्हीं शिव और पार्वती के अनुकरण पर संभवतः हिन्दुओं में विष्णु और श्री की पूजा आरम्भ हुई। विष्णु पुराण में विष्णु के साथ श्री^१ अर्थात् लक्ष्मी जुड़ी हुई है। महाभारत के नारायणीय अध्याय में विष्णु को श्वेतद्वीप का निवासी कहा गया है। नारायण का निवास स्थान भी जल है।^२ अतः नारायण और विष्णु एक ही हैं। नारायण के साथ भी लक्ष्मी ही रहती है।^३ यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' (३१.२२) कहकर रूपक द्वारा यक्षरूप विष्णु की श्री और लक्ष्मी दो पत्नियों मानी गई हैं। कृष्ण विष्णु और नारायण के अथ तार हैं। अतः लक्ष्मी का सम्बन्ध कृष्ण के साथ भी स्थापित हुआ। इसी लक्ष्मी को निम्बार्क ने कृष्णानुजा राधा कहकर, जो एक सहस्र सत्तियों के साथ विहार करती है, कृष्ण की शाश्वत पत्नी के रूप में उपस्थित किया।

पछि हम लिख चुके हैं कि वैदिक आचार्यों के स्तुत प्रयत्न द्वारा बौद्ध धर्म छिन्न-भिन्न हो गया था और ईसा की प्रथम शताब्दी में ही अपनी आंतरिक निर्धलताओं के कारण उसमें महायान और हीनयान नाम की दो शाखाएँ हो गई थीं। साधारण जनता भी भिक्षु भिक्षुणियों की व्यभिचार लीला से तंग आकर भागवत भक्ति की ओर आकर्षित हो रही थी। बौद्धों ने इसी समय अपना प्रभान जमाने के लिए तन्त्रवाद का आश्रय लिया। तन्त्र शास्त्र के अनुसार आत्मा ही शिव है, जो अपनी शक्ति के रस को ग्रहण किया करता है। तन्त्रवाद में स्त्री-

१— नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्री रत्नपायिनी।

विष्णु पुराण, प्रथम अंश, अध्याय ८। १५

२— आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नर सूनवः।

ता यदस्यायन प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु १।१०

३— तृष्णा लक्ष्मीर्जगत्स्वामी लोभो नारायणः परः। विष्णु पु० १।८।३९

पूजा इसी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। शक्ति मत का यह प्रभाव पूर्व तथा उत्तराष्ट्र में सर्वत्र फैल गया था। मभव है, इसी शक्ति के अनुकरण पर राधा का निर्माण हुआ हो।

भांडारकर कहते हैं कि राधा सीरिया से आने आभीरों की इष्ट देवी है। आभीरों के यहाँ बस जाने पर उनके बाल गोपाल सात्वत धर्म के उपदेष्टा भगवान् कृष्ण के साथ सम्मिलित हो गये और कुछ शताब्दियों के पश्चात् आभीरों की इष्ट देवी राधा भी आर्य जाति में स्वीकार कर ली गई। यही कारण है कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में हमें बाल गोपाल की लीला तो मिलती है, पर राधा का नाम नहीं मिलता। इस कल्पना के एक अंश का स्पष्टन हम पाँछे कर चुके हैं। कल्पना के अवशिष्ट अंश के सम्बन्ध में हमें विशेष प्राप्ति नहीं है।

यह निश्चित है कि पाँचवें शताब्द तक राधा के स्वरूप की प्रतिष्ठा आर्य जाति में हो चुकी थी, क्योंकि पाँचवीं शताब्दी के पश्चात् जो संस्कृत साहित्य निर्मित हुआ, उसमें राधा का उल्लेख कई स्थानों पर है। पाँचवीं या छठी शताब्दी में निर्मित देवगिरि और पहाड़पुर की मूर्तियों को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं की मूर्ति बताया है।^१ धारा के अमोघ वर्ष के ६८० ई० के शिलालेख में राधा कृष्ण की प्रिया के रूप में वर्णित है।^२ मालवाधिपति मुज के ६७४ और ६७६ ई० के साम्प्रतों में राधा सम्बन्धी मंगलाचरण का यह श्लोक है —

यल्लक्ष्मी वदनेन्दुना न सुखितं, यन्नाद्रितं वारिधे ।
 वारायन्न निजेन नाभि सरसी पद्मेन शान्ति गतम् ॥
 यच्छेपाद्विफणा सहस्र मधुर श्वासैर्न चारुवासितम् ।
 तद्राधा विरहातुरं मुररिपो वैल्लक्ष्म्यपु पातु च ॥
 प्राचीन लेखमाला प्रथम भाग ख १

धनजय के दश रूपक के चतुर्थ परिच्छेद में^३, भोज के सरस्वती कटा भरण में, ॥ हेमेन्द्र के दशावतार चरित में (देखो काव्यमाला पृष्ठ ८२, ८३,

१—गंगा पुरातत्त्वक, पहाड़पुर की खुदाई, के० एन० दीक्षित ।

२—के० एम० मुशी—‘गुजरात और उसका साहित्य,’ पृष्ठ १२६

३—केनालीकमिद तवाय कथित राधे मुधा वाग्यसि ।

४—राधाया सुचिर जयन्ति गगने वन्द्याकर भ्रान्तय ।

६०) और 'गान्दर्वर्धन' के चन्दा लोक में भी राधा का उल्लेख है। पर राधा को दार्शनिक रूप में उपस्थित करने वाले सर्व प्रथम आचार्य निम्बार्क ही प्रतीत होते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराणकार न तो राधा की स्थापना उनके समग्र रूप में कर दी है।^१ उनका विद्वानों के मतानुसार यह पुराण अपने वर्तमान रूप में बहुत आर्वाचीन है। इस पुराण में आए हुए मोदक, जोला, वैद्य, गणेश, अग्रदानी आदि शब्द उगाल में प्रचलित जातियों के नाम हैं। वगीश वैष्णव भक्तों पर ही इस पुराण की राधा कृष्ण संबंधी पूजा का सर्व प्रथम अधिक प्रभाव पड़ा। अतः ब्रह्मवैवर्त अपने वर्तमान रूप में किसी बगाली वदित का रचा हुआ जान पड़ता है। इसका प्राचीन रूप उपलब्ध नहीं है।

इस पुराण ने भक्ति के स्वरूप को ही बदल दिया। राधा चरित्र की पूर्ण प्रतिष्ठा का श्रेय भी इसी पुराण को देना पड़ेगा। बगाल वैष्णव धर्म को इसने माधुर्य प्रधान बना दिया और समस्त उगाल राधाकृष्ण की केलि कल्लोलों में अग्राहक करने लगा। जयदेव ने इसी नूतन वैष्णव धर्म का अग्रगण्य करके गीतगोविंद की रचना की। गीतगोविंद के पश्चात् बगला, बिहारी, हिन्दी आदि भाषाओं में इस प्रकार का रचनाओं की बाढ़ सी आ गई। महात्मा चैतन्य देव ने धर्म की इसी अभिनव धारा का आश्रय लेकर मधुरस पूर्ण रागानुगा भक्ति का प्रचार किया।

इस नूतन धर्म का मूल बीज साख्यशास्त्र के पुरुष प्रकृतिवाद में था, जो शिव शक्ति के रूप में तत्त्वमसि में स्वीकृत हुआ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का माधना पथ भी इसी तत्त्वमसि की शक्ति को ध्येय मानकर अग्रसर हुआ। शक्तिवाद ने विद्वत्सम्प्रदाय एवं साधारण जनता दोनों को अधिक आकर्षित किया। वैष्णवों का त्रिशिष्टाद्वैतवाद इस शक्तिवाद के सामने वगीश भक्तों को सतुष्ट न कर सका। सभ्यत इसी कारण उनकी मनस्तुष्टि के लिए ब्रह्मवैवर्तकार ने वैष्णव धर्म में शक्तिवाद का समावेश कर दिया।

अतः हमारी सम्मति में इस नवीन वैष्णव धर्म की राधाग्राने मूल रूप में सारथी की प्रकृति ही है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्रीकृष्ण जयसत्य, अध्याय १५ में लिखा है—

१—तेषां गोपबधू विलास सुहृदो राधारह साक्षिणाम्।

क्षेम भद्र कलिन्द राज तनया तोरे लता रेखमनाम् ॥

२—पद्मसुगण, पाताल रात्र, अध्याय ७०, श्लोक ४ में भी राधिका को कृष्ण बलभा कहा गया है। इस पुराण में राधा कृष्ण का श्रमारी वैभव भी कम नहीं है।

ममाद्धेश स्वरूपा त्वं गूल प्रकृतिरीश्वरी । ६६।

तथा

यथा त्वंच तथाऽहञ्च भेदोहि नावयोर्धुवम् ।
 यथा क्षीरे च धावल्यं यथाग्नौ दाहिका सती ॥५८॥
 यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथा हं त्वयि सन्ततम् ॥५९॥
 विना मृदा घटं कर्तुं विना स्वर्णेन कुण्डलम् ।
 कुलालः स्वर्णकारश्च न हि शक्तः रुदाचन ॥६०॥
 तथा त्वया विना सृष्टिं न च कर्तुं महं क्षमः ।
 सृष्टेराधार भूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः ॥६१॥

इन श्लोकों में कृष्ण स्पष्ट रूप से राधा को अपना अर्द्धांश और मूल प्रकृति कहते हैं । आगे लिखा है कि कृष्ण और राधा दोनों में कोई भेद नहीं है । जैसे दूध में घवलता है, अग्नि में दाहकता है, पृथ्वी में गन्ध है, उसी प्रकार कृष्ण अपनी मूल प्रकृति राधा में रहते हैं । इसके पश्चात् लिखा है कि जैसे कुम्भकार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, स्वर्णकार सोने के बिना कुण्डल नहीं बना सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना सृष्टि की रचना नहीं कर सकते । राधा सृष्टि का आधार है और कृष्ण अविनश्वर बीज रूप हैं ।

महात्मा सूरदास ने भी राधा और कृष्ण में अभेद की स्थापना की है । सूरसागर की नीचे लिखी पक्तियाँ इस सम्बन्ध में विचारणीय हैं:—

प्रकृति पुरुष एकै करि जानहु, बातनि भेद करायो ।

तथा

गोपी ग्वाल कान्हू दुइ नाहीं, ये कहँ नैंक न न्यारे ॥

जैसे ब्रह्मवैवर्तकार ने राधा को प्रकृति कहा है, वैसे ही विष्णु पुराणकार ने श्री को नित्य जगन्माता प्रकृति माना है । जैसे ब्रह्मवैवर्तकार राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानता, उसी प्रकार विष्णुपुराणकार भी श्री और विष्णु दोनों को एक करता है । जो सम्बन्ध अर्थ और वाणी में है, धर्म और क्रिया में है, बोध और बुद्धि में है, काम और इच्छा में है, यश और दक्षिणा में है, नाम और उद्गीति में है, अग्नि और स्वाहा में है, सूर्य और प्रभा में है, चन्द्र और प्योत्सना में है, वही सम्बन्ध विष्णु और श्री में है ।^१

हमारी समझ में जेदन्त के मायावाद के मूल में भी यही प्रकृतिवाद है, जो तत्र मत में शक्तिवाद के रूप में स्वीकार हुआ। यही शक्ति थी और राधा है। साख्य के प्रकृति पुरुषवाद को ब्रह्मवैवर्तकार नीचे लिखे श्लोक में स्पष्ट स्वीकार करता है —

यथा त्वञ्च तथाऽहं च समौ प्रकृति पूरुषौ ।

न हि सृष्टिर्भवेद्देवि द्वयोरेकतर विना ॥२१॥

श्रीकृष्ण जन्मसदृ, अध्याय ६७

जैसे साख्यकार प्रकृति और पुरुष दोनों के सयोग से मृष्टि रचना मानता है, पशु अथ न्यायमत दोनों को एक दूसरे का पूरक समझता है, उसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त में राधा और कृष्ण को समान कहा गया है। दोनों में से एक के भी बिना सृष्टि रचना सम्भव नहीं है।

साख्य के प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न हैं। पर शक्तिवाद में शिव और शक्ति, आत्मा और आत्मा की प्रकृति भिन्न भिन्न नहीं माने जाते। ब्रह्मवैवर्तकार ने इन दोनों मतों का सामंजस्य कर दिया है। राधा और कृष्ण, उसके मतानुसार, भिन्न होते हुए भी अभिन्न हैं।

ब्रह्मवैवर्तकार ने राधा शब्द को दो व्युत्पत्तियाँ दी हैं। एक व्युत्पत्ति में रास से रा और धा धातु के धा^१ को लेकर राधा शब्द की सिद्धि की गई है। दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार रा को दान वाचक और धा को निर्माण वाचक मानकर राधा को निर्माण प्रदानी कहा गया है।^२ ब्रह्मवैवर्त में राधा और कृष्ण का विवाह भी वर्णित है।

इसी ब्रह्मवैवर्त के श्रीकृष्ण जन्मसदृ अध्याय १५ के प्रथम ७ श्लोकों की कथा के आधार पर गीतगोविन्द का यह प्रथम श्लोक बना है —

मेघेर्मेदुरमम्बरं धननुव श्यामास्तमाल त्रुमे ।

नक्त भीरु रयं त्वमेव तदिमं रावे गृहं प्रापय ॥

इत्थनन्द निदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमम् ।

राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रह केलय ॥

गीतगोविन्द में राधा का नूपुर सिंजन रुक्मिण करले लगा है।

१—रासे सभूयगोलोके सा दधाव हरेपुर ।

तेन राधा मगाख्याता पुरोविद्धि द्विजोत्तम । ब्रह्मसदृ, अ० ५, २६।

२—राधेत्येव च स सिद्धा रासारी दानवाचक ।

धा निर्वाणञ्च तद्दानी तेन राधा प्रकीर्तिता ॥

श्रीकृष्ण जन्मसदृ, अध्याय १७, श्लोक २२३।

ऊपर जिस प्रकृति पुरुषवाद, शिव शक्तिवाद या माया ब्रह्मवाद की एकता की ओर हमने संकेत किया है और राधा तथा कृष्ण के साथ उस वाद की सामंजस्य परिणति का उल्लेख किया है, वह कोई नयीन स्थापना नहीं है । बृहदारण्यक उपनिषद् १।६ में नाम रूप-कर्म को अनात्म या माया माना गया है । यही प्रकृति है । श्वेताश्वतर उपनिषद् ४।१० में :—

मायां तु प्रकृति विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् ।

कहकर माया को स्पष्ट शब्दों में प्रकृति मान लिया गया है और महेश्वर को माया का अधिपति । अतएव तत्र की शक्ति भी माया या प्रकृति ही है । इस तथ्य की प्रायः सभी हिन्दी कवियों ने ग्रहण किया है । उन्होंने शक्ति, प्रकृति लक्ष्मी, सीता, राधा में एकही तत्त्व के दर्शन किये हैं । विद्यापति लिखते हैं:—

कजलरूप तुअ काली कहिये, उजल रूप तुअ यानी ।

रघिमंजल परचंडा कहिये, गंगा कहिये पानी ॥

ब्रह्मा घर ब्रह्मानी कहिये, हर घर कहिये गौरी ।

नारायण घर कमला कहिये, के जान उत्तपत तोरी ॥

देव के नीचे लिखे कवित्त में भी यही भाव अभिव्यजित हुआ है :—

जोसुभ यानी लसै विधि अंक, लसै जु सदा सिख अंग भयानी ।

जो कमला कमलापति के संग, देव सचीश सची सुरदांनी ॥

देव सभा ब्रज मंदिर सुन्दर जागत ज्योति सयै जग जानी ।

सिद्धि की साधिका, साधु समाधिका, सो ब्रजराज की राधिकारानी ॥^१

१—भागवत १०—२, ११, १२ में भी योग माया के दुर्गा, वैष्णवी, कृष्णा, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा आदि कई नाम दिये हैं । गरुड पुराण, उत्तर खंड, तृतीयांश, ब्रह्मकांड, अध्याय १५ में महालक्ष्मी के अवतारों में प्रकृति, माया, जया, श्री, दुर्गा, अज्ञा और दक्षिणा के नाम आते हैं, यथा:—

नित्यावियोगिनी देवी हरिपादैक सश्रया ।

नित्यमुक्ता नित्यबुद्धा महालक्ष्मीः प्रकीर्तिता ॥३॥

मूलस्थ च हरेभार्या लक्ष्मीः सा संप्रकीर्तिता ।

पु सो हि भार्याप्रकृतिः प्रकृतेस्त्राभिमानिनी ॥४॥

वामुदेवस्य भार्या तु माया नाम्नी प्रकीर्तिता ॥६॥

इसके पश्चात् सकर्षण की जया, विष्णु की श्री, जो सत्वभामिनी है, तमोभिमानिनी कन्यकः दुर्गा, नारायण की लक्ष्मी रूपा अज्ञा और यशस्व्य हरि की भार्या दक्षिणा के नाम आते हैं ।

ब्रह्मसंहिता पुराण के जो श्लोक हमने पीछे उद्धृत किये हैं, उनमें सामञ्जस्यात्मक दृष्टि से जहाँ राधा और कृष्ण में अभेद की स्थापना की गई है, वहाँ राधा को कृष्ण की पूरक शक्ति भी कहा गया है । दूसरे शब्दों में राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं । वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते । जैसे मिट्टी के बिना कुम्भकार अपना कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही कृष्ण राधा के बिना समारंभी रचना नहीं कर सकते । यहाँ राधा साधन है और कृष्ण साधक । कुछ दिनों बाद इस भाव ने भी पलटा रखा । कृष्ण साधन बन गये और राधा साधक । कृष्ण का अस्तित्व राधा के आश्रय से है, अतः राधा ही सन कुछ है । हिन्दी के रीतिकाल का विचार्यो जानता है कि बिहारी ने अरुनी सतनई के प्रारम्भ में, प्रथम दोहे में ही, राधा की वन्दना की है । शाक्तमत में भी शिव और शक्ति के सम्बन्ध में यही बात चरितार्थ हुई है । जो शिव माया या शक्ति के अधिपति थे, वे शक्ति के आश्रित बन गये । इस प्रकार दार्शनिक दाँव-पेचों को दूर रखकर यदि विचार किया जाय, तो ऐसा भावित होता है कि मानव हृदय की रागानुगा वृत्ति ने जहाँ विपुल वाग्दिलान को जन्म दिया है, वहाँ उन्ने तात्त्विक एकता के भी दर्शन किये हैं ।

हरिलीला और ब्रह्मवैवर्त पुराण

इस पुराण में हरिलीला सम्बन्धी कुछ ऐसी सामग्री है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होनी। अतः इन परिच्छेद में उनका उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। यह सामग्री इस पुराण के कृष्ण जन्मखण्ड के अन्तर्गत है, जो पूर्वाङ्क तथा उत्तराङ्क दो भागों में विभाजित है।

पूर्वाङ्क के प्रारम्भ में ही नारद भगवान् नारायण से पूछते हैं:—

का वा गोपांगना के वा गोपाला बालरूपिणः

का वा यशोदा को नन्द किं वा पुण्यं चकार ह ॥१,१३

हरिलीला में जो गोपांगना और बालरूप गोपाल आते हैं, वे कौन हैं ? यशोदा और नन्द ने ऐसा कौन-सा पुण्य किया था, जिससे श्रीकृष्ण जैसे पुत्र के उन्हें दर्शन हुये ? श्रीकृष्ण की जन्म कथा को नारद वैष्णव भक्तों का जीवन-सर्वस्व और समार को मवित्र करने वाला कहते हैं।

पृथ्वी के भारहरण-रूप कारण से पूर्व, ब्रह्मवैवर्तकार ने श्रीकृष्णजन्म का एक यह कारण उपस्थित किया है कि जब श्रीकृष्ण गोलोक में राधा को छोड़कर विरजा के पास चले गये, तो राधा सखियों के साथ उन्हे ढूँढती हुई विरजा के मन्दिर में पहुँची। द्वार पर श्रीदामा थे। उन्होंने राधा को अन्दर न जाने दिया। राधा का नाम सुनते ही विरजा ने प्राण त्याग दिये और नदी बन गई। इधर राधा के कोप मन्दिर द्वार पर श्रीदामा के साथ श्रीकृष्ण आये तो श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया। इसी शाप के परिणाम-स्वरूप दोनों ब्रज में गोप-गोपों के रूप में उत्पन्न हुए और श्रीकृष्ण को भी ब्रज में अवतार लेना पड़ा।

चतुर्थ अध्याय में गोलोक का और पाँचवें अध्याय में राधा मन्दिर के सोलहों द्वारों का अत्यन्त वैभव सम्पन्न वर्णन है, जो श्रीमद्भागवत में भी उपलब्ध नहीं होता। अध्याय ६ में देवों के स्तवन पर श्रीकृष्ण कहते हैं:—

सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः ।
 न मे भक्ता प्रणश्यन्ति नि शक्राश्च निरापदः ॥४८॥
 अहं प्राणश्च भक्तानां भक्ता प्राणा ममापि च ।
 ध्यायन्ते ते च मा नित्यं तान्स्मरामि दिवानिशम् ॥४९॥
 न मे स्वास्थ्यं च वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके ।
 यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यहर्निशम् ॥५०॥

अन्य सब नष्ट होते हैं और बार बार उत्पन्न होते हैं, किन्तु मेरे भक्त नि शक्र और निरापद रहते हैं तथा सभी नष्ट नहीं होते । मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त मेरे प्राण हैं । वे नित्य मेरा ध्यान करते हैं और मैं उनका दिनरात स्मरण करता हूँ । वैकुण्ठ, गोलोक, या राधा के समीप कहीं भी मैं स्वस्थ नहीं होता । मैं तो वहीं विभ्राम करता हूँ, जहाँ भक्त निवास करते हैं । आगे के श्लोक में भक्तों को राधा और लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रिय कह दिया है ।

इसी छठवें अध्याय के श्लोक १८३ में वसुदेव को करपद, देवकी को अदिति, नंद को वसु और यशोदा को वसुधामिनी का अशावतार कहा गया है । श्लोक २१६ से २१९ तक राधा और कृष्ण का सम्बन्ध इस प्रकार स्पष्ट किया गया है जैसे शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं है, जैसे दुग्ध में घबलता और अग्नि में दाहकता है, भूमि में गन्ध और जल में शीतलता है, इसी प्रकार राधा और कृष्ण की स्थिति है । जैसे उनमें कोई भेद नहीं है, वैसे ही राधा और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है । जैसे मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता, इसी प्रकार कृष्ण राधा के बिना भव का निर्माण नहीं कर सकते । लगभग इसी प्रकार के शब्द अध्याय १६ के १८ से ६१ श्लोकों तक आते हैं, जिन्हें हम पिछले अध्याय में उद्धृत कर चुके हैं ।

अध्याय ६ में श्रीकृष्ण के जन्म समय पर उनका रूप वर्णन इस प्रकार किया गया है —

वदंशं पुत्रं भूमिस्थं नवीनं नीरदं प्रभम् ॥५१॥
 अतीव सुन्दरम् नग्नं पश्यन्तं गृहं शैलरम् ।
 शरत्पार्वणचन्द्रास्यं नीलेन्द्रीवरलोचनम् ॥५२॥
 रुदन्तं च हसन्तं च त्रेणुसक्तं विप्रहम् ।
 हस्तद्वयं सुविन्यस्तं प्रेमवन्तं पदाम्बुजम् ॥५३॥

उनका शरीर अमिनव जजद की प्रभा से मलित था । शरत्पूर्णिमा के चन्द्र के समान उनका मुख मलल था और इन्दीवर कमल के समान नेत्र थे । वे रोते थे, हँसते थे, शरीर से वशी चिपटी थी । प्रेम से परिभुत उनके मुविन्यस्त हस्त और लाल कमल के समान पैर थे ।

अध्याय १३ के श्लोक ५५ से ६८ तक कृष्ण शब्द की व्याख्या है, जिसके अनुसार युगभेद के आधार पर तेजराशि कृष्ण का वर्णन कलियुग में काला हुआ । वे परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, अतः कृष्ण कहलाते हैं । कृष्ण शब्द का क अक्षर ब्रह्मवाचक है, ऋ अक्षर अनन्तवाचक, ए शिववाचक, न धर्मवाचक, अ विष्णुवाचक और विसर्ग नर नारायण अर्थ का वाचक है । नर्वाधार, सर्वनीज तथा सर्वमूर्ति स्वरूप होने से वे कृष्ण कहलाते हैं । इसी प्रकार कृष्णि निरन्तर वचन अथवा निर्वाणवाचक, नकार भक्तिवाचक अथवा मोक्षवाचक और अकार प्राप्तिवाचक अथवा दातृवाचक होने से कृष्ण नाम पड़ा । ककार के उच्चारण से भक्त जन्म मृत्यु का नाश करने वाले कैवल्य को प्राप्त करता है, ऋकार अतुल दास्यभाव और एकार अभीप्सित भक्ति देता है तथा नकार भगवान का सहवास एव सारूप्य प्रदान करता है । ककार के उच्चारण से यम किंकर काँप जाते हैं और ऋकार के उच्चारण से भाग जाते हैं । एकार के उच्चारण से पाप, नकार के उच्चारण से रोग और अकार के उच्चारण से मृत्यु—सभी भीषण बनकर पलायन कर जाते हैं ।

इसी प्रकार इस अध्याय में श्लोक १०५ से १०६ तक राधा शब्द की व्याख्या है, जिसके अनुसार रेफ कोटिजन्मों के पापों को, धाकार मृत्यु को, धकार शत्रु की हानि को और धानार भव बन्धन को दूर कर देता है । अथवा रेफ अविचल दास्य भक्ति, धकार सहवास और धाकार तेजराशि देता है । इसी अध्याय में श्रीकृष्णजन्म की पूरी कथा भी कह दी है ।

अध्याय १४ के प्रारम्भ में यशोदा के स्नानार्थ यमुना चले जाने पर श्रीकृष्ण द्वारा गृह में स्थित तथा पूजा के लिए शक्य में रखे हुए दधि, दूध, घी, मट्ठा, मक्खन और मधु के रस पी जाने का वर्णन है । यशोदा जब लौट कर आई तो क्रोध में मरी हुई बेन लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी । माँ को यकी हुई जानकर कृष्ण भी ठहर गये और परिणामत एव वृद्ध में वस्त्र द्वारा बांध दिये गए । यह वृद्ध यमलाञ्छन था, जो श्रीकृष्ण के स्पर्शमान से ही टूटकर गिर गया । जैसे सूर ने “नन्द प्रज लीजै ठोकि बजाइ”—शीर्षक पद में यशोदा का नन्द पर कोपाभिव्यञ्जन किया है, वैसे ही इस अध्याय में नन्द क्रोध में रक्त पक्कज

लोचन होकर यशोदा से कहते हैं: “यदि पुत्र ने दधि आदि खा लिया, तो क्या हुआ ? यदि वृक्षपात से बालक का कुछ अनिष्ट हो जाता, तो घर में रखी वस्तुयें किन काम आतीं ? मैं अपने बच्चे को लेकर तीर्थ करने जाता हूँ अथवा तुम्हीं घर से चली जाओ। शतकूपों से अधिक बापी, शतवापियों से अधिक सरोवर, शत सरोवरों से अधिक वृक्ष, और शत यज्ञों से भी अधिक बढ़कर पुत्र-जन्म माना गया है। फिर यह पुत्र तो वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ है। तप और दान का फल जन्मान्तर में मिलता है, पर सत्पुत्र तो इस लोक और परलोक दोनों में ही सुखदायक है। पुत्र से बढ़कर बंधु न हुआ है और न होगा।” (श्लोक २३ से २७ तक)।^१

अध्याय १५ के प्रारम्भिक श्लोको में लिखा है कि एक दिन नन्द कृष्ण के साथ वृन्दावन गये और भांडीर वन में गौग्रों को चराने लगे। इसी बीच में श्रीकृष्ण ने अपनी माया से आकाश को मेघान्छन्न कर दिया। भ्रमावात दाक्ष्य वज्र जैसा शब्द करता हुआ बहने लगा। वृष्टिधारा से पादप काँपने लगे। नन्द ने सोचा, इस बच्चे (कृष्ण) को घर कैसे पहुँचाऊँ। इतने में राधा वहाँ आ गई और नन्द ने उसे कृष्ण को घर पहुँचाने के लिये कहा।^२

राधा कृष्ण को लेकर चली और इसी भांडीर वन में एक अत्यन्त सुन्दर मटप के नीचे ब्रह्मा ने उन दोनों का विवाह करा दिया, जिसमें सभी विधि-अनुष्ठान किये गये—हवन हुआ, मात प्रदक्षिणायें हुई, पाणिग्रहण हुआ, वेदोक्त सप्त मंत्रों से सप्तपदी का राठ हुआ और दोनों ने एक दूसरे के गले में पारिजात पुष्पो की माला डाली। (श्लोक १२२ से १२८ तक)।

अध्याय १६ में वकासुर, प्रलम्ब, केशि आदि के वध की कथा है। श्लोक ८५ से ८७ तक राधा के ध्यान करने का उल्लेख करते हुए कवि राधा को रासे-श्वरी, रम्यरासोल्लासरोन्मुक्त, राम-मंडल-मध्यस्थ, रामाधिठातृ, देवता, रासे-श्वरोरःस्थलस्थ, रक्षिका, रक्षिकप्रिया, रमा, रमणोत्सुका और शरद्व्राजीवराजि-प्रभा-मोचन-लोचना जैसे श्रृंगारी तथा साहित्यिक विशेषणों से अलंकृत करता है।

१—हरिवंशकार ने केवल एक श्लोक में (विष्णु पर्व ७, ३५) इसी प्रसंग में, इसी अवसर पर, नन्द द्वारा यशोदा की गहन्या करार है : “ततो यशोदा गहंनवै नन्द गोपो विवेश ह ।”

२—इसी कथा के आधार पर गीत गोविन्द का प्रथम श्लोक बना है जिसका उल्लेख विगत अध्याय में हो चुका है।

है। गोपियाँ शक्रूर को क्रूर कहती हैं और अपने कंकण तथा कर्णों द्वारा उसे भी वस्त्र-विहीन तथा सर्वांग में क्षत विलत कर देती हैं। श्रीकृष्ण राधा को सम-भाते हैं और दूसरे दिन बलराम, नन्द तथा शक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं। इसके पश्चात् अध्याय ७२ में कृष्ण की कृपा से कुन्जा मुरूपवती बनती है। कृष्ण कुन्जा के घर जाते हैं। श्लोक १६ से ६४ तक कुन्जा के साथ शृंगार स्मरण का वर्णन है और कुन्जा की पूर्व जन्म की शर्पशृङ्गा बताया है। कृष्ण कृत घनुर्भा, गजमल्ल आदि को मारना, कस वध, उग्रसेन को राज्यपद पर प्रतिष्ठित करना आदि का सामान्य वर्णन है।

अध्याय ७३ में नन्द कृष्ण को छोड़कर व्रज जाते हुए अत्यन्त विरह कातर हो जाते हैं। उस समय श्रीकृष्ण उन्हें इस प्रकार आध्यात्मिक बोध देते हैं :—

अहमात्मा च साक्षी च निर्लिप्तः सर्वं जीविषु ॥४६॥

जीवो मत्प्रतिविम्बश्च इत्येवं सर्वं सम्मतम् ।

प्रकृतिर्मद्विकारा च साप्यहं प्रकृतिःखयम् ॥४७॥

अहं सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरोश्वरी ॥४९॥

इसके पश्चात् गीता के १०वें अध्याय की भांति शत्रुओं में मैं अकार हूँ, तेजस्विनियों में सूर्य हूँ, पौराणिकों में मृत हूँ आदि कहते हुए लिखते हैं :—

अहं च सर्वं भूतेषु मयि सर्वं च सन्ततम् ॥

यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुर स्तरो ॥५४॥

मैं सब भूतों में हूँ और सब मुझमें है, जैसे वृक्ष में फल होते हैं और फलों में वृक्ष का अंकुर।

नन्द व्रज जाकर यशोदा और राधा के विरहजन्य शोक को निवृत्त करते हैं और यशोदा की प्रेरणा से पुनः कृष्ण के पास मथुरा पहुँच जाते हैं।

अध्याय ६० के अन्त में नन्द कृष्ण से एक बार कुछ दिनों के लिये गोकुल हो आने के लिये कहते हैं, जिससे यशोदा, रोहिणी, राधा, गोप तथा गोपियों को आश्वस्तन प्राप्त हो। अध्याय ६१ के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण नन्द से कहते हैं कि वे उद्धव को गोकुल भेज रहे हैं, जो सबको बाकर समझा देंगे। उद्धव श्रीकृष्ण की आज्ञा से शोकविनाशी आध्यात्मिकज्ञान के द्वारा व्रजवासियों को प्रबोध देने के लिये चल देते हैं।

अध्याय ६२ में उद्धव यशोदा और रोहिणी के पास पहुँच जाते हैं। वे उद्धव को आसन, जल, दुग्ध और मधु प्रदान करती हुई नन्द, बलराम और

श्रीकृष्ण का कुशल समाचार पूछती है । उद्धव सबको समाज्वासन देकर चन्द्र-मण्डल के समान बनुं लाकान, सैकड़ों कदली स्तम्भों से सुशोभित, स्निग्ध वननों और चन्दन पल्लवों से युक्त, सुगन्धित द्रव्यों से पङ्क्तिभूत रास-मण्डल के पास पहुँचे । यह रास ३ करोड़ गोपियों से वेष्टित और रक्षित था । इसमें ३ लाख सुन्दर, रम्य, सभिक रति मन्दिर थे । उद्धव यहाँ से यमुना को दक्षिण में छोड़-कर मालती वन में पहुँचे । फिर चन्दन, चम्पक, यूषिका, केतकी, माधवी, मल्लिका, पलाश, कर्णिकार, शालताल, हिताल, रसाल, मन्दार आदि काननों की प्रदक्षिणा करते हुए सुन्दर कुन्द वन का उन्होंने दर्शन किया । इसके पश्चात् यशोदा के बताये हुए मार्ग से बदरीवन में पहुँचे । फिर श्रीफल, करवीर, तुलसी आदि वनों को देखते हुए उन्होंने कदली वन में प्रवेश किया । यहाँ अत्यन्त निर्जन, रम्य स्थान में राधिका का आश्रम था । यह आश्रम रत्नेन्द्रतार से रक्षित, रत्न स्तम्भों से सुशोभित, कलश और पताकाओं से परिभूत था । इसके सिंहद्वार पर रत्न कपाट लगे थे । द्वार के ऊपर विचित्र मृन्दावन बन था । उद्धव उस द्वार को सामने देखकर अन्दर प्रविष्ट हुए । फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें द्वार का उल्लंघन करके वे छठवें द्वार पर पहुँचे, जहाँ भीतियों पर राम-रावण युद्ध के मनोहर चित्र बने हुए थे । विश्वरूपा ने वहाँ विष्णु के दशावतार, कृत्रिम रास मण्डल तथा यमुना-जल केलि के चित्र भी अंकित कर दिये थे । यह छठवाँ द्वार सहस्र गोपिकाओं से रक्षित था, जिनके हाथों में हीरक-भूषित रत्नदण्ड थे । इनमें प्रधान माधवी गोपी ने उद्धव के आगमन की सूचना राधा की प्रिय सगियों को दी, फिर शरत्पूजा करके उद्धव को उत्तम आभ्यन्तर घाम में राधा के पास पहुँचा दिया ।

राधा की दशा का वर्णन करते हुए ब्रह्मवैवर्तकार लिखता है:—

ददर्श पुरतो राधां कुक्तां चन्द्रकलोपमाम् । ६०।

मुपक्व पद्मनेत्रां च शयानां शोक मूर्च्छिताम् ।

रुदन्तीं रक्तवदनां क्लिप्तां च त्यक्त भूषणाम् । ६१।

निश्चेष्टां च निराहारां सुवर्ण-वर्ण-कुण्डलाम् ।

शुष्कताधरकंठां च किञ्चिन्निश्वास संयुताम् । ६२।

उद्धव ने देखा, राधा कृष्णसदृश की चतुर्दशी की रात्रि में चन्द्र की क्षीण कला के समान क्षीण, लाल नेत्र किये, शोक-मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है । उसका मुख रक्तवर्ण है । वह क्लेश से पूर्ण, निश्चेष्ट, निराहार और आभूषणों का परित्याग किये हुए रो रही है । उसके श्रोष्ठ और भ्रूण सूप गये हैं तथा

है। गोपियाँ शक्र को क्रूर कहती हैं और अपने कंठ तथा कर्णों द्वारा उसे भी वस्त्र-विहीन तथा सर्वांग में क्षत चिह्नित कर देती हैं। श्रीकृष्ण राधा को सम-भाते हैं और दूसरे दिन बलराम, नन्द तथा शक्र के साथ मथुरा चले जाते हैं। इसके पश्चात् अध्याय ७२ में वृष्ण की कृपा से कुब्जा मुरूपवती बनती हैं। कृष्ण कुब्जा के घर जाते हैं। श्लोक ६६ से ६४ तक कुब्जा के साथ शृंगार-मण का वर्णन है और कुब्जा को पूर्व-जन्म की शूर्पणखा बताया है। कृष्ण कृत धनुर्भंग, गजमल आदि को मारना, कस नभ, उग्रसेन को राज्यपद पर प्रतिष्ठित करना आदि का सामान्य वर्णन है।

अध्याय ७३ में नन्द कृष्ण को छोड़कर व्रज जाते हुए अत्यन्त विरह-कातर हो जाते हैं। उस समय श्रीकृष्ण उन्हें इस प्रकार आध्यात्मिक बोध देते हैं :—

अहमात्मा च साची च निर्लिप्त सर्व जीविषु ॥४६॥

जीवो मत्प्रतिनिभ्यश्च इत्येवं सर्व सम्मतम् ।

प्रकृतिर्मद्विकारा च साध्यहं प्रकृतिः स्वयम् ॥४७॥

अह सर्वस्य प्रभवः सा च प्रकृतिरौश्वरी ॥४८॥

इसके पश्चात् गीता के १०वें अध्याय की भाँति अक्षरों में मैं अकार हूँ, तेजस्विनी में सूर्य हूँ, पौराणिकों में सूर्य हूँ आदि कहते हुए लिखते हैं :—

अहं च सर्व भूतेषु मयि सर्वं च सन्ततम् ॥

यथा वृक्षे फलान्यैव फलेषु चाक्षुरस्तरो ॥४९॥

मैं सब भूतों में हूँ और सब मुझमें हूँ, जैसे वृक्ष में फल होते हैं और फलों में वृक्ष का अक्षुर।

नन्द व्रज जाकर यशोदा और राधा के विरहजन्य शोक को निवृत्त करते हैं और यशोदा की प्रेरणा से पुनः कृष्ण के पास मथुरा पहुँच जाते हैं।

अध्याय ६० के अन्त में नन्द कृष्ण से एक बार कुछ दिनों के लिये गोसुल हो आने के लिये कहते हैं, जिससे यशोदा, रोहिणी, राधा, गोप तथा गोपियों को आश्वासन प्राप्त हो। अध्याय ६१ के प्रारम्भ में श्रीकृष्ण नन्द से कहते हैं कि वे उद्धव को गोसुल भेज रहे हैं, जो सबको जाकर समझा देंगे। उद्धव श्रीकृष्ण की आज्ञा से शोकविनाशी आध्यात्मिकज्ञान के द्वारा व्रजवासियों को प्रबोध देने के लिये चला देते हैं।

अध्याय ६२ में उद्धव यशोदा और रोहिणी के पास पहुँच जाते हैं। वे उद्धव को आसन, जल, दुग्ध और मधु प्रदान करती हुई नन्द, बलराम और

श्रीकृष्ण का कुशल समाचार पहुँची है। उद्धव समस्त समाश्वसन देकर चन्द्र मण्डल के समान वर्तुलाकार, सैकड़ों कदली स्तम्भों से सुशोभित, स्निग्ध बसनों और चन्दन पल्लवों से युक्त, सुगन्धित द्रव्यों से परिसंस्कृत रास मण्डल के पास पहुँचे। यह रास ३ करोड़ गोपियों से रेण्वित और रक्षित था। इसमें ३ लाख सुन्दर, रम्य, ससिक्त रति मन्दिर थे। उद्धव यहाँ से यमुना को दक्षिण में छोड़कर मालती वन में पहुँचे। फिर चन्दन, चम्पक, यूयिका, केतकी, माधवी, मल्लिका, पलाश, कणिका, शालताल, हिताल, रसाल, मन्दार आदि काननों की प्रदक्षिणा करते हुए सुन्दर कुन्द वन का उन्होंने दर्शन किया। इसके पश्चात् यशोदा के बताये हुए मार्ग से बदगीवन में पहुँचे। फिर श्राफल, करवीर, तुलसी आदि वनों को देखते हुए उन्होंने कदली वन में प्रवेश किया। यहाँ अत्यन्त निर्जन, रम्य स्थान में राधिका का आश्रम था। यह आश्रम रत्नन्द्रनार से रचित, रत्न स्तम्भों से सुशोभित, कलश और पताकाओं से परिकृत था। इसके सिंहद्वार पर रत्न कपाट लगे थे। द्वार के ऊपर विचित्र वृन्दावन वन था। उद्धव उस द्वार को सामने देखकर अन्दर प्रविष्ट हुए। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें द्वार का उल्लंघन करके वे छठवें द्वार पर पहुँचे, जहाँ भीतियों पर राम रावण युद्ध के मनोहर चित्र बने हुए थे। विश्वरमा ने वहाँ विष्णु के दशावतार, कृत्रिम रास मण्डल तथा यमुना जल केलि के चित्र भी अंकित कर दिये थे। यह छठवाँ द्वार सहस्र गोपिकाओं से रक्षित था, जिनके हाथों में हीरक भूषित रत्नदण्ड थे। इनमें प्रधान माधवी गोपी ने उद्धव के आगमन की सूचना राधा की प्रिय सन्धियों को दी, फिर शरत्पनि करके उद्धव को उत्तम आभ्यन्तर धाम में राधा के पास पहुँचा दिया।

राधा की दशा का वर्णन करते हुए ब्रजवैद्यकार लिखता है:—

ददर्श पुरतो राधा कुहां चन्द्रकलोपमाम् । ६०।

सुपम्ब पद्मनेत्रां च शयानां शोक मूर्छिताम् ।

रुदन्तीं रक्तवदना क्लिप्तां च त्यक्त भूषणाम् । ६१।

निश्चेष्टा च निराहारां सुवर्ण-वर्ण-कुडलाम् ।

शुष्कताघरकंठा च किञ्चिन्नश्वास संयुताम् । ६२।

उद्धव ने देखा, राधा कृष्णरक्त की चतुर्दशी की रात्रि में चन्द्र की क्षीण कला के समान क्षीण, लाल नेत्र लिये, शोक मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। उसका मुख रक्तवर्ण है। वह वनेश में पूर्ण, निश्चेष्ट, निराहार और आभूषणों का परित्याग करिये हुए रो रनी है। उसके श्रोष्ठ और कण्ठ सूख गये हैं तथा

साँस बहुत धीरे धीरे चल रही है। राधा जो देखने ही उद्धव के रोमांच खड़े हो गये। उन्होंने भक्तिपूर्वक गंधा को प्रणाम किया। अध्याय ६३ में लिखा है कि उद्धव के स्तन को सुनकर राधा ने आँखें खोली, देखा—कृष्ण की याकृति का एक पुरुष सामने खड़ा है। गंधा ने उसका नाम और आने का प्रयोजन पूछा। उद्धव ने अपना नाम बताया और कहा “मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान् श्रीकृष्ण का पार्षद हूँ, और उनका सन्देश लेकर आया हूँ।” गंधा उद्धव से पूछने लगी “उद्धव, वही यमुना है, वही सुगन्धित पवन है, वही कोकिल का आलाप है, रम्य झोड़ा कानन, उद्यान, सरोवर सब कुछ वही है—सारा विभव वही है और यह दुरन्त, दुष्ट, पापिष्ठ मन्मथ भी वही है, पर मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं?”

राधा ‘हा ! कृष्ण, हा ! कृष्ण’ कहता हुई मूर्छित हो गई। उद्धव ने उसे सचेत किया और कहा, “नन्द श्रीकृष्ण के उपनयन के पश्चात् ही उन्हें लेकर यहाँ आवेंगे।” उद्धव यहाँ राधा को मात्ता कहकर सम्बोधित करते हैं। राधा भी उन्हें वत्स कहती है।

राधा उद्धव को अपनी कष्ट कथा सुनाती हुई जब पुनः मूर्छित हो गई, तो उद्धव ने उसे सचेत करते हुए कहा —

त्वमेव राधा त्वं कृष्णस्य पुमान् प्रकृतिः परा ।

राधा माधवयोर्भेदो न पुराणे श्रुतौ तथा ॥ अ० ६४ श्लोक ७

राधा को मूर्छित देखकर माधवी कहने लगी “श्री कल्याणी राधा, तू उस चोर कृष्ण का स्मरण क्यों करती है? वह गोप वेश वालक किसी राजा का पुत्र भी तो नहीं है।” मालती ने कहा “राधा, तू अत्यन्त निर्लज्ज है। विरज की झुरतियों के यश का लय कर रही है? अपनी भावना को श्रन्दर ही रख।” पद्मावती, चन्द्रमुखी, शशिकला, सुशीला, रत्नमाला आदि ने भी समझाया, पर पारिजाता ने श्रीकृष्ण के ब्रह्मत्व का वर्णन करते हुए माधवी पर कटाक्ष कर दिया। माधवी ने कहा, “उद्धव, इन्होंने मेरे वाक्य को समझा ही नहीं। वास्तव में—

स्वेच्छया मगुणो विष्णुः स्वेच्छया निर्गुणो भवेत् ।

मुवो भारावतरणे गोपपेशः शिशुर्विभु ॥ ६५ ६२

ऐसे ईश्वर को जब मिट्टा आदि भी नहीं जानते, तो मैं कैसे जान सकती हूँ।” गोपियों की इस प्रकार की बातें सुनकर उद्धव भक्ति विह्वल हो उठे। उनके शरीर में पुलकावली खड़ी हो गई। आँखों से आँसू गिरने लगे। गोपियों के प्रेम के सामने अपने प्रेम को तुच्छ समझते हुए भक्ति गद्गद कट से वे कहने लगे —

धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बूद्वीपं मनोहरम् ।
यत्र भारतवर्षं च पुण्यदं शुभदं ॥ ६४।७५ तथा
गोपी पादाब्जरजसा पूतं परमं निर्मलम् ।

अध्याय ६४, श्लोक ७७

ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योपित्सु भारते ।
नित्यं पश्यन्ति राधायां पादपद्मं सुपुण्यदम् ॥

अध्याय ६४, श्लोक ७८

धन्य है जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, जो गोपियों के चरण कमल की रज से पवित्र है । गोपियाँ भी धन्य हैं, जो राधा के पुण्यप्रद पादपद्मों का नित्य दर्शन करती हैं । मैं भी धन्य हूँ, जो गोकुल आया और गोपियों से हरि भक्ति प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया ।

ब्रह्मवैवर्त में उद्धव को भ्रमर कहकर संबोधित नहीं किया गया । उद्धव अपनी ओर से यहाँ बहुत बोझा, न के बराबर, कहते हैं । राधा की तलियाँ ही कुछ ध्यान आपस में कर लेती हैं और ज्ञान की बातें कहती हैं । उद्धव से उन व्यंग्यों का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

ब्रह्मवैवर्त में श्रीमद्भागवत की भाँति स्तुतियों की भरमार है । सूर की शृंगार की सम्पत्ति ब्रह्मवैवर्त से ही मिली है । जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास आदि भी इस सम्बन्ध में इसी पुराण के आभारी हैं । ब्रह्मवैवर्त में गोपियों के घरों में घुसकर मासनचोरी करना, पनघट प्रस्ताव जैसे प्रेम के प्रसंग और भ्रमरगीत जैसे उपालम्भ और व्यंग्योक्तियों से पूर्ण वाक्य नहीं मिलते ।

१— इसी भाव का अभिव्यञ्जन माधव भट्ट के नीचे लिखे श्लोक में है —

धन्येयं धरणीं ततोऽपि मधुरा तत्रापि वृन्दावनम् ।

तत्रापि वृन्दासिन्धो युक्तस्य स्तनापि गोपागना ॥

तत्राचिन्त्यं गुणैकं धाम परमानन्दात्मिका राधिका ।

लाजय्याभ्युनिधिं त्रिलोक रमणीं चूड़ामणिं का धन ॥

हरिलीला और श्रीमद्भागवत

पावन भक्तिभाव रूपी रमणीय रत्नों की आकर श्रीमद्भागवत से भक्ति का चतुर्थ उत्थान प्रारम्भ होता है। इसमें अनेक स्थानों पर भगवान के अवतार और सृष्टि रचना को लीला विनोद का नाम दिया गया है। लीला के लिये कहीं चेष्टा और कहीं क्रीडा शब्द प्रयुक्त हुआ है। भागवतकार ने एक भी स्थान पर अपने पाठकों को इस भ्रम में नहीं रहने दिया कि श्रीकृष्ण परमेश्वर नहीं हैं। उसने स्थान स्थान पर स्तुतियों का समावेश करके तथा अन्य पात्रों की उक्तियों द्वारा उनके परमब्रह्मत्व को अभिव्यक्त किया है^१ और हरि तथा विष्णु को ब्रह्मा एव शिव जैसे देव कोटि के सत्त्वों से मदैव प्रयुक्त रखा है।^२ यही प्रवृत्ति सूरमागर में भी दृष्टिगोचर होती है।

जो परब्रह्म है, उसे सौंदर्य का निधान होना ही चाहिये। श्रीकृष्ण जब देवर्षी के गर्भ से प्रकट हुये, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूर्व दिशा में सोलहों कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा का उदय हो गया हो। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे, वक्षस्थल पर अत्यन्त सुन्दर सुवर्णमयी रेखा (श्रीवत्स का चिन्ह) थी। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुन्दर ज्यामल शरीर था। धुँध वाले बाल थे। उनके अंग अंग से अनोपी छटा छिन्क रही थी और क्रांति प्रभा से स्तिकाग्रह जगमगा रहा था। वे परम सुन्दर और परम मधुर थे। भागवतकार ने इस स्थान पर उनके चार हाथ, जिनमें वे क्रमशः शङ्ख, गदा, चक्र और कमल लिये हुये थे, गले में झिलमिलाती हुई कौस्तुभ मणि, शरीर पर पहराते हुए पीताम्बर, वैदूर्य मणि के फिरीट, स्वर्ण कुण्डल, कमर में चमचमाती करधनी, बाहों में बाजूबन्द और कलाइयों में बकण आदि का भी वर्णन किया है, जिनके बिना भी स्वाभाविक सौंदर्य का चित्रण हो सकता था। पर जो कवि कल्पना दैवी भाव को घरा घाम पर उतार लाई है, उसके लिये इन

१—दशम स्कन्ध, ८४५।३ १३, २४, २६

२—दशम स्कन्ध, २१२। ६ २०।२८-१९

वस्तुओं की संगति द्वारा श्रलीकृता पर आकर्षक आवरण चढ़ाना कदाचित् आवश्यक था ।

भागवत में पूतना-वध, शकट-भञ्जन और वृणावर्त आदि की वे एव कथाएँ हैं, जिनसे तुरसागर के पाठक पूर्णतया परिचित हैं । कृष्ण की बाल-लीलाओं के सम्बन्ध में भागवतकार लिखता है: “उनके वचन की चञ्चलताएँ बड़ी ही अद्भुत होती थीं, पर गोपियों को वे परम सुन्दर और बड़ी ही मधुर लगती थीं ।” गाय दुहने का समय न होने पर भी बछड़ों को खोल देना, दही दूध को चुराकर खा जाना या बन्दरों को बाँट देना, घघकती हुई आग में खेलने के लिये दूध पड़ना, पक्षियों को पकड़ने के लिए उनकी छाया के साथ दौड़ना, और श्रद्धा-सा खिलोना पाने पर इन लीलाओं से विरत होना, मिट्टी खाना और मुख खोलकर माता यशोदा को चर-अचर सम्पूर्ण जगत के दर्शन कराने विस्मित कर देना, कृष्ण का अगल से बाँधा जाना, गोकुल से वृन्दावन पहुँचकर बत्सामुर और बकामुर का वध करना, अजगर के समान सबको निगल जाने के लिए अपना मुख खोले हुए अघामुर को मारना आदि सभी लीलाओं का विवरण देते हुए भागवत का रचयिता कहता है:—“भगवान् श्रीकृष्ण ज्ञानी सत्तों के लिए ब्रह्मानन्द की साक्षात् मूर्ति, दास्य भाव से उपासना करने वालों के लिए परम-ऐश्वर्य-मण्डित, आराध्य परमेश्वर और विषय-विमोहितों के लिए केवल एक मनुष्य बालक हैं ।” इससे सिद्ध होता है कि वह कृष्ण-लीलाओं को रूपकों का रूप अवश्य प्रदान करना चाहता है ।

ब्रह्माजी ने जब गोपकुमारों और बछड़ों को तिरोहित कर दिया, तो श्रीकृष्ण ने अपने स्वरूप में से ही उनको ज्यों का त्यों बना लिया । जब ब्रह्माजी का मोह भग्न हुआ, तो वे इस प्रकार श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे: “भगवन्, आपकी भक्ति समस्त कल्याणों का मूल उद्गम है । जो उसे छोड़ कर ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम करते हैं, उन्हें क्लेश ही क्लेश प्राप्त होता है ।” भागवतकार यहाँ निःसंकोच होकर ज्ञान के ऊपर भक्ति की प्रतिष्ठा कर रहा है । हरिलीला का यह प्रमुख अंग है ।

श्रीकृष्ण अपनी रूप-माधुरी से सबके मन प्राणों को आकर्षित करने लगे । धेनुकासुर का वध. बलराम द्वारा सम्पन्न हुआ और श्रीकृष्णजी ने कालिय नाग का दमन किया । जब दोनों भाई ब्रज में पहुँचे, उस समय श्रीकृष्ण की शोभा अचर्यनीय थी । उनके धुँ पराले वालों पर गायों के खुरों से उड़-उड़ कर धूलि पड़ गई थी । शिर पर मोग-पंखों का मुकुट था, बालों में सुन्दर फूल

गुँथे हुए थे। उनकी मधुर चितवन और मनोहर मुस्कान देखकर लोग अपने आपको निछावर कर रहे थे। श्रीकृष्ण मुरली बजा रहे थे। गोप उनका कीर्ति गान कर रहे थे। बशी की ध्वनि सुनते ही गोपिकायें बाहर निकल आईं और उन्होंने अपने नेत्ररूप भ्रमरों से श्रीकृष्ण के मुख कमल का मकरन्द रस पान करके दिन भर की वियोग ज्वाला को शान्त किया। कालिय दमन के पश्चात् नाग कन्याओं ने जो श्रीकृष्ण की स्तुति की है, वह विष्णु पुराण की भाँति मधुर तो नहीं, पर दार्शनिक तत्त्वों से अवश्य ओत प्रोत है। सत्रहवें और उन्नीसवें अध्याय में श्रीकृष्ण का गोपों और गायों को दावानल से बचाना और वह कहकर कि “डरो मत, आँखें बंद कर लो,” स्वयं दावानल को पी जाना, एक अत्यन्त आकर्षक एवं शिक्षाप्रद रूपक की सृष्टि रखी कगता है। इस रूपक की व्याख्या सूर के हरिलीला वर्णन में की जायगी।

दशम स्कन्ध के बीमवें अध्याय में शरद और वर्षा के अलंकृत वर्णन हैं, जिनके अनुकरण पर गोस्वामी तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित मानस में वर्षा और शरद का वर्णन किया है। इसीसे अध्याय में देखुगीत है। शरद ऋतु में वन-राजि विक्रम सुमनों से शोभायमान थी, सरोवर सरितायें और पार्वत्य प्रान्त निर्मल आभा से सम्पन्न थे। श्रीकृष्ण ने गीतों को चगाते हुए अपनी घाँसुरी पर मधुर तान छेड़ी। बशी की यह मोहक ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को जगाने वाली थी। वन की गोपिकाओं ने जब यह मादक ध्वनि सुनी तो उन्हें श्रीकृष्ण की चेष्टायें याद आ गईं। उनका मन हाथ से निकल गया और वे दर्शन की आकांक्षा से श्रीकृष्ण के पास पहुँच गईं। इस स्थल पर भागवतकार ने मुरली पर जो कल्पनायें की हैं, वे सूरसागर की भाँति मधुर, श्रुतिगम्य एवं अद्भुत हैं। एक गोपी कहती है:—“यह बशी तो बड़ी धूँट है। न जाने अपने किस पूर्व जन्म के पुण्य के परिणामस्वरूप यह श्रीकृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। मुरली को अपने रस से पुष्ट करने वाले सरोवर भी उसकी ध्वनि सुनकर खिले हुए कमलों के रूप में पुलकित हो रहे हैं, मोर पतङ्गत्वे होकर उसकी सल्लाप नृत्यते हैं, मृग पक्ष पक्षियों श्रीकृष्ण को प्रेमभरी आँखों से देखने लगती हैं, गायें दोनों पान रखी करके मानों दोनों में उस मधुर सगीतामृत का पान करती हैं, बछड़े दूध पीते पीते मुरली-रस से विस्मय-विमुग्ध हो खड़े हो जाते हैं—वे न दूध का धूँट उगल पाते हैं, न निगल पाते हैं, पत्नी किसलय संयुक्त शास्त्राओं पर चुपचाप बैठे हुए उन त्रिभुवन मोहक सगीत को सुनते रहते हैं, नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और वे भँवरों के बहाने अपने हृदय की तीव्र मिलनाकांक्षा को प्रकट करने

लगती है, वृत्तों को रोमांच हो आता है, वे अचल से चल हो जाते हैं और चल-चेतन जगत स्थिर हो जाता है ।”

वाइनवें अध्याय की चरित्र-लीला के अन्तर्गत आये हुए ये शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं : “गोपियो, जिन्होंने अपने मन-प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं, उनकी कामनायें शुद्ध हो जाती हैं और उन्हें सांसारिक भोगों की ओर जाने में विरत कर देती हैं। उनकी कामनाओं का विषय मैं हो जाता हूँ। मेरी ओर आते ही कामनायें मुन जाती हैं और जैसे मुने हुए बीज अंकुरित होने की शक्ति नहीं रखते, वैसे ही मेरी ओर उन्मुख कामनायें विषय-मुख उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं।” (श्लोक २६) चरित्र-लीला का भी आध्यात्मिक तात्पर्य सांसारिकता से हटकर, निःसंग होकर, आत्मा की ओर उन्मुख हो जाना है। सभी आचार्यों का इस विषय में एक मत है।

इसके पश्चात् इन्द्र-वश निवारण और गोवर्द्धन-धारण की कथाएँ आती हैं। इन्द्र की पूजा क्यों वन्द करनी चाहिये, इसके उत्तर में श्रीकृष्ण के कहे हुए ये शब्द महत्वपूर्ण हैं : “मनुष्य को चाहिये कि पूर्व मन्त्रारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्म का पालन करता हुआ, कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका मुगमता से चलती है, वही उसका इष्टदेव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर, बार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शान्ति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता।” (२४—२८, २९) भगवान की लीलाओं का एक उद्देश्य मानव को सत्य का निर्देश करना भी है। इस कथा का यही आशय है। गोवर्द्धन धारण भी, हमें आपत्तियों के आने पर किस धैर्य और दृढ़ता के साथ कार्य करना चाहिये, इस बात की शिक्षा देता है। यदि सुख की अवस्था अधिक दिन नहीं टहरती, तो दुःख की अवस्था भी अधिक दिन नहीं उठर सकती। वह भी एक दिन विनष्ट होगी ही। राजवासियों को आँधी-पानी के तूफान ने व्याकुल कर दिया, तो इन तूफान को व्याकुल एवं ध्वस्त करने की शक्ति भी एक सर्व-नियामक सत्ता में है। फिर निराशा कैसी? मानव को आश्वस्त होकर अपना कार्य करना चाहिये।^१

हरिलीला में रास को प्रमुख स्थान प्राप्त है। भागवतकार ने रास-लीला का तन्मयता पूर्वक वर्णन किया है और उसकी आध्यात्मिकता का भी

स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। भगवान ने श्रीरहस्य के समय ही गोपियों का रासलीला का संकेत दे दिया था। अब उन्हें निमित्त बनाकर रमणीय रास क्रीड़ा करने का सकल्य किया। सकल्य के जाग्रत होते ही चन्द्रदेव न प्राची दिशा के सुषमडल पर अपने शीतल करों से लाल रीती केशर मल दी। अर्धचन्द्रमडल पूर्णिमा की विभावरी में पीयूष की वर्षा करने लगा। समस्त वन प्रान्तर अनुराग की लालिमा में अनुगजित हो उठा। श्रीकृष्ण का वशी वादन प्रारम्भ हुआ। गोपियों का मन पहले से ही ग्यामगुन्दर के वशीभूत था, अब तो उनकी सारी वृत्तियाँ—भय, सकोच, धैर्य, मयादा—छिन गईं। उनकी विचित्र गति हो गई। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सम्प्रदायी समस्त कार्यों से छोड़कर श्रीकृष्ण के पास पहुँच गईं। उनका प्राण, मन और आत्मा श्रीकृष्ण द्वारा अपहृत हो चुका था। उनके अशुभ सस्कार भस्म हो चुके थे। किनी किनी गोपी ने घर के ही अन्दर अपने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बन हुए गुणमय शरीर का परिव्याग कर दिया और भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बन्धन तो ध्यान के समय ही छिन भिन हो चुके थे।^१

भागवतकार लिखता है “भगवान जो अपनी लीला प्रकट करत हैं, उसका प्रयोजन यही है कि जीव उसके सहारे अपने परम कल्याण की सिद्धि करें।” इसके लिये भगवान से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध हो जाना चाहिये। इस सम्बन्ध से अपनी वृत्तियाँ भगवान के साथ संयुक्त हो जाती हैं—वे भगवन्मय बन जाती हैं।

जो गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पहुँचीं, उन्हें वे पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगे। पर, पराभक्ति में प्रवेश करने के समय धर्म नियम कहाँ रहत हैं? अतः गोपिकार्यें कहन लगीं। “तुम्हारी निलोकाभिराम मूर्ति और वशी की तान को सुनकर जब अर्धचेतन एवं अचेतन जगत—गो, हरिण, वृक्षादि—पुलकित एवं प्रभावित हो उठते हैं, तो चेतन जगत का ऐसा कौन सा प्राणी है, जो लौकिक एवं वैदिक आर्य मयादा से विचलित न हो जाय?”

रासलीला के इस स्थल के वर्णन में भागवतकार ने आलिगन, नीबी, स्तन, नखत आदि कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है, जो सामान्य जनवर्ग में अरलीलता एवं दुराचार का प्रचार कर सकत हैं, परन्तु वह तुरन्त ही संभल भी गया है और समस्त प्रसंग को आध्यात्मिक क्षेत्र में ढालकर पाठकों की

मनोवृत्ति को दूरी और ले गया है। उसने गोपियों के मधुर भाव को, काम रस को दिव्य तथा परमोज्ज्वल प्रेम-भाव में परिवर्तित कर दिया है।^१ पद्मावत के पाठक इस प्रणाली से अवश्य परिचित होंगे कि जहाँ कहीं जायसी अपनी वर्णन प्रक्रिया में अश्लीलता का अनुभव करने लगते हैं, वहीं वे इस लोक से छुनांग मारकर, उस लोक में उड़ जाते हैं और अध्यात्म क्षेत्र की बातें करने लगते हैं। सूतागर के अनेक पदों की अंतिम पंक्ति भी यही कार्य सम्पादित करती है।

रास मग्न गोपियों को जब यह अभिमान होने लगा कि भगवान के साथ रमण करने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो श्रीकृष्ण उनका गर्व भग्न करने के लिये अन्तर्धान हो गये। भागवतकार ने दशम स्कन्ध के तीसरे अध्याय में गोपियों की कृष्ण के विरह में कातर एवं दयनीय दशा का अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं हृदय द्रावक चित्र रीखा है। इकनीचें अध्याय में गोपिकायें विरहावेश में जो कवण गीत गाती हैं, वह भी कल्पना एवं भाव गरिमा की दृष्टि से अनुपम है। इत कवण रुदन से अभिमान का भी मान गलित एवं क्षुरित हो गया, पश्चात्ताप की पावक ने गर्व की पापमयता को क्षार क्षार कर दिया। आत्मा फिर अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई और परमात्मा ने उसे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। श्रीकृष्ण प्रकट हो गये और गोपियों को सात्वना देते हुये कहने लगे : “मैं तो तुम्हारे पास ही था।” अथ महा रास प्रारम्भ हुआ। जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ झीझा करता है, वैसे ही रमा रमण व्रजसुन्दरियों के साथ विहार करने लगे।^२ भगवान का सस्पर्श पाते ही गोपिकायें प्रेम और आनन्द से विह्वल हो गईं। वे अपने शारीरिक सभार को संभालने में असमर्थ हो गईं। भागवतकार महारास का श्रु गारमय वर्णन करने के उपरान्त हमें फिर सम्हाल लेता है और कहता है : “प्रभु सत्यराम हैं। यह लीला, प्रेम भाव उनके अन्दर अवबद्ध है, उनके वश में है।” (१० ३३-२६)

श्रीकृष्ण, कुछ काल उपरान्त, मथुरा पहुँचे। उस जैसे आततायी को मारकर अपने माता पिता का उद्धार किया और महाराज उपसेन को फिर सिंहासन पर बैठाया। जब बाल लीलाओं की स्मृति जाग्रत हुई, तो अपने सत्पा उद्भव को गोपियों के पास समाचार लाने के लिये भेजा। भागवत में

१—दशम स्कन्ध २६ ४६

२—दशम स्कन्ध अध्याय ३३, श्लोक १७।

उद्धव के कथन अत्यन्त सत्य और आश्वासन-प्रद हैं। गोपियाँ एक भ्रमर को सम्बोधन करके कुछ जलीकटी बातें उसे अवश्य सुना देती हैं,^१ अन्यथा सूर-सागर जैसी व्यम्ब और उपालम्भ से भरी उत्तियाँ उसमें दिखाई नहीं देती। यह प्रसंग भ्रमरगीत के नाम से प्रसिद्ध है। अपने अनन्य प्रेम-भाव को प्रकट करती हुई एक गोपी भ्रमर से कहती है : “भ्रमर ! हम मच कहती हैं। एक बार जिसे जितका चसका लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार कृष्ण से प्रेम करके, श्रव यदि हम चाहे भी, तो उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। भगवान की लीला रूप सुधा की कुछ बूँदें भी जिन्हें प्राप्त हो जाती हैं, उनके रागद्वेषादि सज्ज दन्द्र समाप्त हो जाते हैं।” “जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी मोली-भाली हरिणियाँ बधिर की वीणा का विग्रहाम कर लेती हैं और उसके जाल में फँसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम उन कपटी कृष्ण की बातों में आकर कामव्याधि से मारी गई।”

विरह व्यथित गोपियों के पाम उद्धव कई महीने रहे और उन्हें श्रीकृष्ण की लीलायें सुना-सुनाकर आश्वासन और आनन्द देते रहे। वे स्वयं गोपियों की श्रीकृष्ण में तन्मयता देखकर प्रेम से भर गये और उनके समीप ही रह कर शृन्दावन की कोई लता या पादप बन जाने की आकांक्षा करने लगे। प्रेम की साक्षात् प्रतिमा ब्रजंगनाओं की चरण-धूलि का निरन्तर सेवन करने के लिये वे लालायित हो उठे।

इस प्रकार श्रीमद्भागवत में हरिलीला की वह समस्त सामग्री मूलरूप में विद्यमान है जिसको आधार बनाकर सूरसागर के भव्य-भवन का निर्माण हुआ। इस भवन में भाषुक कलाकार सूर की कान्त कल्पना ने अनेक नवीन रंग भरे हैं और भावप्रवणता की रत्न-राशि ने उसे जगमगा दिया है।

हरिलीला और तंत्र साहित्य

विविध देवोपासना की पद्धति जिन ग्रंथों में प्रतिपादित है, वे तन्त्र ग्रंथ कहलाते हैं। ये तन्त्र तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—समय मत, कौल मत और मिश्र मत। समय मत या समयोपाचार वाले तन्त्र वैदिक मार्ग का अनुसरण करते हैं। वशिष्ठ संहिता इन्हीं के अन्तर्गत है। महामाया तन्त्र, शबर तन्त्र आदि ६४ तन्त्रों को कौल तन्त्र या कौल मत कहा जाता है। कौल मार्ग तथा वेद मार्ग दोनों का अनुसरण करने वाले तन्त्र मिश्र मत में परिगणित किये जाते हैं।

तन्त्र साहित्य का प्रभाव बौद्ध एवं जैन दोनों मतों पर पड़ा। बौद्धों की यज्रयान शाखा ने विशुद्ध रूप से तन्त्र मत को ग्रहण कर लिया। जैनियों ने भी और ह्रीं (प्रणव और माया) जैसे बीजाक्षरों की शक्ति तन्त्रों से ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया।^१ बौद्ध तन्त्रों का प्रभाव सिद्ध योगियों तथा नयनार्थों पर भी पड़ा।

शैव शाक्त तन्त्र शिव और शक्ति को प्रधान उपास्य देव मानकर चले हैं। वामन पुराण (६।८६—६९) में शैवों के चार सम्प्रदाय लिखे हैं—शैव, पाशुपत, कालदमन तथा कापालिक। कालदमन को यामुनाचार्य ने कालामुख नाम दिया है।^२ इन सम्प्रदायों के मूल ग्रन्थों को शैवागम नाम से अभिहित किया गया है। इन तन्त्रों के तीन भेद हैं—(१) शिव तन्त्र द्वैत परक है, (२) रुद्रतन्त्र द्वैताद्वैत परक है और (३) भैरव तन्त्र अद्वैत परक है। काश्मीर देश में प्रचलित शैवागम प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द या त्रिक दर्शन के नाम से प्रख्यात है।

शाक्त तन्त्र सख्या में अधिक है, पर शाक्त पूजा पद्धति के नितान्त गोपनीय होने के कारण, वे बहुत कम प्रकाशित हुये हैं। शाक्तों के सात्विक आगमों को तन्त्र, राजस को यामल और तामस को डामर कहा जाता है।

१—बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४४४।

२—बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन, पृष्ठ ४४५।

कुलार्थों तन्त्र के तृतीय उल्लास में इनके पाँच आत्माओं का वर्णन है, जिनमें मन योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की व्याख्या है।

शैव दर्शन में शिव, शक्ति और विन्दु—ये तीन स्तुत माने जाते हैं। इन्हीं को कृता, कर्मण और उपादान भी कहते हैं। शक्ति शिव की स्वरूप शक्ति है। विन्दु शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का है। शुद्ध विन्दु को महामाया और अशुद्ध को माया कहा गया है। विन्दु से ही जगत की उत्पत्ति होती है।

शिव को पति कहते हैं। यही परमेश्वर है। जीव परमेश्वर के ही स्वरूप लिंग रूप है। इनकी सजा पशु है, क्योंकि ये कार्यकरण रूपी कला से बद्ध और परवश हैं। महेश्वर सर्वशक्तिमान, अनुग्रह शक्ति के प्राप्त और जीवों के पालक है। पशु (जीव) पाश (मल कर्म आदि) से बद्ध होकर परतन्त्र हो जाता है और परमेश्वर के प्रसाद (अनुग्रह) ने ही मुक्तिलाभ करने में समर्थ होता है। शिव निम्न मुक्त है, परन्तु मुक्त जीव शिवत्व से सम्पन्न होकर भी परमेश्वर के अधीन रहते हैं। मल के अपनयन और मोक्ष की प्राप्ति का एक ही साधन है—परम शिव की अनुग्रह शक्ति जिसे तान्त्रिक भाषा में “शक्ति पात” कहते हैं।^१

महेश्वर के हृदय में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उनके दो रूप हो जाते हैं शिव तथा शक्ति। जैसे मिठान के बिना मधु और ज्योत्स्ना के बिना चन्द्र की दिप्ति नहीं है, वैसे ही शक्ति के बिना शिव की।^२ न तो शिव शक्ति से विरहित रह सकते हैं और न शक्ति शिव से। एक की सत्ता दूसरे पर अवलम्बित है।

त्रिकदर्शन के साधना पथ में न कोई ज्ञान की प्रधानता है और न केवल भक्ति की। इसमें ज्ञान और भक्ति दोनों का सामंजस्य है।

जैसे शैव तन्त्र शिव को परम तत्त्व कहते हैं, वैसे ही शाक्त तन्त्र शक्ति को, परन्तु वस्तुतः सत्तातीत दशा में न शिव की प्रधानता है, न शक्ति की, प्रत्युत दोनों की साम्यावस्था है। यही शिव शक्ति का सामंजस्य है। इस सामंजस्य को ही परम शिव और पराशक्ति कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो शिवतत्त्व तथा शक्तितत्त्व है, वही त्रिपुरामत में कामेश्वर और कामेश्वरी हैं और वही वैष्णव मत में श्रीकृष्ण और राधा हैं।

१—कल्याण साधनाक, प्रथम गड, पृष्ठ ८६।६७

२—यह वैसी ही उक्ति है जैसी ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय १६, श्लोक ६८-६९ में कृष्ण और राधा के सम्बन्ध में कही गई है।

ब्रह्मांड पुराण में ललिता सहस्रनाम स्तोत्र के अन्तर्गत कौलिनी, कुल योगिनी, महातंत्रा, महामंत्रा, त्रिपुरा आदि अनेक नाम आये हैं, जो शक्ति के ही वाचक हैं। बौद्ध तन्त्रों में शक्ति का स्थान शून्य ने ले लिया है, जो महासुप्त का आधार है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे शिव और शक्ति का राधा और कृष्ण के रूप में परिणमन स्पष्टतः समझ में आ जाता है। आचार्य बल्लभ का पुष्टिपथ शिव के प्रसाद या अनुग्रह में लिखा है। मुक्त जीवों का स्वतंत्र होते हुए भी परम शिव के अधीन होना पुष्टिमार्ग के शुद्ध पुष्ट जीवों का भगवान के साथ लीला में मग्न होना है। सुन्दरी या त्रिपुरा सुन्दरी या ललिता-म्बिका परमसुन्दरी राधा हैं।^१ ललिता मूर्ति के सौंदर्य का अत्यन्त हृदयहारी एव कविश्वमय वर्णन आचार्य शंकर ने 'सौंदर्य-लहरी' में किया है। जैसे शाक्त-मत में शक्ति का प्रभुत्व और आराधन प्रारम्भ हो गया था, वैसे ही पञ्चवीं वैष्णव साहित्य में राधा का। शंकर का लालन नृत्य भी रामलीला का पूर्वरूप प्रतीत होता है। तांत्रिकों की योगमाया^२ तो आचार्य बल्लभ की करुण योग-माया में व्यो की र्यों विद्यमान है। हरिलाला शृंगारपरक है—ऐसा हम पूर्व लिख चुके हैं। इनमें रागानुगा भक्ति की प्रधानता है, जो शास्त्रीय विधि-निषेध-परक मर्यादा का अतिक्रमण कर जाती है। आचार्य बल्लभ भागवत १०।३३।२६ की सुसोचिनी टीका में लिखते हैं: "अग्रे मर्यादा भंगो रत्न पोषाय। तदुक्तं—'शान्नाखां विन्यस्तायद् यावदमन्दरसा नराः। रति चक्रे प्रवृत्ते न नैव शास्त्रं न च क्रमः।' क्या यह "प्रवृत्ते भैरवां चक्रे....." (कुलार्णव तंत्र) जैसी तांत्रिक उक्ति नहीं है? पुष्टि पथ वालों ने तांत्रिकों के ही, कर्ला जैसे मंत्रों के आधार पर "कर्ला कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय" आदि मंत्रों की भी रचना की है।

तांत्रिक उपासना में यंत्रों तथा मंत्रों का प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है। यंत्र का देवता का शरीर कहे हैं और मंत्र का देवता की आत्मा। यंत्रों के निर्माण में बिन्दु, त्रिकोण या चतुर्का प्रयोग होता है। भागीय संस्कृति के ही अनुकूल तन्त्रमत भी मानव-शरीर को ब्रह्मांड की प्रतिनिर्नि समझता है।

१—ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, अध्याय ६२ के राधा स्तोत्र के अन्तर्गत श्लोक ७४ और ७६ में राधा को दुर्गा और त्रिपुरा स्पष्ट रूप में कहा गया है।

२—कल्पाण, साधनाक, पृष्ठ ३६६

इसी आधार पर उसमें इष्ट दलों की भी कल्पना की गई है और इन इष्ट दलों का सिद्धि के लिये जो यज्ञ बनाये गये हैं, वे भी उन्हीं रूप के हैं।

सुविख्यात श्रीयन्त्र^१ भगवती त्रिपुरसुन्दरी का यन्त्र है। इसे पञ्चरात्र यचना सर्वश्रेष्ठ यन्त्र भी कहते हैं। इस यन्त्र में समग्र ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और उमका विकास दिखनाया गया है। यन्त्र के मातरी वृत्त में एक केन्द्रस्थ बिन्दु है और उसके चारों ओर नौ त्रिकोण हैं। इनमें से पाँच त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी और चार अधोमुखी हैं, जो क्रमशः शक्ति और शिव के चोकर हैं। ब्रह्माष्ट में यही सौर जगत का भा रूप है, जिसमें सूर्य केन्द्रस्थ बिन्दु है और नौ त्रिकोण नवग्रह हैं। मानव शरीर में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया दिखाई देती है और रासलीला का रूपक तो इसी मण्डलाकार यन्त्र को चरितार्थ कर रहा है।

प्रत्यक्ष जैसा अन्य अनेक विद्वानों का मत है, हम भी उपर्युक्त विवरण से इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तंत्रवाद के आदि भाष पश्चिम शिव और पद्म शक्ति हरिलीला के कृष्ण और गधा हो हैं। पद्मपुराण, विष्णुपुराण, महामारुत आदि में शिव और दृष्टि की एकता सम्बन्धी कई श्लोक मिलते हैं।^२

१—कल्याण, शक्ति त्रिक, पृष्ठ १६२ ६६

२—शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे ।

शिवस्य हृदय विष्णु विष्णोरच हृदय शिव ॥

एक मूर्ति स्तुयी देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ॥

त्रयाणामन्तर नास्ति गुणभेदा प्रकीर्तिताः ॥

पद्मपुराण, भूमिखण्ड २

इसी सम्बन्ध में पद्मपुराण, पाताल खण्ड, अध्याय ७३, श्लोक ११ भी उपराने योग्य है। विष्णुपुराण, १।३।१४६ में भी लिखा है —

अविद्या मोहितात्मानं पुरुषां भिन्नदर्शिनम् ।

वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हरम् ॥

ब्रह्मवैवर्त, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड, उत्तरार्ध, ७३।१३ में इस एकता का प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ है — “चतुर्भुजोऽहं वैकुण्ठे शिवलोके शिव स्वयम् ।” वायुपुराण, अध्याय २६, श्लोक २० से २६ तक महादेव के वाक्यों में यह एकता अत्यन्त स्पष्ट रूप से कथित हुई है —

शेष विषयों गगले पृष्ठ पर

हरिलीला और आधुनिक विज्ञान

आधुनिक विज्ञान अपनी प्रयोग परीक्षाओं से निकलकर आज विज्ञान की जिन अवस्था में पहुँचा है, वह भारतीय मनीषा के बहुत कुछ निरूप है। हमारे यहाँ प्रकृति की अज्ञा कहा गया है। जो अज्ञा है, वह अविनाशी भी है। विज्ञान भी मैटर को अविनश्य (Indestructible) कहता है। उसके दो नियम (Law of conservation of energy and conservation of matter) शक्ति संरक्षण और द्रव्य संरक्षण भी इसी ओर संकेत करते हैं। विज्ञान द्रव्य की तीन अवस्थाएँ मानता है। गैसीय (Gaseous), तरल (Liquid) और ठोस (Solid)। यह तीनों अवस्थाएँ हमारे यहाँ वायु, जल और पृथ्वी के रूप में प्रकृति का परिणामन कहलाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् की ब्रह्मानन्द वल्ली के प्रथम अनुवाक में इस परिणामन का प्रकार इस प्रकार दिया है.—

शेष टिप्पणी पिछले पृष्ठ की

प्रकाशचाप्रकाशच जगम स्थावरच यत् ।
 विश्वरूपमिदं सर्वं रुद्रनारायणात्मकम् ॥२०॥
 ब्रह्मग्निर्भवान् सोमो भवान् रानि रह दिनम् ।
 भवान् नृमह सत्य भवान् ऋतुरह फलम् ॥२१॥
 भवान् ज्ञानमहश्चेय यज्वित्ता सदा जनाः ।
 मा विशन्ति त्वयि प्रीते जना सुकृतिकारिण ॥२२॥
 आत्मानं प्रकृतिं विद्धि मा विद्धि पुरुषं सिद्धम् ।
 भवानर्द्धं शरीरं मे त्यक्तं यथैव च ॥२३॥
 वामं पार्ष्वं महम् महा श्यामं शीतलक्ष्णम् ।
 त्वच्चवामेतरं पार्ष्वं त्यक्तं वै नीललोहितं ॥२४॥
 त्वच्च मे हृदयं त्रिणो तत्र चाहृदि स्थितम् ।
 भवान् सर्वस्य कार्यस्य कर्ताऽहमपि देवतम् ॥२५॥

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूत । आकाशाद्वायु ।
वायोरग्नि । अग्नेराप । अद्भ्य प्रथिवी । पृथिव्या ओपधय ।
ओपधीभ्योऽन्नम् । अन्नात् पुरुष ॥

पाश्चात्य विज्ञान आकाश जैसी अवस्था को अभी स्वीकार नहीं कर सका है, पर उसकी गैसिक अवस्था वायु और अग्नि की सम्मिलित अवस्था का स्वरूप जान पड़ती है । अन्य दो अवस्थाएँ स्पष्ट हैं ।

विज्ञान विरच की घटनाओं के मूल में सन्निहित नियमों की खोज करता है । वह हमें बताता है कि अमुक घटना कैसे घटित होती है और वह क्यों किन्हीं विशेष नियमों से धाध्य है । रासायनिक प्रक्रिया में स्थिर (constant), गुणिक (multiple) तथा अन्योन्य (reciprocal) अनुपात (proportion) के जो तीन नियम निधारित किये गये हैं, उनसे विज्ञान इस परिणाम पर अवश्य पहुँचा है कि द्रव्य अणु रूप है । भारत का कणाद ऋषि तथा यूनान का डेमोक्रीटस इसी मत को मानता है । पाश्चात्य दशों में यह डाल्टन की ऐतैमिक थ्योरी के नाम से ग्राजरूल प्रख्यात है ।

विज्ञानवेत्ता अणु (molecule) से भी सूक्ष्म परमाणु (atom) को मानते हैं । हमारे मृषियों की मान्यता भी यही है । आधुनिक रसायन शास्त्री लगभग ६४ मूल तत्व स्वीकार करता है और उन्हें ग्राठ परिवारों में विभाजित करता है । भौतिक शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मूलतत्व विशिष्ट परमाणुओं का ही रूपांत है । परमाणु पहले टूट समझे जाते थे, परन्तु जब रेडियमघर्मी पर माण स्वयं टूटने वाले सिद्ध हुए, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि परमाणु तोड़े भी जा सकते हैं । अब अवस्था यह है कि सभी प्रकार के परमाणु कृत्रिम उपायों से तोड़े जा सकते हैं । एटम बम और हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी सिद्धांत के आधार पर हुआ है ।

यदि परमाणु तोड़ा जा सकता है, तो उसके अन्दर कौन सी सामग्री उपलब्ध होती है ? दूसरे शब्दों में परमाणु का निर्माण किन तत्वों से हुआ है ? इस प्रश्न पर भी वैज्ञानिकों ने विचार किया । सन् १९११ में रूथरफोर्ड ने और सन् १९१३ में बोर् ने यह बताया कि परमाणु के दो भाग हैं एक केन्द्रीय और दूसरा केन्द्र बाह्य । केन्द्रीय भाग (nucleus) में परमाणु के आयतन (volume) का अत्यन्त नगण्य अंश रहता है, परन्तु वह घनात्मक वैद्युत तत्व से श्रोतप्रोत है । केन्द्र बाह्य भाग (extra nuclear part) में कई अणुआत्मक वैद्युत तत्व या ऋणानु (electrons) होते हैं, जो केन्द्रीय भाग

के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। ये केन्द्रीय धनात्मक विद्युत तत्व के समान अनुपात में रहते हैं, जिससे परमाणु विद्युत-समावस्था (electro-neutral) में बना रहता है।

१९३१-३२ के आस-पास क्यूरी, जूलियट और चादविक ने, जो खोज की, उनके अनुसार अब परमाणु (atom) में नीचे लिखे तत्व माने जाते हैं:—

केन्द्रीय भाग—यह घनाणुग्रो (protons) और उदासीनाणुग्रो (neutrons) से मिलकर बना है, जो इसे आवश्यक भार (mass) और व्यापृत शक्ति (charge) देते हैं।

केन्द्र बाह्यभाग—परमाणु विद्युत-समावस्था में रहता है। अतएव इसके केन्द्र-बाह्य भाग में ऋणाणुग्रो (electrons) की संख्या ऐसी रहती है, जो केन्द्रीय घनाणुग्रो की संख्या के समान अनुपात में हो।

वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तत्व की भी खोज की है, जिसमें घनाणुग्रो की-सी व्यापृत शक्ति (positive charge) और ऋणाणुग्रो (electrons) के समान भार (mass) होता है। इनका नाम Positrons है जिन्हें घनाणु-ऋणाणु कह सकते हैं। वैज्ञानिक इन सबसे भी अधिक सूक्ष्म अवस्था वाले तत्वों की कल्पना कर रहे हैं, जिन्हें वे Photons या प्रकाशाणु कहते हैं। ये शून्य हैं।

ऊपर लिखी आधुनिक वैज्ञानिक खोज की भीमांश में सबसे अधिक आवश्यक तथ्य की बात यह है कि विज्ञानवेत्ता परमाणु का रूप सौर जगत की सूक्ष्म आकृति के समान अनुभव करने लगे हैं। सौर जगत (solar system) का केन्द्र (nucleus) सूर्य है और हम सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रह परिभ्रमण कर रहे हैं। इन ग्रहों और उपग्रहों की कक्षा (orbit) निश्चित है। इसी प्रकार परमाणु के केन्द्र (nucleus) के चारों ओर ऋणाणु (electrons) चकराते हैं और उनकी कक्षा भी निश्चित है। प्रत्येक ऋणाणु अपनी ही कक्षा में घूमता है, दूसरे की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता। इन ऋणाणुओं को, इसी कारण ग्रहीय ऋणाणु भी (Planetary electrons) कभी-कभी कहा जाता है।

वैज्ञानिकों की यह खोज हमारे श्रद्धियों की उस दिव्य तात्त्विक दृष्टि का समर्थन करती है, जिसने पिछले में ब्रह्मांड के दर्शन किये। “यत्किंचिदसौ ब्रह्मादेः”—यह उक्ति हमारे साधकों के चिन्तन की सतत सच्चरी रही है। जैसे आज का वैज्ञानिक विभिन्न परमाणुओं के अन्दर विभिन्न घनाणुग्रो, उदासीनाणुग्रो और

अणुओं की कल्पना करता है, वैसे ही हमारे ऋषि विभिन्न योनीय पिंडों के निर्माण में पृथक् पृथक् तत्वों की अनुभूति करते रहे हैं। ८४ लाख योनियों की कल्पना, आज के वैज्ञानिक प्रकाश में असम्भव नहीं जान पड़ती। और यदि ही असम्भव हो भी, तो अकेली मानव योनि, एक रूपा होते हुए भी, किन्ने विभिन्न उपादानों से बनी है। जैसे परमाणुओं की समान ग्राह्यता होते हुए भी उनके निर्माण तत्व पृथक् पृथक् हैं (हाइड्रोजन परमाणु के केन्द्रीय भाग में एक धनाणु (proton) और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक प्रतीय णु, सोडियम परमाणु के केन्द्रीय भाग में ११ धनाणु और १२ उदासी णु (neutrons) तथा ११ ऋणाणु उसकी परिक्रमा करने वाले) वैसे मानव की एकरूपता होते हुए भी उसके निर्माण तत्वों में विभिन्नता है। रेलीला में इसी कारण गोप और गोपियाँ एक स्तर के नहीं हैं। राधा कृष्ण के जितनी निकट हैं, उतनी चन्द्रावली नहीं। अन्य गोपियाँ जो त्यागनी का व्रत करती हैं, कृष्ण से और भी दूर हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् की आनन्दवल्ली के द्वितीय अनुवाक से लेकर पञ्चम अनुवाक तक एकरूपता में विभिन्न स्वरूपता का इस प्रकार उल्लेख हुआ है —

“तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्यो अन्तर आत्माप्राणमय । तेनैष ॥ स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुष विधतामन्वयं पुरुषविध ॥”

निश्चय ही इस अन्नरसमय मानव शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला णमय आत्मा है। उससे यह अन्नरसमय शरीर व्याप्त है। यह प्राणमय आत्मा त्वय ही पुरुष के आकार का है। उस अन्नरसमय आत्मा की पुरुष तुल्य कृति में अनुगत होने से ही यह पुरुष के आकार का है। इसी प्रकार प्राणमय र के अन्दर मनोमय पुरुष है और वह प्राणमय शरीर में व्याप्त है। वह मोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है। मनोमय के अन्दर विज्ञानमय और णमय के अन्दर आनन्दमय आत्मा है। यह भी उसी प्रकार एक में दूसरा ॥ और पुरुष के समान आकार वाला है।

पुरुष की भिन्न रूपता उसके कर्मों पर अवलम्बित है। कर्म प्रकृति के रज, तम गुणों पर अवलम्बित हैं और गुण परमाणुओं पर। इसी कारण के शरीर एक जैसे परमाणुओं को आकर्षित नहीं कर पाते। विभिन्न योनियों, न्न शरीरों और विभिन्न स्वभावों का यही कारण है।

परमाणु और सौर जगत तथा पिंड और ब्रह्म की समरूपता का र्गन ऐतरेय उपनिषद् के इस वाक्य से भी होता है,—

“अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुः भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णां प्राविशत्, ओषधिवनस्पतयो लोभानि भूत्वा त्वचः प्राविशत् ।”

यह शरीर भा ब्रह्म का ही लोभ रूप है। ब्रह्म की अग्नि यहाँ वाणी है, जो मुख में प्रविष्ट है, वायु प्राण है, आदित्य चक्षु है, दिशायें श्रोत्र हैं, ओषधि वनस्पतियाँ रोम हैं इत्यादि। इस प्रकार जो कुछ ब्रह्मांड में है, वह सब सूक्ष्म रूप से शरीर में है। यहाँ रूपक अलंकार नहीं है, प्रस्तुत ऋषि ने तात्त्विक स्थिति का वर्णन किया है।

वही कणों, वैसी स्थिति मोर मन्त्र की है, वैसी ही परमाणु की है और वैसी ही हम शरीर की है। जो परमाणु का केन्द्र (nucleus) और सौरमण्डल का सूर्य है, वही शरीर का आत्मा है। जैसे परमाणु में प्रोटोन (धनाणु) म्यूऑन (electrons) को सम्हाले हुए है और सूर्य सौरमन्त्र के ग्रह उपग्रहों को सम्हाले हुए है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि, इन्द्रियादि को सम्हाले हुए है। और यदि आर्य ऋषियों की वाणी को याद रखें, तो आगे बढ़कर यह भी कह सकते हैं कि परमात्मा इस निराल ब्रह्मांड को सम्हाले हुए है। जन्म परमाणु, शरीर और सौर जगत में एक ही नियम कार्य कर रहा है, तो निराल ब्रह्मांड में क्यों नहीं? वेद ने इन्हीं हेतु प्रभु को जगत और तत्स्थुर अर्थात् चर अचर रूप समग्र विश्व का आत्मा कह दिया है। विज्ञान की एकत्वव्यवस्था तथा समान व्यवस्था की खोज एक दिन उसके मुख से इन नियमों के नियामक प्रभु को भी स्वीकार करा लेगी।

हाँ, तो परमाणु के अन्दर, सौर जगत के अन्दर और हम शरीर के अन्दर जो एक को केन्द्र मानकर अन्य अनेक परिभ्रमण कर रहे हैं, वह कृष्ण को केन्द्र बनाकर गोपियों का नृत्य करना नहीं तो और क्या है? रामलाला का यही तो रूप है।

आज का मानव प्रकृति में इतनी तुरी तरह पँस गया है कि उसे आत्मा की सुध भी नहीं रही। पर प्रकृति के अन्तःस्थल का उत्खनन वैज्ञानिक की प्रयोगशाला से बाहर निम्न कर अनेक मनीषियों को फिर आत्मतत्त्व की ओर उन्मुख कर रहा है। मार्ग तो दो ही हैं चाहे अन्दर से बाहर चलो और चाहे बाहर से अन्दर, चाहे आत्मा को पहचान कर प्रकृति को पहचान लो और चाहे प्रकृति को पहचान कर आत्मा को। गति और प्रतिगति (process and counter process) दोनों गन्तव्यस्थल तक पहुँचा देंगी।

हमारे ऋषि अध्यात्मप्रिय थे । उन्होंने देखा कि जो अध्यात्म में हो रहा है, वही अधिदैव और वही अधिभूत में भी है । वे अधिभूत को पकड़ कर अधिदैव और अध्यात्म के दृष्टा नहीं बने थे, प्रस्तुत जीवन में उन्होंने सर्व प्रथम अध्यात्म को पकड़ा था और उसी के सहारे वे समस्त बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त कर सके थे । यही कारण है कि उनकी कृतियों में जड़ पदार्थ से लेकर चेतन सत्ता तक, सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक की समस्त घटनाओं, स्थितियों, सघर्षों और विकास क्रमों का एक ही स्थान पर सजीव वर्णन उपलब्ध हो जाता है ।

आज विज्ञान प्रकृति को पकड़कर प्रतिगति के द्वारा फिर उन्हीं तथ्यों का उद्घाटन करने जा रहा है जो हमारी आध्यात्मिक सृष्टि ने एक दिन हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत किये थे ।

हरिलीला पर एक विहंगम दृष्टि

वैदिक, पौराणिक, तान्त्रिक तथा आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य का आधार लेकर हमने पीछे जिस हरिलीला का सूर-साहित्य में वर्णित हरिलीला के साथ सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, उसके विषय में कई बातें चिन्तनीय हैं। हरिलीला में भगवान का सौन्दर्य, लीला रूप सृष्टि की रचना, पोषण रूप अनुग्रह (जो जीवों को विशुद्धि की ओर प्रेरित करके उनमें स्वाधीन सलाभाव को जाग्रत करता है), प्रकृति एवं चित्ति के उभय क्षेत्रों में रास का व्यापक रूप आदि कई ऐसे प्रमुख तत्व हैं, जिन्हें दृष्टि में रखकर हमने अपने प्राचीन साहित्य का मथन किया और आधुनिक विज्ञान की लोचों पर भी कुछ विचार प्रस्तुत किये। उपर्युक्त तत्वों के सम्बन्ध में जो विवेचन हो सका है, उसका निम्नित परिणाम, पुराकालीन साहित्य तथा आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के ऐक्यत्व में है। विज्ञान सृष्टि में जिस पराक्रोष्टि की व्यवस्था के दर्शन करता है, वह अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकती। उसके मूल में एक परम व्यवस्थित मस्तिष्क है, चेतना है। व्यवस्था सौन्दर्य का अपर नाम है। अतः वह चेतना सुन्दर है—ऐसी मान्यता प्रत्येक वैज्ञानिक की हो सकती है। वेद, पुराण तथा तन्त्र मुक्तकपट से इसे स्वीकार कर ही रहे हैं। प्रभु का पोषणरूप अनुग्रह हमारे विकास का परम आधार है, इसे हम अपने प्राचीन साहित्य से तो सिद्ध कर ही आये हैं, वैज्ञानिक भी अब, अधिकार में टटोलते हुए, किसी से प्रकाश पाने के लिये छुटपटा उठे हैं। राखलीला का व्यापक रूप सौर जगत, परमाणु, निरिल ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माण्ड के अवयवों के ग्रंथों से निर्मित देहधारियों के शरीर में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। रही चरितों तथा गायत्रियों की बात—वह बहुत कुछ कवि कल्पना पर आश्रित है—पर है उद्देश्य एवं प्रयोजन से परिपूर्ण।

यह सत्य है कि ब्रह्मवैवर्तकार की विरजा सम्बन्धी कथा न मागवत में है और न पद्म आदि अन्य पुराणों में। ब्रह्मवैवर्तकार और पद्म पुराण के राधा-भक्त-सम्बन्धी वर्णन भी मागवत में उपलब्ध नहीं होते। गोपिकाओं की

† "If we are to obtain more solid assurances, it cannot come to the mind of man groping feebly in the dim light of unassisted reason, but only by a communication made directly from this supreme Mind to the finite mind of man." (Science & religion—by seven men of science, Lecture by Dr. Fleming).

सख्या और उनके नाम भी सर्वत्र समान नहीं हैं। इसी प्रकार के अन्य कथा सम्बन्धी वैपरीत्य प्रभूत मात्रा में ह, पर जो प्रमुख तत्वों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री है, उसकी एकता विभिन्न आभूषणों में अत्यंत प्रतीकस्वरूप की एकरूपता के सहज ही है। कथायै भी रूपक ह, जो विभिन्न आध्यात्मिक तत्वों का प्रतिपादन करती ह।

वास्तव में हरिलीला आत्म शक्ति की विभिन्न क्रीड़ाओं का चित्रण है। राधा, कृष्ण, गोपी आदि सत्र अन्त शक्तियों के प्रतीक हैं। मानव किस प्रकार पार्थिवता से सम्बद्ध हो आशाओं के पाश में आबद्ध होता है, फिर किस प्रकार प्रेय से श्रेय की ओर बढ़कर अपना परम कल्याण प्राप्त करता ह, हरिलीला के वर्णन में इसी का सजीव चित्र रखा गया है।

गो का अर्थ है इन्द्रिय। अतः गोप या गोपी का अर्थ हुआ इन्द्रियों की रक्षा करने वाला। जैसे बाह्य इन्द्रियाँ आन्तरिक मनोवृत्तियों के स्थूल रूप हैं, वैसे ही गोपिकायें इन मनोवृत्तियों की प्रतीक हैं, जो बाह्योन्मुख से अन्तर्मुख होने के लिये, अन्तरात्मा या मगवान कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने के लिये कात्यायनी का व्रत रखती हैं और यमुना स्नान करती हैं। यह व्रत भी प्रेरणा शक्ति का तथा स्नान क्रिया शक्ति का द्योतक है। बाह्य पूजा-विधान अन्दर की भावना शक्ति को प्रकट करता है। इस प्रकार साधक एक विशेष दिशा में प्रेरित होकर, भावना शक्ति के सहारे क्रिया शक्ति में अवगाहन करने लगता है। इसका परिणाम होता है भेद भाव से मुक्ति पाना। गोपिकायें भी लोक लज्जा आदि पाशों से मुक्त हो जाती हैं। कृष्ण आत्मा के प्रतीक हैं, जो वशी ध्वनि से, आदि समीप स्वरों से, गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे इन्द्रियाँ या वृत्तियाँ एक मन, एक प्राण होकर अन्तरात्मा में मग्न हो जाने की तैयारी करती हैं, वैसे ही गोपियाँ वशी ध्वनि से कृष्ण की ओर केन्द्र गति करती हैं। इसके पश्चात् रासलीला का नृत्य आता है, जो अपनी तरंगों द्वारा गोपियों को कृष्ण सामीप्य प्राप्त करा देता है। सामीप्य का अनुभव अपनी शक्ति और अहम्मन्यता का स्फुरण करता है। अतः पूर्ण मग्नता की अवस्था नहीं आ पाती। आत्म प्रकाश पर अहंकार का आवरण छा जाता है। पर जैसे ही कृष्णरूपी आत्मज्योति अन्तर्हित होती है, आत्ममग्न होने की प्रेरणा तीव्र हो उठती है और अहंकार विलीन हो जाता है। वियोग की अनुभूति लक्ष्य प्राप्ति के लिये इसी हेतु आवश्यक मानी गई है। अहंकार के नष्ट होते ही, पारम्य के समस्त बन्धन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, मनोवृत्तियाँ आत्मा में लीन हो जाती हैं, गोपियाँ कृष्ण के साथ महाराम रचने लगती ह। यही है आत्मा का पूर्णानन्द में लीन होना। भारतीय सृष्टि का यही चरम लक्ष्य है।

पंचम अध्याय

सूरदास और पुष्टिमार्ग

सूरदास और पुष्टिमार्ग

१

सिद्धान्त पक्ष

परब्रह्म—शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के अनुगार परब्रह्म निगुण और तगुण दोनों है ॥ प्रकृतिजन्य, निश्चेतन शारीरिक गुणों से हीन होने के कारण निगुण और आनन्दात्मक स्वीय दिव्य धर्मों से युक्त होने के कारण वह तगुण कहलाता है ।^१ सत्, चित्, और आनन्द—यह तीन उनके प्रमुख गुण अथवा धर्म हैं । इन्हीं के कारण उसे सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं । शुद्धाद्वैतवादी इसी को परब्रह्म कृष्ण का नाम देते हैं । यह कृष्ण अपनी शक्ति से सदैव स्रज्ज रहते हैं । अतः इन्हें श्रीकृष्ण कहा जाता है ।

आचार्य बल्लभ के मतानुसार परब्रह्म शुक्ति से अगोचर तथा समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं ।^२ वे अणु से भी सूक्ष्म और महान् से भी महान् हैं । वे सर्वव्यापक, अचल और कूस्थ होते हुए भी चल, अदर होते हुए भी बाहर, निकट होते हुए भी दूर, फल प्रदाता होते हुए भी एक तब और सर्व समर्थ हैं । सूरदास भी परब्रह्म श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में यही धारणा रखते हैं, यह उनकी नीचे लिखी पक्तियों से स्पष्ट है —

१—अचर, अच्युत, निराकार, अविगत है जोई ।

आदि अन्त नहिं आदि, आदि अन्तहिं प्रभु सोई ॥

दूरसागर (ना० प्र० पृ० १७६३)

१—ब्रह्मणि प्राप्ति एव धर्मा निषिष्यन्ते, अप्राप्ति एव बोध्यन्ते, अन्यथा तद्वोधनमेव न स्यात् । अणुभाष्य ४४ १६ पृष्ठ १४१८

२—अणुभाष्य १ १४ पृष्ठ १३६ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं—“सर्वमवन समर्थत्वात् विरुद्ध सर्व धर्माभ्यन्तेन ब्रह्मणो भुज्यते । ” २ २४ के अणुभाष्य पृष्ठ ३४८ पर लिखते हैं—नहिं विरुद्ध धर्माभ्यन्तम् भगवद् व्यतिरिक्तो संप्रवर्ति सर्वमवन सामर्थ्या भावात् ।

२—अविगत आदि अनन्त अनूपम, अक्षर पुरुष अविनाशी ।
 पूरन ब्रह्म, प्रकट पुरुषोत्तम, नित निज लोक विलासी ॥
 सूरसारावली १

३—कोटि ब्रह्माह करत छिन भीतर, हरत विलम्ब न लावै ।
 ताको लिये नन्द की रानी नाना रूप खिलावे ॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० ७४४)

४—कबहुँक अहुठ परग करि बसुधा, कबहुँक देहरि उलधि न जानी ।
 कबहुँक सुर मुनि ध्यान न पावत, कबहुँक खिलावत नन्द की रानी ॥
 कबहुँक अखिल लोक उदरहि में, कबहुँक मेखला उदर समानी ।
 कबहुँक आरि करत मारन की, कबहुँक भेष दिखाइ विनानी ॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० ७६२)

शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय में परब्रह्म का आध्यात्मिक स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसे परब्रह्म का धाम^१ और ज्योतिरूप ओंकार भी कहा जाता है । इस अक्षर ब्रह्म के सतधर्म से जगत, चित से जीव और आनन्द से अन्तर्यामी का आरि भाँव होता है ।^२ यही सत्ता, पालक और सहता कहलाता है ।^३ ब्रह्म, शिव,

१—आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३ ३ ३३ के भाष्य में पृष्ठ १०८६ पर लिखते हैं—एतेन अक्षरस्य पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वम् निश्चीयते । अतः पुरुषोत्तम अपने धाम अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर है । इतोऽपि अक्षरातीत पुरुषोत्तम इति अवगम्यते । पुनः ३ ३ ४७ के भाष्य में पृष्ठ ११३४ पर इसी आशय को प्रकट करते हुए लिखते हैं—धामपद पुरुषोत्तमस्य अक्षर ब्रह्म सहज स्थानम् इति । ३ ३ ६४ के भाष्य में पृष्ठ ११६२ पर इसी अक्षर ब्रह्म रूपी धाम को आचार्य जी ने व्यापी बैकुण्ठ कहा है ।

२—विस्फुलिगा इवाग्नेस्तु सदशेन जडा अपि ।

(आनन्दाश्वर्य स्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरूपिण ॥ निवर्ततत्त्वदीप प्रकरण ।

तथा ब्रह्मसूत्र २ ३ ४३ के अष्टमाध्याय, पृष्ठ ७६२ ७६३ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं—विस्फुलिगा इवाग्ने हि जड + जीवा विनिर्गता । सर्वतः पाणि पादान्तात् सर्वतोऽपि शिरो मुपात् ॥ निरिन्द्रियात् स्वरूपेण तादृशादिति निश्चय । सदशेन जडा पूर्वं त्रिदशेन तरेऽपि ।

३—कूर्म पुराण उत्तरार्द्ध अध्याय ४, श्लोक २१, २२, और २३ में परब्रह्म शेष अगले पृष्ठ पर

श्रीर विष्णु, प्रकृति पुरुष और नारायण सब इमी के अंशरूप हैं । परब्रह्म का आधिदैविक स्वरूप पुरुषोत्तम के नाम से प्रख्यात है । यही परब्रह्म का सगुण लीला रूप है ।^१ इसमें अनन्त नित्य गुण और अपरिमित आनन्द है । इसे अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम कहा जाता है । परब्रह्म का मौक्तिक स्वरूप जगत है । आचार्य बल्लभ ने ब्रह्म को जगत का समवायि कारण माना है । शृणुभाष्य १-४ २३ पृष्ठ १३६-१३७ पर आप लिखते हैं:—“अतो ब्रह्मरूपेण सत्यस्य जगतो ब्रह्मैव समवायि कारणम्... ..न प्रकृतिः ।”

जीव—आचार्य शंकर के विरुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय में जीव को सत्य माना गया है, क्योंकि वह ब्रह्म का चिदश है । अग्नि के विस्फुलिंगों की भाँति जीव अनेक हैं । सूरदास ने पंचम स्कन्ध के चतुर्थ पद में जीव के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है:—

जिय करि कर्म जन्म बहु पावै । फिरत-फिरत बहुतैं भ्रम आवै ॥
तनु स्थूल अरु दूबर होइ । परआत्म को ऐ नहिं दोइ ॥
तनु मिथ्या क्षण भगुर मानो । चेतन जीव सदा थिर जानो ॥
जीवको सुख दुख तनु संगहोई । जोर विजोर तन के सग सोई ॥
देह अभिमानी जीवहिं जानै । ज्ञानी जीव अलिप्त करि मानै ॥
जीव कर्म करि बहु तन पावै । अज्ञानी तिहिं देखि भुलावै ॥

गत पृष्ठ की शेष पाद पिप्पली

की मजन शक्ति को ब्रह्मा, पालक शक्ति को नारायण जगन्नाथ और संहार शक्ति को काल रुद्र कहा गया है । शूर ने भी पिपेयों की एकता सिद्ध की है:—

विष्णु रुद्र विवि एकहि रूप, इहे जान मत भिन्न स्वरूप ॥४४

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६६)

त्रिणु विधि रुद्र मम रूप ये तीनिहूँ दत्त सों उचन यह कहि सुनायो ॥ ८१६

सूरसागर (ना० प्र० स० ४००)

१—सूर ने प्रभु का लीलारूप इस प्रकार प्रकट किया है:—

वेद उपनिषद् यरा कहै निर्गुणहि कतावै ।

सोइ सगुण होइ नद की दाँवरी बैचावै ॥ सूरसागर

वृन्दावन गोवर्धन कुजन यमुना पुलिन मुदेम ।

नित प्रति कगल बिहार मधुर रस स्यामा स्याम मुदेम ॥ मारावली १०१०

ज्ञानी सदा एकरस जानें । तन के भेद भेद नहि मानें ॥
आत्म सदा अजन्म अविनाशी । ताको देह-मोह बड़ फाँसी ॥

इस पद में सूरदास ने जीव को शरीर से पृथक् माना है । शरीर स्थूल और कृश होता रहता है, परन्तु जीवात्मा सर्वदा एकरस बना रहता है । शरीर विनश्वर है । जीवात्मा अजन्मा और अविनाशी है । जीवात्मा कर्म करने वाला है । कर्म ही उसे विविध शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं । अज्ञानमें प्रसित जीव इन शरीरों (योनियों) को देख कर भ्रम में पड़ जाता है और समझता है कि आत्मा इन्हीं रूपों का है, परन्तु ज्ञानी ऐसा नहीं समझता । वह आत्मा को शरीर से पृथक् और अलित अनुभव करता है । जीवात्मा का यह स्वरूप वेद, उपनिषद् और श्रीमद्भागवत के अनुसार ही वर्णन किया गया है । यद्यपि जीव उतना ही सत्य और नित्य है जितना स्वयं ब्रह्म, फिर भी जीव ब्रह्म नहीं है, वह गीता के शब्दों में—“ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः”— ब्रह्म का सनातन अंश और उसका सेवक है । जीव अणु रूप है, विष्णु विभु रूप । जीव की शक्तियाँ सीमित हैं, ब्रह्म की असीम ।^१

ये जीव शुद्ध, संसारी और मुक्त तीन प्रकार के हैं । शुद्ध जीव ब्रह्म रूप ही हैं और ऐश्वर्यादि आनन्दात्मक धर्मा से युक्त हैं । ये भगवान की नित्य लीला में नित्य भाग लेने वाले हैं ।^२ माया में बद्ध जीव संसारी हैं, जो ऐश्वर्यादि धर्मा के तिरोहित हो जाने से दीन, दुष्टी एवं पराधीन हो जाते हैं । जब ये भक्ति आदि साधनों द्वारा भगवत्कृपा से अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब मुक्त कहलाते हैं ।^३ सूर के शब्दों में शुद्ध जीव गोपियों के रूप में भगवान के

१— आचार्य बल्लभ ने ३-३-२६ के अणुभाष्य, पृष्ठ १०५३ पर जीव और ब्रह्म का भेद इस प्रकार प्रकट किया है:— भगवदानन्दादी नाम् पूर्णत्वात् जीवानन्दादीनाम् अल्पत्वात् नाम्नैव समैः धर्मैः कृत्वा ब्रह्मात्म्यम् जीवे उपचर्यते । साम्यमुपैति इति । वस्तुतस्तु न एतैरपि धर्मैः साम्यम् इति भावः ।

२— आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ४-३-१७ के भाष्य में पृष्ठ १३८२ पर लिखते हैं:— तथा अति अनुग्रह वशात् स्वान्तः स्थितमपि भक्तं प्रकटी कृत्य तत्त्वेदां-तिशयेन तद्वशः सन् स्वलीलारखानुभव कारयति इति स भक्तो ब्रह्मणा पर ब्रह्मणा पुरुषोत्तमेन सह सर्वान्कामान् अश्नुते इति ।

३— आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३-३-३३ के भाष्य में पृष्ठ १०८६ पर लिखते हैं:— वस्तुतस्तु पुरुषोत्तम प्राप्तिरेव मुक्तिः इति भावः ।

साय नित्य विहार करते हैं^१ और अनेक तर्था विभिन्न होते हुए भी प्रभु के साथ एक रूप होते हैं^२ ससारी जीव ध्यामोहिका माया में फँसे हुए आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं^३ और जब तक भगवान का भजन नहीं करते, तब तक सासारिक बन्धनों से मुक्त नहीं हो पाते।^४ मुक्त जीव आवागमन के चक्र से छूट कर पूर्ण पुरुषोत्तम में लीन हो जाते हैं।^५

गङ्ग पुराण, उत्तर खंड के धर्मकांड, अध्याय ४६ में जीवों का वर्णन इसी से मिलता जुलता पाया जाता है। इस स्थल के कुछ श्लोक नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

नानाविध शरीरस्थाः अनन्ता जीवराशयः ।
जायन्ते च म्रियन्ते च सेषामन्तो न विद्यते ॥३॥
स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परास्परः ।
निर्गुणः सच्चिदानन्दः तदंशा जीव संज्ञकाः ॥७॥
अनाद्यविद्योपहता यथाग्नौ विस्फुल्लिङ्गाः ।
वेदाद्युपाधि सम्भिन्नास्ते कर्मभिरनादिभिः ॥८॥
सुख दुःख प्रदः पुण्य पापरूपैर्नियन्त्रिताः ॥९॥
चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम् ।
न मानुष विनाऽन्यत्र तत्त्वज्ञानन्तु लभ्यते ॥१३॥

चोराही लाल योनियों में केवल मानव योनि ही ऐसी योनि है, जिसमें तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मुक्ति संभव है। अग्नि के स्फुल्लिङ्गों की भाँति जीव अनेक हैं और सच्चिदानन्द ब्रह्म के ही अंश हैं। अविद्या-माया के बश में पड़कर सुख दुःख प्रद, पुण्य पाप रूप कर्म जाल में फँसे हुए वे तब तक भ्रमण करते रहते हैं, जब तक माया से छूट नहीं जाते।

जीव-ईश्वर की एकता—बीजात्मा और परमात्मा का प्रेम सम्बन्ध नित्य है, इस तथ्य का निरूपण सूर ने नीचे लिखी पक्तियों में किया है:—

१— गोपिन गडल मध्य विराजत निसि दिन करत विहार । सारावली ४

२— सहस रूप बहु रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोष । सारावली १०००

३— जिय करि कर्म जन्म बहु पावै, फिरत फिरत बहुतै भ्रम आवै ।

सूखागर (ना०प्र०प० ४११)

४— जब लागि भजै न चरन मुरारी । तब लागि होइ न भव चल पारी ॥

५— जाइ समाइ सूर वा निधि में बहुनि न उलटि जगत में नाचै । २।७

सूखागर (ना०प्र०प० ३६४)

समुक्ति री नाहिन नई सगई ।

सुनि राधिके तोहि माधौ सों प्रीति सदा चलि आई ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४३४)

यहाँ राधा जीव का प्रतीक है और माधव परमात्मा का । दोनों का सम्बन्ध (सगई) सर्वदा से चला आता है । यही बात वेद के “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” शब्दों द्वारा प्रकट की गई है । परन्तु अन्त में सूर ने जीव, ईश्वर और प्रकृति को आचार्य चलम के अनुसार एक ही कह दिया है । शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार जीव और प्रकृति ईश्वर के ही चित् और सत् रूप अंश है । जैसे आग से चिनगारी अलग नहीं, समुद्र से बूँद भिन्न नहीं, बूँद और चिनगारी सत्य होते हुए भी समुद्र और अग्नि के ही अंश हैं, इसी प्रकार जीव और प्रकृति सत्य होते हुए भी परमात्मा के ही अंश हैं । अतः तीनों एक ही हैं । जीवों के हीन, तेजस्वी आदि विभिन्न रूप वैसे ही हैं, जैसे अग्नि की छोटी और बड़ी चिनगारियाँ, परन्तु अग्नि और चिनगारी में जैसे स्वरूपगत कोई भेद नहीं है, वैसे ही जीव और ब्रह्म में स्वरूपगत अभेदत्व है । इस सम्बन्ध में मूर की नीचे लिखी पक्तियाँ देखिये—

(१) प्रकृति पुरुष एकै करि जानहु वातनि भेद करायौ ।

सूरसागर (ना०प्र०स० २३०५)

(२) को माता, को पिता, बन्धु को, यह तो भेंट भई ।

सूरसागर (ना०प्र०स० २३०६)

(३) गोपी ग्वाल, कान्ह दुइ नाहीं, ये कहूँ नैंक न न्यारे ।

सूरसागर (ना०प्र०स० २२२३)

(४) सकल तत्त्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल ।

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥

११०९, सारास्वती ॥

सूर ने और भी कई स्थानों पर जीव तथा ईश्वर की एकता प्रतिपादित की है । ईश्वर ही जन्म लेकर जीव कहलाता है:—

(५) जब ते जग जन्म लियो जीव है कहायो ॥६५॥ प्रथम स्कन्ध

सूरसागर (ना०प्र०स० १२४)

(६) पहिले हौं ही हो सब एक ।

अमल अकल अज भेद विवर्जित सनि विधि विमल विवेक ॥

सो हों एक अनेक भौति करि शोभित नाना भेष ।

ता पाये इन गुणनि गाए तें हौं रहिहौं अवशेष ॥२॥ ३८॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३८१)

(७) सूर सिंधु की बूंद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी ॥८२॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ७०६)

(८) जैसे सरिता सिन्धु में मिलो जु कूल विदारि ।

नाम मिट्यो सलिल भई तब कौन निवेरै वारि ॥८२॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २२६)

(९) राधा हरि आधा आधा तनु एकै द्वै ब्रज में द्वै अवतरि ॥३२॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २३११)

(१०) सूर स्याम नागर इह नागरि एक प्राण तन द्वै द्वै ॥८१॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २३२१)

(११) ब्रह्मरूप द्वितीया नहिं कोऊ तब मन त्रिया जनायो । २६॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २३०६)

माया—आचार्य शंकर ने माया को अनिर्वचनीय शक्ति कहा है । इसी माया से अभिभूत ब्रह्म का नाम ईश्वर है । ईश्वर ही सृष्टि रचना करता है । ब्रह्म निगुण, निर्विशेष और तत्स्थ है; ब्रह्म इस मिथ्या ससार के मूल में माया ही है । वैष्णव सम्प्रदाय में भी माया मानी गई है, परन्तु वह साध्य की प्रकृति के समान है । प्रकृति सत्, रज, तम की साम्यावस्था का नाम है । यह त्रिगुणात्मिका है । इसी से इस त्रिगुणात्मक ससार या प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई है । आचार्य बल्लभ ने जगत को ईश्वर के स्त यश से उत्पन्न होने के कारण सत्य और 'मेरे तेरे पन' के ससार को मिथ्या कहा है । जगत और ससार में उन्होंने भेद किया है । ससार नष्ट हो जाता है, परन्तु जगत प्रलयकाल में भी नष्ट नहीं होता, उसका केवल तिरोभाव होता है और प्रलय के पश्चात्, रचना के समय, वह पुनः अभिभूत हो जाता है । ससार का नाश भक्ति आदि साधनों से होता है । आचार्य बल्लभ ने माया के दो भेद किये हैं : व्याप्तिहिका और करण (भागवत सुवोचिनी भाष्य २, ७, ४७) । भू ने भी माया का यही रूप स्वीकार किया है । सूरसागर के तृतीय स्कन्ध के चौदहवें पद में देवहूति कपिल से माया का स्वरूप पूछती है । कपिल उत्तर देते हैं —

माया को त्रिगुणात्मक जानो । सत् रज तम ताको गुण मानो ॥

जड स्वरूप सब माया जानो । ऐसो ज्ञान हृदय में आनो ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६४)

अतः सूरसागर में माया जड़ प्रवृत्ति ही का रूप है । यह माया भगवान् के आधीन है, उनकी दासी है, जैसा नीचे लिखी पक्तियों से प्रसङ्ग होता है —
 सो हरि, माया जा बस माहीं ॥१४॥ सूरसागर (ना० प्र० स० ३६४)
 माया हरि पद माँहि समावै । सूरसागर (ना० प्र० स० ४६०६)
 परम पुरुष अवतार माया जिनकी है दासी ।

सूरसागर (ना० प्र० स० २२३६)

सेवत जाहि महेश शेष सुर माया दासी ।

सूरसागर (ना० प्र० स० ४८२८)

गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार माया का रूप इस प्रकार है —
 गो गोचर जहँ लगि मनु जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥
 तेहि कर भेट सुनहु तुम सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥
 एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा । जा बस जाव परा भयकृपा ॥
 एक रचइ जग गुण बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निजबल ताके ॥

यह विद्या माया ही आचार्य बल्लभ की करणरूप माया है और अविद्या माया व्यामोहिका माया है । व्यामोहिका भगवान् के चरणों की दासी है, परन्तु ससारी जीवों को मोहित करने वाली और नियति चक्र की परिचालिका है । करण रूप माया जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का चक्र चलाने में सहायक होती है । आचार्य बल्लभ के शब्दों में “माया सर्वभूतानां सामर्थ्यम् । शक्तिर्वा वाचित् अग्रयोजिका, तामपि करणत्वेन स्वीकृत्य इदम् सर्वमेव जग दुत्पादयति पालयति नाशयति च ।” भागवत सुबोधिनी भाष्य १०। ६७। १६।

माया निर्मित ससार की विविध दृश्यावलि एव प्रपञ्च प्रसार अपने मोहक एव मादक रूप द्वारा जीवात्मा को ममत्व पाश में जकड़ देता है । यही वह ग्रन्थि है, जो जीव को गृह, धन, पुत्र, कलत्रादि के प्रेम में बाँध देती है । यही वह प्रेयषथ है जिस पर चलकर आत्मा परमात्मा से, श्रेयषथ से दूर हो जाता है । इस लिये सूर ने माया को अनक बार मोहिनी^२, भुजगिनी^३

१—ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते ।

गुरु पुराण, ४६। ४३ उत्तरखण्ड, धर्मकाण्ड

२—कूर्म पुराण उत्तरार्द्ध अ० ४, श्लोक १८ में लिखा है —

ग्रहमेव हि सहतां विष्णुः परिपालकः ।

माया वै मामिका शक्तिर्माया ल क विमोहिनी ॥

३—अज्ञानं तिमिरान्धानां त्वमेव परमाज्ञानम् ।

मायाव्यालं गृहीतानां विषयैस्त्वमेव हि ॥ बृहद् ब्रह्म स० २। २६

नटनी आदि के रूप में प्रकट किया है । लोभ, मोह, क्रोध, लालच, दम, पाश आदि इन्हीं के विभिन्न रूप हैं ।

कुछ उदाहरण लीजिये:—

माया नटिनी लकुटि कर लोन्हे कोटिक नाच नचावै ।
दर दर लोभ लागि लै डोलति नाना स्वँग करावै ॥
तुमसो रुपट करावति प्रसुजू मेरी बुद्धि भ्रमावै ।
मन अभिलाष तरंगिनि करिकरि मिथ्या निशा जगावै ॥
सोचत सपने में ज्यों संपत्ति त्यों दिखाइ धोरावै ।
महा मोहिनी मोहि आत्मा मन करि अचहि लगावै ॥
ज्यों दूती पर बभू भोरि कै लै पर पुरुष दिखावै ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ४२)

फठिन जु अन्धि परी माया की तोरी जाति न भटके ।

सूरसागर (ना० प्र० स० २६२)

माया विषम भुजंगिनि कौ विष उतर्यौ नाहिन तोई ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३७६)

हरि तेरी माया को न विगोयो ।

नारद मगन भये माया में ज्ञान बुद्धि चल खोयो ।

शंकर को चित हर्यौ कामिनी सेज छोड़ि भुव सोयो ॥२६॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ४३)

तुम्हरी माया महा बली जिन जग बश कीनों ।

नेकु चितै मुसुकाइ सवन को मन हरि लीनों ॥३०॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ४४)

यह है माया, जो बड़े बड़े श्रुति-मुनियों तक को अपने रूप जाल में फँस लेती है; जीवात्मा जिनके बशीभूत होकर अपने घर से दूर हो जाता है और आपत्तियों के बीहड़ वन में विलपता हुआ घूमता है । मन में पाप की उत्पत्ति माया से ही होती है । इसी माया को सूर ने अविद्या^२ और तृष्णा भी कहा है । सर्वमन्त्रक गौ का रूपक बाँधकर सूर लिखते हैं:—

१—मुक्तिद्वार मुरा तेरा पिनद्धमजया हरे: ।

न ते पश्यन्ति विभ्रान्ताः ससारध्वान्तप्रत्पन्नि ॥ बृहद् ब्रह्म सद्धिता ॥२॥२६

२—वृग्मपुराण उत्तराद्धं अ० ८ श्लोक १६ में लिखा है:—

ममैव च परा शक्त्या साऽवित्रेति गीयते ।

नाशयामि च ता माया योगिना हृदिसस्थितः ॥

माधव जू नेंकु हटकों गाइ ।

निसि बासर यह भरमत इत उत अगह गही नहि जाइ ॥

दुधित बहुत अघात नाहीं, निगम द्रुम दल खाइ ।

अष्ट दश घट नीर अँचवै तृपा तउ न बुभाइ ॥

छहू रस हू धरति आगे वहै गंध सुहाइ ।

और अहित अभक्ष भक्षत गिरा वरनि न जाइ ॥

व्योम नद धर शील कानन इते चरि न अघाइ ॥

ढीठ निठुर न डरत काहू त्रिगुन हैं समुहाइ ॥

हरै रल बल दनुज मानव सुरनि सीस चढाइ ।

रचि-विरचि मुख भौं छयीली चलति चितहि चुराइ ॥

नील खुर तिमि अरुण लोचन श्वेत सींग सुहाइ ।

दिन चतुर्दश खेल खँदति सो यह कहाँ समाइ ॥

नारदादि सुकादि मुनि जन थके करत उपाइ ।

ताहि ऋहु कैसे कृपानिधि सूरसक्त चराइ ॥३५॥ प्रथम स्कन्ध

सूरसागर (ना० प्र० सं० ६६)

माधव, अपनी इस गौ (तृणा, माया प्रकृति) को थोड़ा सा हटक दो ।

दिन रात यह इधर उधर घूमा करती है और ऐसी भागने वाली है कि पकड़ में तो कभी आती ही नहीं । यह बड़ी भूली है, कभी तृप्त नहीं होती । वेद रूपी बृह के पत्तो को खा जाती है । अष्टादश पुराण रूपी घड़ों का जल पी जाती है, फिर भी इसकी विपासा शान्त नहीं होती । षट्दर्शन रूपी रसों को अपने सम्मुख रख लेती है, जिनसे मुहावनी गंध निकलती है । इसके अतिरिक्त यह अहितकारी अभक्ष्य पदार्थों को भी खा जाती है, जिनका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । आकाश, नदी, पृथ्वी, पर्वत, वन आदि सभी स्थानों पर चरती फिरती है, फिर भी तृप्त नहीं होती । इतनी धूर्त है, इतनी निष्ठुर है कि किसी से डरती ही नहीं । अपने तीन गुणों के साथ सामने ही घबटती जाती है और अपने शिर पर चढाकर देव, मानव, राजस, दुष्ट सबको दूर लिये जा रही है । यह छबीली माया मुख, भ्रू आदि को बना बनाकर मानव मन को आकर्षित करती रहती है । इसके तमोगुण रूपी नीले पुर हैं, रजो गुणरूपी लाल नेत्र हैं, सत्वगुणरूपी श्वेत सींग हैं । चौदहों भुवनों में दिन-रात खेल खेलती और घूमा करती है । यह क्या किसी एक स्थान पर स्थिर रह सकती है ? नारद, शुकदेव आदि मुनीश्वर जिसका उपास करते करते थक गये, उसे मैं कैसे चरा सकता हूँ ?

यही माया जीव को चन्म मरण के चक्र में फँसे हुए है । यह चक्र तभी नष्ट हो सकता है, जब जीव माया के बन्धनों को तोड़ दे । इस भाव को गूर ने नीचे लिखे पद में प्रकट किया है:—

माधव जू यह मेरी इऊ गाइ ।
 अब आजु तैं आपु आगे लैं आइए चगाइ ॥
 हे अति हरिहारी हटकत हू बहुत अमारग जाती ।
 किरति वेदवन उर उरारति सब दिन अरु सत्र राती ॥
 हित कै भिलै लेहु गोकुलपति अपने गोधन मोह ।
 सुख सोऊ सुनि वचन तुम्हारे देहु कृपाकरि बोंह ॥
 निधरक रहौ सूर के स्वामी जनम न पाऊँ फेर ।
 मैं ममता रुचि सौं रघुराई पहिले लेंउ निचे ॥१-३३॥

सूरसागर (ना० प्र० पृ० ६१)

सूरदास कहते हैं:—

“माधव ! यह मेरी एक गाय है, बड़ी ही दुष्ट । मैं बहुत हटकता हूँ । पर सर्वदा कुमांग पर ही चलती है । बड़ा ग्रन्था हो, यदि आज से आप ही इसे अपने आगे करके नराने ले जायें । यह दिन रात वेद के वन में ईप्त उड़ावती हुई घूमती है । हे गोकुल नाथ ! आपकी महती कृपा होगी, यदि आप अपनी गायों में इसे भी सम्मिलित कर लें । आपके आश्रय को पाकर, आपके स्वीकृति सूत्रक बन्दों को सुनकर, मैं मुख पूर्वक नींद ले सकूँगा । हे भगवान्, यदि मैं इस ममत्वरुचि से निवृत्ति पा सका, तो निश्चित हो जाऊँगा और फिर जन्म धारण नहीं करूँगा ।”

यह माया य तू है और इससे बना हुआ ममत्व का संगार भी अस्त है, ऐसा मित्रदास सभी सम्प्रदायों में मान्य हो चला था । सूर लिखते हैं:—

भूठी है साँचा साँ लागति मम माया सो जानि ॥२-३८॥

सूरसागर (ना० प्र० पृ० ३८=१)

यह आचार्य वल्लभ की व्यामोहिता माया है । करण रूप योगमाया से प्रभु जगत को प्रकट करते हैं ।^१ सूर ने भी लिखा है:—

१—भागवत, दशम स्कन्ध, पूर्वाह्न, अ० २ श्लोक ६ के भाष्य में आचार्य वल्लभ लिखते हैं:—“या जगत्कारणभूता भगवन्लक्ष्मिः सा योगमाया ।”

हरि इच्छा करि जग प्रगटायो ।

अरु यह जगत जदपि हरि रूप है तउ माया कृत जानि ॥^१

काल—ग्राचार्य बल्लभ ने काल, कर्म आदि को अक्षर ब्रह्म का रूप कहा है:—“स्वभावः कर्म कालाश्च रुद्रो ब्रह्मा हरिस्तथा ।” (निबंध) प्राचीन ग्रंथों में काल की उपमा रोपनाग से दी गई है । काल व्याल का रूपक प्रसिद्ध है । सूरदास ने भी काल का इसी रूप में वर्णन किया है । जैसे सर्प मक्को खा जाता है और भयावह है, उसी प्रकार काल के गाल में सब समा जाते हैं, सभी उससे भयभीत रहते हैं, भगवान का अनुग्रह हो इससे बचा सकता है । जिमने भगवद्भक्ति नहीं की, प्रभु की सर्व शक्तिमती अनुकम्पा का आश्रय ग्रहण नहीं किया, वह बार बार काल-व्याल द्वारा डबा जाता है । सूरमागर की नीचे लिखी पक्तियों में यही भाव प्रकट किया गया है:—

सूरदास भगवन्त भजन विनु कालव्याल लै आपु डसायौ ॥१ २०६

सूरसागर (ना०प्र०स० ११७)

इहि कलिकाल व्याल मुख प्राप्तित सूर शरण उबरै ॥१ १८॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ११७)

कहीं-हीं तो सूर ने काल की अग्नि से उपमा दी है; जैसे:—

अजहूँ चेत मूढ़ चहुँ दिशि तें काल अग्नि उपजत मुकि भरहरि ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३१२), प्रथम स्कन्ध ॥१६४॥

काल अग्नि सबही जग जारत । तुम कैसे कै जिअन विचारत ।

सूरसागर (ना०प्र०स० २८४)

काल को समुद्र, नदी और भँवर भी कहा जाता है; इनमें फँसकर प्राणी बच नहीं सकता । काल भी इसी प्रकार सबके लिए मृत्यु रूप है । यह

१—श्वेताश्वतरोपनिषद् के १,६ तथा ४,६ और बृहद् ब्रह्म संहिता (जो नारद पञ्चरात्र के अन्तर्गत है) के १,८ में इसी माया को अज्ञा कहा गया है । जीव इसी दुस्तर अज्ञा से मोहित होकर दुःख में तथा अज्ञान में पड़ता है । श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध, उत्तरार्द्ध, अ० ६७ श्लोक १६ में भी माया और अज्ञा पर्यायवाची अर्थ में आये है:—

य इदं मायया विश्वं सृजति श्रवति हन्ति च ।

चेष्टा विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिताऽज्या ॥

ग्राचार्य बल्लभ ने इसके भाष्य में अज्ञा का अर्थ प्रकृति किया है: ‘तत्र हेतुः अज्या प्रकृत्या मोहिता इति’ ।

वह धारा है, जिसमें पड़कर सभी डूब जाते हैं। यमुना में निवास करने वाले काली नाग की भी कुछ ऐसी ही गाथा है। विष्णु पुराण में इसको तीन फनों वाला लिखा है। ग्राह्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन प्रकार के दुःख ही इस काल के तीन फन हैं। हरिवंश पुराण में इसके पाँच फन लिखे हैं, जिन्हें हम योग दर्शन में वर्णित अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नाम के पाँच प्रकार के क्लेशों का नाम दे सकते हैं। श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध, पूर्वार्द्ध १६, २८ में इसे 'शतैक शीर्ष्णः' अर्थात् एक सौ एक या सौ फन वाला कहा गया है और लिखा है कि इसके अनेक स्त्री, पुत्र और पौत्र थे। सूरसागर में भी इसी प्रकार का वर्णन है। काल के सौ फन उनके नाना प्रकार के अमंगलजनक रूप हैं ! आपत्तियाँ, बाधाएँ, विघ्न आदि उसके अनेक स्त्री-पुत्रादि हैं। काल की गति सर्प की ही भाँति कुटिल है। इसकी विपमयी ब्रूकार से वही प्राण वा रक्ता है, जो मंगलमय भगवान के कल्याणकारी पाद-पद्मों का आश्रय ग्रहण क्रिये हुए है।

अथर्ववेद ११।६३।८ में काल को सक्का शासक कहा गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद १०।८।४ में काल की उपमा चक्र से दी गई है, जिसमें १२ अंग, ३ नाभिस्थान और ३६० शंकु हैं। यह वर्णन निश्चित रूप से समय का ही है। इसमें ३ अंग ३ ऋतुयें हैं; १२ अंग महीने हैं और ३६० शंकु दिन-रात हैं। वर्ष, युग, चतुर्युगी, मन्वन्तर, कल्प आदि सबकी गणना काल के ही अन्तर्गत है। सूरसागर के द्वादश स्कन्ध में इसका वर्णन नीचे लिखे अनुसार है—

रहँव घरी ज्यो जग व्यवहार। उपजत विनसत बारम्बार ॥
उतपति प्रलय होत जो भाइ। कहौं सुनो सो नृप चितलाइ ॥
राजा प्रलय चतुर्विध होइ। आवत जात चहुँ में लोइ ॥
युग परलय तो तुमसो कहौ। तीन और कहिबे कूँ रही ॥
चतुर्युगी बीते इकहत्तर । करै राज तुम लागि मन्वन्तर ॥
चौदह मनु ब्रह्मादिन माहीं। बीतत तासों कल्प कहाहीं ॥
रात होइ तब परलय होई। निशि मर्यादा दिन सम होई ॥
प्रात भये जब ब्रह्मा जागै। बहुरो सृष्टि करन को लागै ॥
दिन सौ तीन साठ जब जाहो। सो ब्रह्मा को बरस कहाहीं ॥
वर्ष पचास परारध गये। प्रलय तीसरी या विधि लए ॥
बहुरो ब्रह्मा सृष्टि उपावै। जब लौ परारध दूजो आवै ॥
शत सम्भवत भये ब्रह्मा मरै। महाप्रलय नित प्रभु जू करै ॥४॥

इस पद में सूर ने रहस्य घरी की उपमा द्वारा ससार के व्यवहार का वर्णन किया है, जो बारबार उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। प्रलय चार प्रकार की है—सुग प्रलय, कल्पान्त प्रलय, पराद्ध प्रलय और महाप्रलय। प्रत्येक युग और मन्वन्तर के बाद की प्रलय सुगप्रलय कहलाती है। एक मन्वन्तर ७१ चतुर्दशियों का होता है। ऐसे १४ मन्वन्तर जब जीत जाते हैं, तो एक कल्प समाप्त हो जाता है। यह एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। इसके बाद इतने ही समय की रात्रि आती है, जिसे कल्पान्त प्रलय कहते हैं। इसके बाद फिर दिन होता है। इसी प्रकार एक ऋतु के दिन और एक कल्प की रात्रि जैसे जब ३६० दिन निकल जाते हैं, तो ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ऐसे पचास वर्ष बीत जाने पर एक पराद्ध होता है। इसके अन्त में होने वाली तीसरी पराद्ध प्रलय कहलाती है। जब ब्रह्मा के १०० वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो महा प्रलय होती है। दिन और रात्रि के समान सृष्टि की रचना और प्रलय का यह चक्र बराबर चलता रहता है। काल का यह रात्रि अथवा सहार (प्रलय) वाला रूप ही प्राणियों को अधिक भयकर प्रतीत होता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी हेतु उन्नत प्राणी प्रयत्न किया करते हैं। पर गीता के सिद्धान्त के अनुसार—“जातस्य हि भ्रवो मृत्यु भ्रुवम् जन्म मृतस्य च”—जन्म के पश्चात् मरण और मरण के पश्चात् जन्म अवश्यभावी है।

सृष्टि—सूरसागर में श्रीमद्भागवत के आचार पर सृष्टि की उत्पत्ति का भी वर्णन पाया जाता है। यह सृष्टि या जगत आचार्य ब्रह्म के मतानुसार अक्षर ब्रह्म के सदृश से उत्पन्न हुआ है। यह सत् अथ प्रकृति या माया है, जो सत्, रज, तम तीनों गुणों वाली है। प्रलय में इन तीनों गुणों की साम्या बरूदा रहती है, परन्तु सृष्टि होते ही इनकी अवस्था बिगड़ हो जाती है। एक प्रकृति है, दूसरी निरुक्ति। मन, बुद्धि, इन्द्रिय, शरीरादि प्रकृति के ही विवृत रूप हैं। सूरसागर में इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार लिखा है—

माया को त्रिगुणात्म मानों। सत्, रज, तम त्रयो गुण मानो ॥
 तिन प्रथमै महत्तत्त्व उपाज्यो। तानें अहंकार प्रकटायो ॥
 अहंकार क्रियो तीन प्रकार। मन तें अपि मन सात रुचार ॥
 रज गुण ते इन्द्रिय विस्तारी। तम गुण तें तन्माया सारी ॥
 तिन तें पाँच तत्त्व प्रकटायो। इहि सबको इक अंठ बनायो ॥
 अंठ सुजड चेतन नहि होई। तब हरि पद माया मन पोई ॥
 ऐसी विधि विनती अनुसारी। महाराज विनु शक्ति तुम्हारी ॥

यह अंदा चेतन नहि होई । करौ कृपा हरि चेतन सोई ॥
 तामे शक्ति आपनी धारी । चच्चादिक इन्दी विस्तारी ॥
 चौदह लोक भये ता माही । जानी तिहि वैराट कहाहौ ॥
 आदि पुरुष चैतन्य को कहत । जो है तिहु गुनन ते रहित ॥
 जड स्वरूप सब माया जानौ । ऐसो ज्ञान हृदय में आनो ॥
 सूस्तागर (ना० प्र० स० ३६४ पृष्ठ १३४)

आदि पुरुष चेतन और तीनों गुणों से रहित है। माया जड़ और त्रिगुणात्मिका है। इसी माया से प्रथम महत्त्व उत्पन्न होता है। महत्त्व से अहंकार प्रकट होता है, जो तीन प्रकार का है। (सूरदास ने यहाँ इन तीन प्रकारों का वर्णन नहीं किया। श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध, २६ वें अध्याय के १८वें श्लोक के पश्चात् सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। यह वर्णन द्वितीय स्कन्ध के पाँचवें अध्याय में भी है, और भी कई स्थानों पर है, जहाँ अहंकार को वैकारिक, तैजस और तामस तीन प्रकार का कहा गया है।) वैकारिक अहंकार से मात और चार अर्थात् ११ (१ मन और १० ऋषि अर्थात् इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता) उत्पन्न हुए। तैजस अथवा राजसिक अहंकार से दश इन्द्रियों और तामस अहंकार से पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पाँच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नाम के पाँच महाभूत प्रकट हुए। (पग्लु अभी ये परस्पर सगठित नहीं थे। भगवान की प्रेरणा से इन सवने सगठित होकर व्यष्टि ममष्टि रूप पिण्ड और ब्रह्मांड की रचना की।) इनसे जो ब्रह्मांड रूपी अंदा बना, वह जड़ था। भगवान ने कृपा पूर्वक उस अंदा में अपनी शक्ति स्थापित की और चक्षु आदि इन्द्रियों का विस्तार किया। इसी से १४ लोक उत्पन्न हुए। शानी पुरुष इसी को विराट कहते हैं।

इसी से मिलता जुलता वर्णन सूस्तागर के द्वितीय स्कन्ध के अंत में भी आता है —

जो हरि करै सो होइ कर्ता नाम हरी ।
 व्यौ दर्पण प्रतिबिम्ब त्यों सब सृष्टि करी ॥
 आदि निरंजन, निराकार कोउ होत न दूसर ।
 रचौ सृष्टि विस्तार भई इच्छा इक ओसर ॥
 त्रिगुण तत्व ते महातत्व, महातत्व ते अहंकार ।
 मन इन्द्रिय शब्दादि पची ताते किये विस्तार ॥
 शब्दादिक ते पंचभूत सुन्दर प्रकटाये ।

पुनि सबको रचि अंइ आप में आप समाये ॥
 तीन लोक निज देह में राखे करि विस्तार ।
 आदि पुरुष सोई भयो जो प्रभु अगम अपार ॥
 नाभि कमल ते आदि पुरुष मो कों प्रकटायो ।
 खोजत युग गये वीति नाल को अत न पायौ ॥
 तिन मो सों आझा करी गधि सब सृष्टि उपाइ ।
 स्थावर जंगम, सुर असुर, रचे सबै मैं आइ ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३७६)

इस पद में ऊपर की पक्तियों में अंइ की उत्पत्ति तक का वर्णन पूर्व जैसा ही है। आदि में निगुण ब्रह्म है। उसके अन्दर सृष्टि रचना की इच्छा हुई और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्, अहंकार, मन, इन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा और पञ्च महाभूत निर्मित हुए। इनमें ब्रह्मांड रूपी अंडा बना। आदि पुरुष भगवान ने उसमें प्रवेश किया। तीनों लोक उसी के गर्भ में रहने हैं। इसी आदि पुरुष की नाभि से कमल उपज हुआ। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आदि पुरुष ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना की आज्ञा दी और अपने स्थावर जंगम, सुर अमुरमयी सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति का यह क्रम भी श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध, अध्याय २० तथा और भी कई स्थानों पर दिये हुए वर्णन के अनुसार है।

सूरदास इस पद में ब्रह्म और जगत में द्वित्व का अनुभव नहीं करते। जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है, वैसे ही सृष्टि में ब्रह्म प्रतिबिम्बित हो रहा है। “आप में आप समाये” शब्दों से भी यही ध्वनि निकल रही है। वैष्णव धर्म के प्राय सभी आचार्यों ने अद्वैतवाद का रंडन किया था, परन्तु इस वाद में इतना प्रबल आकर्षण था कि वह रंडन करने वालों के पीछे बराबर लगा ही रहा। आचार्य मध्वभट्ट को छोड़कर सभी आचार्यों के वादों के पीछे अद्वैतवाद का पुछला लगा हुआ है। विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत अद्वैतवाद के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। आचार्य शंकर के अद्वैत और वल्लभ के शुद्धाद्वैत में इतना ही अन्तर है कि शंकर ब्रह्म को माया से अभिभूत कर देते हैं और इस जगत को मिथ्या मानते हैं, परन्तु वल्लभ माया को भगवान की दासी मानते हैं, जो उन्हें अभिभूत नहीं कर सकती। वे जगत को भी ब्रह्म के सदृश से उत्पन्न होने के कारण सत्य मानते हैं, जिसका आविर्भाव और तिरोभाव तो होता रहता है, पर नाश नहीं होता, क्योंकि वह सत्य है। सत्ता या प्रपञ्च या तेरे मेरे पन का भाव विविध साधनों से नष्ट हो जाता है। वह विनश्वर है, मिथ्या है।

जित अंड का वर्णन सूर ने भागवत के आध्याय पर किया है, उसका उल्लेख मनुस्मृति अध्याय १ के ६वें श्लोक में भी है:—

तदंडम भवद्दैवं सहस्रांशु सम प्रथमम् ।
तस्मिन्जज्ञे भव्यं ब्रह्मा सर्वलोक पितामहः॥

अर्थात् भगवान की इच्छा से यह बीज स्वर्णप्रमाण-तुल्य अंड बन गया । उसी से समस्त लोकों को जन्म देने वाले स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुए । परन्तु यहाँ भागवत और मूलाधार की मोति विष्णु की नाभि और उससे उत्पन्न कमल का वर्णन नहीं है । मनुस्मृति में इसी हेमांड से समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति पतलाई गई है, यही हेमांड वेद का ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ है । अथर्ववेद ११।६३।८ में “काले तरः काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्” कहा गया है । अर्थात् प्रभु अपना गानमय तप नियत काल में ही करते हैं, ज्येष्ठ हिरण्यगर्भ को नियत काल पर ही प्रादुर्भूत करते हैं और उसके बाद ब्रह्म (वेद) का प्रकाश भी नियत काल आने पर ही होता है । वेद के इस मंत्र के अनुसार सृष्टि-रचना में तप रूप इच्छा, उसके हिरण्यगर्भ और उससे ब्रह्म का प्रादुर्भाव—ऐसा क्रम प्रतीत होता है । यही क्रम सूरमागर के ऊपर उद्धृत पद में है । ऐतरेय उपनिषद् के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में भी सृष्टि-रचना का यही क्रम व्यक्त हुआ है ।

इस हिरण्यगर्भ रूप अंड में परमात्मा ही बीज की स्थापना करता है, हम तथ्य का उल्लेख अथर्ववेद के नीचे लिखे मंत्र में भी पाया जाता है:—

हिरण्य गर्भं परमं अनत्युद्यं जना विदुः ।

इकम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चत् हिरण्यलोके अन्तरा॥अ० १०।७।२८

अर्थात् मनुष्य समझते हैं कि हिरण्यगर्भ ही अनतिक्रमणीय, सबसे परे की वस्तु है, परन्तु उसमें हिरण्य (तिजोमयवीर्य) का सिंचन आरम्भ में इस लोक के अन्दर जगदाधार परमेश्वर ने ही किया है ।^१

इसी हिरण्यगर्भ से आगे चलकर अन्य अनेक शैराक्षिक कल्पनाओं का प्रादुर्भाव हुआ है ।

१—श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १४, श्लोक ३ और ४ में इसी स्थिति को इस प्रकार वर्णन किया गया है:—

मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् ।

सभयः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥

सर्वं योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद् योनिः अहं बीज प्रदः पिता ॥

कर्म और भाग्यवाद—गीता ने “कर्मस्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” कहकर निष्काम कर्म का उपदेश दिया था, जिसके अनुसार कर्म के विपाक अर्थात् परिणाम के सम्बन्ध में हमें निश्चिन्त रहना चाहिये। इतने कर्म विपाक का हमारे भावों कर्मों पर प्रबल प्रभाव पड़ता है। कर्म का चक्र कुछ ऐसा जटिल है कि वह बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में नहीं आता। एक ओर जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है, दूसरी ओर कर्म विपाक का अग्रश उसके शिर के ऊपर है। कर्मों द्वारा जो सस्कार बनते हैं, वे फिर उन्हीं कर्मों में मनुष्य को प्रेरित किया करते हैं। इस प्रकार एक जैसे कर्म करते रहना मनुष्य के स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। कभी दूसरी दिशा में जाना भी चाहे, तो नहीं जा सकता। इसीलिए गीता कहती है “अहंकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते।” वास्तव में मनुष्य स्वतन्त्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जो सस्कार बन चुके हैं, कर्मों का जो विपाक भाग्य अथवा प्रारब्ध के रूप में निश्चित हो चुका है, उन सबका सम्मिलित समुदाय मानव जीवन को प्रभावित करता रहता है और विविध योनियों में आत्मा के अवतरित होने का कारण बनता है। भगवान की यह भी बड़ी कृपा है कि भोग योनियों में जाकर जीवात्मा के ऐसे अनेक सस्कार नष्ट हो जाते हैं। इन योनियों में कर्म का बाहुल्य नहीं, सकोच हो जाता है। इस सकोच के कारण पूर्व जन्मों की वासनायें क्षेत्र न मिलने के कारण, अकुरित नहीं हो पाती और परिणामतः दबकर नष्ट हो जाती हैं। भोग योनियों के बाद फिर मानव योनि मिलती है। फिर वही चक्र चलता है। अतः सन्तों ने कहा है, भगवान की शरण ग्रहण किये बिना उद्धार नहीं हो सकता —

बिनु हरि भक्ति मुक्ति नहि होइ। कोटि उपाय करौ किन कोइ ॥

कर्मपथ का यह पारवर्ष प्रबल प्रभाव रखता है। भाग्य अथवा प्रारब्धवाद ने हिन्दुओं के हृदय में घर कर लिया है। हम इस तथ्य में प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं कि जो कुछ होता है, भगवान की इच्छा से होता है। सूरदास लिखते हैं,—

करी गोपाल की सब होइ।

जो अपनो पुरुषारथ मानत अति भूठौ है सोइ ॥

साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल ये सब डारहु धोइ।

जो कछु लिखि राखी नदनंदन मेटि सकै नहि कोइ ॥११४८॥

• • • • •

सूरदास (ना० प्र० सं० २६२)

भावो काहु सो न टरै ।

मुनि वशिष्ठ पंडित अति ज्ञानी रचि रचि लगन धरै ।

तात मरन, सिय हरन, राम वन, वपु धरि विपति भरै ॥

फिर अर्जुन, हरिश्चन्द्र आदि के उदाहरण देते हुए लिखते हैं :—

भावी के वश तीन लोक हैं, सुर, नर, देह धरै ।

सूरदास प्रभु रची सो ह्वै है को करि सोच मरै ॥ १-१४४॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६४)

धर्मपुत्र तू देख विचार । कारन करनहार करतार ॥

नर के किये कछू नहिं होई । कर्ता हरता आपुहि सोई ॥ १-१४५॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६१)

श्री गुपाल तुम कहौ सो होई ।

तुम ही कर्ता तुम ही हर्ता तुमसे और न कोई ।

सूरसागर (ना०प्र०स० ४६१७)

परन्तु यह भाव पराधीन हिंदू जाति को संतुलना दे सकता था, बल नहीं; इसके अतिरिक्त इस भाव से यह भी ध्वनि निकलती थी कि हम ध्वन-प्रभुत्व को मानने के लिए विवश हो । जब विधि का विधान ही ऐसा है, तो उसे कौन टाल सकता है ? ध्वन यश, पठान प्रतिष्ठा, मुगल-महिमा कर्म-विपाक द्वारा प्रभु ने निश्चित कर रखी है, तो उसे कौन दूर करने में समर्थ है ? भाग्यवाद का यह विराक्त प्रभाव दूसरे की सत्ता मानने के लिए बाध्य कर देता है । अतः जाति को जर्जर होने से बचाने के लिए इसके स्थान पर किसी अन्य अस्त्र के उपयोग की आवश्यकता थी । सिद्ध आचार्यों की दृष्टि इस ध्यावश्यकता पर पड़ी और समय के अनुसार उन्होंने आर्य जाति का मुन्य निवृत्ति-पथ से हटाकर प्रवृत्ति-पथ की ओर मोड़ दिया । सूरसागर में निवृत्ति परक तथा भाग्यवाद के गीत गाने वाले पद थोड़े ही हैं । उनके नरम तथा दरम स्कन्ध प्रवृत्तिपरक गाथाओं एवं जीवन-निर्गो से श्रोत-प्रेत हैं । उनमें भगवान की आह्लादक लीलाओं के गान हैं, जो किसी भी निराश हृदय में आशा का संचार कर सकते हैं, जीवन के प्रति ममत्व को आग्रत एवं विरुमित करने की शक्ति रखते हैं और जिनसे उत्थान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है ।

अपुनरावृत्ति—मोक्ष की भावना सभी आस्तिक सम्प्रदायों में पाई जाती है । मानव मन एक ऐसी स्थिति की कभी न कभी अवश्य इच्छा करने

लगता है, जहाँ जाकर उसे रोग दोर, सश-मर्ष तथा उलभन भक्तों से छुट-कारा मिले। यह स्थिति गीता^१ के शब्दों में परागति तथा परमधाम है। वेद^२ ने इसे परमपद, अमृत और तृतीय धाम कहा है। इस स्थिति में पहुँचकर आत्मा पुनरावृत्ति के चक्र में नहीं पड़ता। उपनिषदों में “न च पुनरावर्तते” कहकर इसी बात की ओर संकेत किया गया है। गीता भी “यद्गत्वा न निवर्तन्ते” कहकर इसी पक्ष का समर्थन कर रही है। वेद ने भी इन अवस्था को अक्षित अर्थात् स्थायी और अविनश्यमान माना है। यों प्रवाह का चक्र तो चलता ही रहता है, पर इस परम गति के लिए प्राणी लालायित रहता ही है। सूर ने भी इस स्थिति का वर्णन नीचे लिखे पदों में किया है:—

चरई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेम वियोग।

जहँ भ्रम निशा होत नहिं कयहूँ वह सायर सुख जोग ॥१-१८४

सूरसागर (ना०प्र०स० ३३७)

चलि सखि तिहि सरोवर जाहि।

जिहि सरोवर कमल कमला रवि बिना विकसाहि।

सूर कयो नहिं उड़ि चलो जहाँ बहुरि उड़िबौ नाहि ॥१-१८५

सूरसागर (ना०प्र०स० ३३८)

सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव चलि आये ॥२,२

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४६)

जाइ समाइ सूर वा निधि में बहुरि न उलटि जगत में नाचै ॥२-७

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४४)

निष्कामी बैकुंठ सिधावै। जन्म मरन तिहि बहुरि न आवै ॥३-१७

सूरसागर (ना०प्र०स० ३६४)

इन पदों में सूरदास ने इस परम-पद वाली स्थिति को बैकुण्ठ और हरि-पद का नाम दिया है तथा निधि, सरोवर एवं समुद्र के रूपकों द्वारा उसे अभिव्यक्त किया है। इस अवस्था में पहुँच कर जीवात्मा जन्म-मरण के पाशों से मुक्त हो जाता है। यह वह स्थिति है, जहाँ सूर्य के न होते हुए भी लाखों सूर्यों का सा प्रकाश होता रहता है। अन्धकारमयी रात्रि तो एकदम विलीन

१—ततो याति परांगतिम् ॥१६॥२२॥ तथा ६-४५ गीता

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ १५-६ गीता

२—तद्विष्णोः परम पदं मदा पश्यन्ति सूरयः ॥ ऋग० १॥२॥१२॥

तृतीये धामन्नप्यै रयन्त ॥ यजु० ३२॥१०॥

अमृते लोके अक्षिते ॥ ऋ० ६॥११३॥७॥

हो जाती है, प्रकाश एवं आनन्द की लोकोत्तर छटा जहाँ अनवरत, अविश्रान्त रूप से अजस्र धाराओं में प्रवाहित होती रहती है ।

नारी-निन्दा—प्रायः सभी सन्तों ने कामनाओं से विरक्ति उत्पन्न करने के लिए नारी की निन्दा की है । आचार्य बल्लभ भागवत की सुवोदिनी टीका १, २, २ में लिखते हैं: “यथा यथा विरक्तः तथा तथा अधिकारी” — भक्त जैसे-जैसे विरागी बनता जाता है, वैसे-वैसे भगवद्भक्ति का अधिकारी होता जाता है । पुत्र कलत्रादि का बन्धन श्रेयपथ में बाधक है । अतः सभी सन्त इससे पृथक् रहना चाहते हैं । सूर ने कई स्थानों पर सुत दारा आदि के बन्धनों का वर्णन किया है । माया के लुभावने जटिल जाल हैं, जिनकी मादकता एवं मोहकता से मुक्ति पाना अतीव दुष्कर है । सूरदास ने भी, सभी सन्तों के समान, इसी हेतु स्त्री को इसने वाली साँपिन जैसी भयंकर कहा है । नीचे उद्धृत पद इस बात का समर्थन करता है:—

नारी नागिन एक स्वभाह ।

नागिन के काटे बिप होइ । नारी चिनबन नर रहे मोइ ॥

नारी सौ नर प्रीति लगावै । पै नारी तिहि मनहि न लावै ॥

नारी संग प्रीति जो करै । नारी ताहि तुरत परिहरै ॥६१॥

सूरदास (ना० प्र० सं० ४४६)

लगभग ऐसी बातें सभी सन्तों ने लिखी हैं । भर्तृहरि के एक श्लोक की यह पंक्ति तो अतीव प्रसिद्ध है: धिक् ताञ्जतञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च ॥

वेद-निन्दा—सूरदास में कुछ पद ऐसे भी उपलब्ध होते हैं, जिनसे वेद को भक्ति से नीचे और हेय कोटि में रखने की व्यञ्जना होती है । इन सम्बन्ध में कुछ संकेत हम सूरदास और कबीरपथ शीर्षक अध्याय में कर चुके हैं । नीचे लिखा हुआ पद भी विनारखीय है:—

ऊधो वेद वचन प्रमान ।

कमल मुख पर नैन खंजन निरसि है को आन ॥

श्रीनिकेत समेत मध सुख रूप प्रगट निधान ।

अधर सुधा पियाइ बिहुरे, पटे दीनों ज्ञान ॥

ऐ नहीं हैं कृपालु केशव ऐहैं हिये समान ।

निकरि क्यों न गोपाल बोलत दुखिन, के दुख जान ॥

रूप रेख न देखिये तहाँ मूँठ मुमिरि भुलान ।

इनहिं धंढ अडारि हरि गुण योग जान बखान ॥

श्रीतराग सुज्ञान योगिन भक्त जनन निवाम ।

निगम वाणी मेंटि कहि क्यों सकै सूरजदास ॥६६॥ पृष्ठ १४६
सूस्मागर (ना० प्र० स० ४६१३)

गोपियाँ कहती ह उद्धव, तुम्हारे जेद वचन तो प्रामाणिक ह, पर हमारा मन उन्हें प्रामाणिक मानने में श्रानाकानी करता है । तुम्हीं बताओ, जेद के अविनाशी, अलरा, अगोचर प्रभु का ध्यान कैसे किया जाय ? कृष्ण का कमल के समान पिला हुआ मुलमडल, उसमें राजन पक्षी की तरह खेलते हुये दोनो नेत्र, इस मुद्रा के सम्मुख तुम्हारी योग की मुद्रा क्या आकर्षण रखती है ? तुम जिस ईश्वर का ध्यान करना बताना हो, वह हमारा कंगालु केशव तो जान नहीं पड़ता, जो अपनी अघर सुधा (वचनामृत) का पान कराकर अब विरक्त बना हुआ हमारे लिए ज्ञान का संदेश भेज रहा है । वह कृष्ण हमारे नेत्रों के सम्मुख था, तुम्हारा कृष्ण नेत्रों के पीछे हृदय में छमाया हुआ है । यदि इस हृदयस्थ कृष्ण में कुछ भी सहृदयता, सहानुभूति और समवेदना का अंश होता, तो वह हम पीड़ितों की पीड़ा का अनुभव करके हृदय से बाहर आकर बोलने लगता । पर जिसका कोई रूप नहीं, रस नहीं, उसका मूँठ के समान स्मरण करके कोई कैसे भुलावे में पड़े ? सम्भव है, वीतराग, ज्ञानी एवं योगी भक्तजनों के शरणास्पद उस निराकार प्रभु का ध्यान कर सकें, पर हमारा सर्वस्व तो राजन नयन, कमलमुख वाला कृष्ण ही है, ज्ञानध्यानवाला कृष्ण नहीं । तुम्हारी वाणी वेद की वाणी है । उसे हम कैसे भोग सकते हैं ?

यह है वैष्णव सम्प्रदाय के कृष्ण भक्त हृदय की असमजानमयी अस्थिति, जिसमें वह वेदाज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहता, पर साथ ही उसे स्वीकार करने में भी अपने को असमर्थ पाता है । व्यजना शक्ति का प्रयोग कीजिये, तो पद से स्पष्ट जेद निन्दा झलक रही है, पर जेद की मोहिनी कुछ ऐसी है, जो शत्रु तक को अपने आकर्षण पाश में बाँधे हुए है, वैष्णव तो फिर भी उसके अपने हैं ।^१

कृष्ण भक्ति में रागानुगा भक्ति की प्रधानता है, जिसमें लोक तथा वेद दोनो प्रकार की मर्यादायें लुप्त हो जाती हैं । राग भक्ति मर्यादा की रक्षा करने वाली है । वह लौकिक तथा वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं करती । सूर

१—वैष्णव धर्म का प्रसिद्ध पुराण, ब्रह्मवैवर्त, श्रीकृष्ण जन्मखण्ड के अध्याय ८७ में वेद की प्रथमा नीचे लिखे शब्दों में करता है:—

सागर में अनेक स्थानों पर इस मर्यादा भग को प्रशंसा की दृष्टि से देखा गया है । कुछ उदाहरण लीजिये —

सबसे परम मनोहर गोपी ।

नंदनदन के नेह मेह जिन लोक लीक लोपी ॥८७॥ पृष्ठ १६८।

सूरसागर (ना०प्र०स० ४७६६)

यमुना के तट खेलति हरि संग राधा सहित सब गोपी हो ।

× × × ×

लोक वेद कुल धर्म केव की नैंक न मानत कानी हो ॥ २०॥ पृष्ठ ८३३

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४७६)

सखी री माधोहि दोष न दीजै ।

जो कछु करि सकिये सोई या मुरली को अर्ब कीजै ॥

× × × ×

लोक वेद कुल छोंडि आपनो जोइ जोइ कही सो मानी ॥३३॥ पृष्ठ ४२३

सूरसागर (ना०प्र०स० १६३०)

जगहीं धन मुरली श्रवण परी ।

चवृत्त भई गोप कन्या सथ काम धाम निरसरी ॥

कुल मर्यादा वेद की आज्ञा नेरुहु नाहिं डरी ॥८६॥ पृष्ठ ३२६

सूरसागर (ना०प्र०स० १६१८)

शेष पिल्ले पृष्ठ से आग

वेद प्रणिहितो धर्मा सधर्मस्तद्विपर्यय ॥१६॥

वेदो नारायण साक्षात्पूज्यो व्यसस्था ।

तस्मात् शास्त्राणि सर्वाणि पुराणानि च सति वै ॥६०॥

वेद में जो कुछ कहा गया है, वही धर्म है । जो कुछ उनके विपरीत है, वह अधर्म है । वेद साक्षात् नारायण हैं । उन्हीं से ममस्त शास्त्र और पुराण निकले हैं । इस सम्बन्ध में श्रीमद्भागवत के द्वितीयस्कन्ध का द्वितीय अध्याय भी दखने योग्य है, जिसमें वेद का मान्यता प्रतिपादित हुई है । गरुड़ पुराण, आचार कांड की निम्नलिखित पक्तियाँ भी वेद की महत्ता प्रकट करता है —

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥८३,४॥

वेद एव द्विजातीना नि श्रेयस्कर पर ॥८४,२६॥

नैनन सिरसवत हारि परी ।

× × × ×
सूर स्याम मिलि लोच वेद की मर्यादा निदरी ॥ पृष्ठ ३३१।

सूरसागर (ना०प्र०स० ३००४)

नैना कहुँ मानत नाहि ।

लोक लज्जा, वेद मारग तजत नहीं डराहि ॥ पृष्ठ ३३२।

सूरसागर (ना०प्र०स० २६६६)

नैना कहुँ न मानै मेरो ।

लोक वेद, कुल कानि न मानै अतिही रहैं अनेरो ॥ पृष्ठ ३३२।

सूरसागर (ना०प्र०स० २८६३)

जैसे वर्षा के दिनों में पगडंडियाँ तथा अन्य वन मार्गादि लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वृष्ण भक्ति की इस रस वर्षा में कुल धर्म, लोक धर्म, वेद धर्म आदि सभी मार्ग लुप्त हो रहे थे। वासुदेव मत प्रारम्भ में जो वेद शास्त्र सम्भ्रा जाता था, उसका कारण इस मत के इसी प्रकार के वाक्य रहे होंगे।^१ परन्तु बाद में तो उसे आचार्यों ने भी वेद शास्त्र-सम्मत बनाने की भरसक चेष्टा की।^२ सूरदास ने अपने मत के समर्थन में कई स्थानों पर वेद, उपनिषद् आदि का साक्षी रूप में उल्लेख किया है। नीचे लिखी पक्तियाँ देखिये:—

अशरन शरनी भवभय हरनी वेद पुराण बखानी ॥ ४१॥ पृष्ठ ३४६।

सूरसागर (ना०प्र०स० १६७३)

मनवांछित सबहिनु फल पायौ वेद उपनिषद् सारौ ॥ ६६॥ पृष्ठ ३६६

सूरसागर (ना०प्र०स० १७६०)

१—सूरसागर (ना०प्र०स० ४६१६) में भी लिखा है:—

कधो कोठ नाहिन अधिकारी ।

लै न जाहु यह जोग आपनो कत तुम होत दुरगारी ॥

यह तो वेद उपनिषद् मत है महा पुरुष व्रत धारी ।

हम अवला ग्रहीरि ब्रजवासिनि नाहीं परत सँभारी ॥

२—मागवत, दशम स्कन्ध, उत्तरार्द्ध, अ० ६८ श्लोक ३२ के मुचोधिनी भाष्य

में आचार्य बल्लभ वेद सम्मत भक्ति को मान्यता देते हुए लिखते हैं:—

“स्वरूपतः फलतः साधनतरुच इय भक्तिः सत्या इति । अतएव वेदविरुद्ध मतेषु अश्वमेषु कर्मविहीनेषु भक्तिः सत्या न भवति इति द्योतितम् इति शास्त्रे अनुक्ता भक्तिः न भक्ति रिति ।”

वेद उपनिषद् यश कहै, निर्गुणहि यतावै ॥४॥ प्रथम स्कन्ध ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४)

हमारी सम्मति में सूरसागर तथा वैष्णव धर्म के अन्य ग्रन्थों में जिन स्थलों पर वेद-निन्दा व्यजित होती है, वहाँ वास्तव में वेद-निन्दा नहीं है । भक्ति आदि साधनों के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह अनिवर्त्तनीय है । वह “गिरा अन्नपन, नवन बिनु जानी,” वाला बात है । “कृष्ण धन कहा प्रकट कीजै”—यह परमपद रूपी अमूल्य धन प्राप्त होने पर क्या कभी प्रकट करने में आता है ?^१ मर्यादा वाला मार्ग अपरा विद्या के अन्तर्गत है, पर रागानुगा भक्ति परा विद्या की सूत्रक है । आर्य-पय लोक को संभाल सकता है, पर पार-लौकिक तत्व, तथागतत्व तथा अन्तिम सत्य की उपलब्धि तो डर परिपूर्ण धन को बिना जाने किसी भी प्रकार नहीं हो सकती । इसलिये सूर की राधा कहती है:—

आरजपन्थ चले कहा सरि है, स्यामहि संग किरों री ॥७२॥ १०६

सूरसागर (ना० प्र० सं० २७२०)

वेद माता स्वयं इस कथन का समर्थन कर रही है:—

श्रुचो अक्षरे परमे न्योमन्यमिन् दया अधिबिस्वेनिपेदुः ।

यस्तत्र वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥

श्रु० १।१६४।३६॥

अर्थात् श्रुचाओं के अधिष्ठान जिन अविनाशी परम श्रेष्ठ भगवान् में समस्त देव निधान करते हैं, उनको जो नहीं जानता वह श्रुचाओं से क्या प्राप्त करेगा ? उसे वेद पढ़ने से क्या लाभ होगा ? इसके बिना ही (वेद को न पढ़ते हुए भी) जो भक्त उन भगवान् को जानते हैं, वे मोक्ष-धाम में भलीभाँति विराजमान होते हैं ।

वेदाह मेतं पुरुषं महान्त मादित्य वर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

यजु० ३१-१८

अर्थात् उन प्रभु को जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उत्थान कर सकता है । मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है ।

१—समाधि निधूतमलस्य चेतो निवेशित्यात्मनिपत्सु मयेत् ।

न शक्तो वर्णविदुः गिरातदा स्वयं तदनः करणेन गृह्यते ॥ उ०

आर्य मर्यादा का अन्तिम लक्ष्य प्रभु प्राप्ति ही है। ज्ञान, कर्म, उपासना, लोक-धर्म तथा वेद-धर्म सब उभी तक ले जाने वाले सोपान हैं। जब वह प्राप्त हो गया, तो आत्मा ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है, जहाँ आगे और पीछे की किमी भी वस्तु के अस्तित्व का भान नहीं रहता। न वहाँ लोक रहता है, न वेद। सूर ने ऊपर के पदों में इसी स्थिति का निर्देश किया है।

सूर का सिद्धांत इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जो जिसमें अनन्य भाव से अनुरक्त हो गया, उसे छोड़कर फिर वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता।

जाहि जो भजै सो ताहि राखै । कोऊ कछु कहै सब निरस वाखै ॥
ता बिना ताहि कछु नाहि भावै । और तो जोरि कोटिक दिखावै ॥
प्रीति कथा वह प्रीतिहि जानै । और करि कोटि चारों दरखानै ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६२२)

अर्थात् चाहे सदसों चारों करी जायें, पर भगवद्भक्त के लिए तो प्रेम ही प्रेम की कथा है। वेद पढ़कर भी यदि भगवद्भक्ति न प्राप्त होती, तो वेद पढ़ने से क्या लाभ? और वेद के बिना पढ़े भी यदि कोई प्रभु-भक्ति में निरत है, तो उसका जीवन सार्थक है।

राम और कृष्ण की एकता—यद्यपि पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण ही परब्रह्म माने जाते हैं, पर सूर राम और कृष्ण में कोई अन्तर नहीं समझते थे। कई स्थानों पर उन्होंने कृष्ण के स्थान पर राम का ही नाम लिखा है, जैसे:—

जा वन राम नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि पीजै ।

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४०)

राम भक्त वत्सल निज बानो । १।११।

सूरसागर (ना०प्र०स० ११)

जौ तू राम नाम चित धरती । १।१७६।

सूरसागर (ना०प्र०स० २६७)

फलि में राम कहै जो कोइ, निश्चय भव जल तरिहै सोइ । १७,३

सूरसागर (ना०प्र०स० ४६३४)

कहा कभी जाके राम धनी । १।२४।

सूरसागर (ना०प्र०स० ३६)

जबते रसना राम कह्यौ,

मानौ धर्म साधि सब वैठ्यौ पढ़िवे में धौ कहा रह्यौ ।

सारकौसार, सकल सुख को सुख हनूमान शिव जानि कह्यौ ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३५१)

राम नाम बिनु क्यो लूटौंगे चन्द गहे ज्यो केत ।
सूरदास कछु स्वर्च न लागत राम नाम मुख लेत ॥११॥७५॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६६)

बड़ी है राम नाम की ओट । इत्यादि,

सूरसागर (ना०प्र०स० २३२)

ऐसे पदों के अतिरिक्त उन्होंने कृष्णचरित से पूर्व नवम स्कन्ध में राम-गाथा का गायन किया है । कृष्ण के अतिरिक्त उन्होंने गोपियों द्वारा शिव, सूर्य, देवी, गौरी आदि की पूजा भी कराई है, निवेणी, काशी, वेद आदि की स्तुतियाँ लिखी हैं, यद्यपि इस पूजा, स्तुति आदि का उद्देश्य अन्त में कृष्ण की ही प्राप्ति है । गुलसी ने भी गणेश, हनुमान, शिव आदि की स्तुति राम-भक्ति पाने के लिए की है । इस सम्बन्ध में सूरसागर, दशम स्कन्ध के ८०५ से लेकर ८०८ संख्या तक के पद दर्शनीय है । सूरसागर को बिना पड़े ही श्रयवा पक्षपात-वश इस युग के समालोचकों ने सूर पर साम्प्रदायिकता का जो दोषारोपण किया है, वह निराधार है ।

सूर ने अन्य अवतारों का भी वर्णन किया है, पर राम और कृष्ण का वर्णन करते हुए तो वे इतने तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें दोनों में कुछ भी भेद प्रतीत नहीं होता ।

गोस्वामी गुलसीदास में राम कृष्ण-समत्व की ऐसी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । किंबदन्ती है कि उन्होंने मथुरा में कृष्ण-मूर्ति के दर्शन तब तक नहीं किये, जबतक उसने धनुर्धर राम का रूप धारण नहीं कर लिया । राम की स्तुति में उन्होंने कृष्ण अवतार की घटनाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं किया, यद्यपि काल-दोष को बताते हुए, सामान्य रूप से वे उसमें समाविष्ट हो सकती थीं, फिर दिक्कालानवच्छिन्न ब्रह्म की स्तुति में काल-दोष कैसा ? सूरसागर में कृष्ण की स्तुति कई स्थानों पर है, जिनमें सूर ने राम और कृष्ण दोनों को एक ही मान कर गुण-कीर्तन किया है, एक उदाहरण लीजिये:—

जय माधव गोविन्द मुकुन्द हरि, कृपासिन्धु कल्याण कंस-धरि,
प्रणत पाल केशव कमला-पति, कृष्ण कमल-लोचन अनन्यगति ॥
श्रीराम चन्द्र राजीव नैन वर, शरण साधु श्रीपति सारंगधर ॥
खर-द्रुपण-त्रिशिरा- शिर-खंडन, चरण-चिन्ह-दंडक-भुञ्ज-मण्डल
रघुपति प्रवल पिनाक विभञ्जन, जगहित जनक-सुता-मन-रंजन ॥

गोकुल पति गिरिधर गुन सागर, गोपी रमन रास-रति-नागर
करुणामय कपि-कुल-हितकारी, वालि-विराध-रूपट-मृग-हारी ॥
सूरनागर (ना०प्र०स० १५६६)

इसी प्रकार जत्र यशोदा कृष्ण को पालने में झुलाती हुई राम क्या
सुनाने लगी, तो सीता हरण प्रसंग आते ही कृष्ण की निद्रा भंग हो गई।
वे चौंक कर उठ बैठे और लक्ष्मण का नाम लेकर धनुष बाण मारने लगे।
यशोदा यह देव कर भ्रम में पड़ गई, सूर लिखते हैं —

रावण हरण कर्यौ सीता को सुनि करुणामय नींद निमारी।
सूर स्याम कर उठे चाप को, लक्ष्मिन देहु, जननि भ्रम भारी ॥७२॥
सूरसागर (ना०प्र०स० ८१६)

जिन प्रकार तुलसीदास ने महाभारत की उक्तियों को लेकर शैव और
वैष्णव सम्प्रदायों के पारस्परिक वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया था, सूर
ने भी कुछ कुछ ऐसी ही चेष्टा की है, जैसे —

सूरदास के हृदय वसि रह्यौ रयाम शिव को ध्यान ॥७८८॥
विद्यापति^१, चन्दबरदासी^२, तुलसीदास^३, आदि कई कवियों ने विष्णु
और शिव की एक ही छन्द या पद में एक साथ श्लेष अथवा रूपक
अलंकार के द्वारा स्तुति की है, सूर ने नीचे लिखे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार द्वारा
कृष्ण को महेश के वेश में चित्रित किया है:—

बरनों वाल वेप मुरारि ।
धकित जित तित अमर मुनि गन नन्द लाल निहारि ॥
केश शिर विनु पवन के चहुँ दिशा छिटके झारि ।
शोश पर वरे जटा मानों रूप कियो त्रिपुरारि ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ७८७)

आगे की पक्तियों में तिलक और केशर विन्दु को महादेव का तृतीय नेत्र,
कण्ठ में नील मणि के कठुला को गरल, श्रमोज माल को कपाल माला,
कुटिल हरि नख (ध्यात्र नख) को द्वितीया का निष्कलक चन्द्र आदि माना
है। इसी प्रकार नीचे लिखे पद में भी कृष्ण को महादेव बना दिया है —

१—विद्यापति पदावली पद स० २३२

२—वृष्वीराज रासो, प्रथम समय छन्द ८

३—विनय पत्रिका पद स० ४६

सखी री नन्दनन्दन देखु ।

धूरि धूसर जटा जूटल हरि किये हर भेषु ॥

नील पाट पुरोई मनि गन फनिग घोखे जाइ ।

खुन खुना करि हंसत मोहन नचत डौरू बजाइ ॥४६॥

मूरसागर (ना० प्र० म० ७८८)

सर अपने जीवन के प्रारम्भ में शिव के उपासक थे, उसे छोड़कर वैष्णव सम्प्रदाय में आये और अन्त में आचार्य बल्लभ से दीक्षा ग्रहण की । शिव की पूजा का उन्होंने वर्णन किया है, पर उसे अन्त में भगवत्प्राप्ति का साधन ही माना है, शिव उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास की भक्तिपूज्य देव कोटि में थे, ब्रह्म नहीं ।

सूरदास और पुष्टिमार्ग

सेवा पक्ष

मानव दुष्ट से निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिये मत्तन सत्चेष्ट रहता है, पर अपनी चेष्टा में मदैव सफल नहीं होता। दुष्ट के सम्यक् निदान और तदनुकूल उपचार के ज्ञात होने पर भी कष्ट पीछा नहीं छोड़ता—साथ लगा ही रहता है। इसका एकमात्र कारण है—ज्ञान के अनुसार कर्म न करना। सूरदास के शब्दों में दुष्ट का कारण अपनी ही कुमति और अहंकारजन्य दोष है।^१ इन दोषों को दूर करने का साधन एक नहीं है। मानव बुद्धि ने ऐसे अनेक साधनों की कल्पना की है, जो दुष्ट दूर करने में समर्थ हैं। सूर के अनुसार —

योग न यज्ञ ध्यान नहि सेवा मंत्र संग नहि ज्ञान ।

सूरदास अब होत विगूचन भजते सारंग पान ॥१-८७

सूरसागर (ना० प्र० स० ३०४)

योग, यज्ञ, ध्यान, सेवा, सत्संग, ज्ञान और भगवान का भजन—इन सभी साधनों से दुष्ट की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। पर ये सब सुकर नहीं हैं। योग, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान की साधना तो इस युग में अत्यन्त कठिन है और यदि किसी प्रकार साधना में उत्तीर्ण हो भी गये, तो उसका फल शून्य नहीं होता। यज्ञादि कर्मों से स्वर्ग (सुख विशेष) की प्राप्ति होती है, पर पुण्य क्षीण होने पर वहाँ से गिरकर पुनः मर्त्य लोक में आना पड़ता है।^२

१—यह सब मेरीयै कुमति ।

अपन ही अभिमान दोष दुष्ट पावत हैं में अति ॥११७८

सूरसागर (ना० प्र० स० ३००)

२—बहुरि कछौ सुरपुर कछु नाहि । पुण्य क्षीण तिहि ठौर गिराहि ॥११६६

सूरसागर (ना० प्र० स० २६०)

क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोक विरान्ति । गीता, ६ २१

ज्ञानादि के द्वाग ज्योति रूप ओकार या अक्षर ब्रह्म तक ही पहुँच हो पाती है ।^१ परब्रह्म पुरुषोत्तम में पूर्ण विलय हो जाने की अवस्था इन साधनों से प्राप्त नहीं होती । वह तो भगवत्कृपा साध्य है । भगवद्भक्ति, प्रभु में ग्रहणकी श्रद्धा और प्रीति ही उसे सिद्ध कराने में क्षम है ।^२

आचार्य बल्लभ के मतानुसार भगवद्भक्ति सेवा का मार्ग है । अन्य साधनों की क्लेशकान्ति की अपेक्षा भक्ति का पथ, सेवा का मार्ग, सुगम

१—आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३३२६ के अणुभाष्य पृष्ठ १०६४ ६६ पर लिखते हैं.—ज्ञान मार्गे त्वक्षरज्ञानेन (मोक्षः) “...भक्तिमार्गादित्य ज्ञान नैरपेक्ष्यम् अपि उच्यते ।” “...ज्ञानिनो अक्षरे, भक्तस्य पुरुषोत्तमे लयात् । भक्तिमार्गं ज्ञानमार्गं से निरपेक्षं है । ऐसा भी कहा जाता है । ज्ञानी अक्षर ब्रह्म में तथा भक्त पुरुषोत्तम में विलय प्राप्त करते हैं । पुनः ३-३ ३३ के भाष्य में पृष्ठ १०८८ पर आष लिखते हैं:—नेन ज्ञान मार्गायाणां न पुरुषोत्तम प्राप्तिः इति सिद्धम् । परन्तु प्रेम और भक्ति से उत्पन्न पुरुषोत्तम का ज्ञान अवश्य साधन रूप है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है । इस तथ्य का उद्घाटन आचार्य जी ने ३४२६ के अणुभाष्य पृष्ठ १२१७ पर तथा ३३२६ के अणुभाष्य पृष्ठ १०६४ पर इस प्रकार किया है:—तत्र प्रेम भक्तिश्च तस्य ज्ञानमेव साधनम् इति एतत् विदुर्मृतास्ते भवन्ति इति श्रुति सहस्रैः प्रतिपाद्यते । तथा भक्ति मार्गे पुरुषोत्तम ज्ञानेनैव मोक्ष उच्यते । पृष्ठ १०६६ पर पुनः लिखा है:—भक्तिमार्गे तत्त्वतः भगवद् ज्ञानमेव प्रवेश साधनम् इति मन्तव्यम् ।

२—नर्मिणा न गतिश्चात्र नाना देवैक सेविनाम् ।

योगिनामपि नैवास्ति नाना सिद्ध्यभिलाक्षिणाम् ॥

सामेव शरणं जाना सर्वभावेन सिन्धुजे ।

अतीत्य दुस्तरा माया केवला. सेवकाहि वै ॥ बृहद् ब्रह्म संहिता २।१८, १९

३३३२ के अणुभाष्य पृष्ठ १०८१ पर लिखा है:—मुक्तिस्तु भक्त्या एव इति भावः । तथा तत्र निरूपयि प्रीतिरेव मुख्या नान्यत् । १-१ ११

अणुभाष्य पृष्ठ १६१

कर्मज्ञानोपासनाख्य* नाथोपाया प्रकीर्तिता* ।

सिद्धोपायस्तु चरमे निर्दिष्टं कृपया मया ॥७॥ बृहद् ब्रह्म संहिता ।

इस प्रकार हरि-रूपा सिद्ध उपाय है और ज्ञान, कर्म, उपासना नाम के साध्य उपायों से श्रेष्ठ है ।

है । गुरु सेवा, सन्त सेवा और प्रभु सेवा—इस पथ के तीन सोपान हैं । प्रथम दो सोपानों का पर्यवमान प्रभु सेवा में ही होता है । सतमाधक या भक्त का नाम है । सूर ने भक्त और भगवान में अन्तर नहीं किया । दोनों को एक ही समझा है ।^१ गुरु और भगवान भी उनकी दृष्टि में एक हैं । नीचे हम इन तीनों के संबन्ध में सूरमागर के अनुसार विचार प्रकाश करते हैं ।

गुरु की महिमा—उपनिषद् काल से लेकर अत तक भागतीय साधना में गुरु का महत्त्व बराबर स्वीकृत होता आया है । गरुड पुराण, उत्तररत्न, द्वितीयांश धर्मकाण्ड, अध्याय ४६ में लिखा है —

मुक्तिदा गुरु वागेका विद्या सर्वा विडम्बिका ॥८६॥

तस्मात् ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेय श्री गुरोर्मुखात् ॥१०१॥

गुरु वाणी ही मुक्तिदायिनी है । अन्य सत्र विद्यार्थे विडम्बना हैं, अतः गुरु के श्री मुख से ही आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । सन्त सम्प्रदायों ने गुरु और भगवान में कोई अन्तर ही नहीं समझा । कबीर लिखते हैं • “गुरु गोविन्द तौ एक हैं, दूजा बहु आकार ।” श्वेताश्वतर उपनिषद् के अन्तिम श्लोक में “यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ” —कहकर गुरु और ईश्वर का सादृश्य स्थापित किया गया है । सूरदास की धारणा भी गुरु के सम्बन्ध में इसी प्रकार की थी । सूर की मृत्यु के आसन्न काल में जब चतुर्भुजदास ने पारसीली के स्थान पर कहा “सूरदास जी ने बहुत भगवद् जल वर्णन कियौ, परि आचार्य जी महाप्रभून को वर्णन नहीं कियौ” —तो सूरदास ने उत्तर दिया था • “मैं तो सब श्री आचार्य जी महाप्रभून को ही जल वर्णन कियौ है । कछू न्यारी दखूँ तौ न्यारी कहूँ ॥”^२ इस कथन से सिद्ध होता है कि सूरदास भी गुरु और भगवान में अन्तर का अनुभव नहीं करते थे । इसी समय सूर ने आचार्य बल्लभ के सम्बन्ध में नीचे लिखा पद गाया था —

भरोसौ नृद इन चरनन करौ ।

श्रीवल्लभ नख चन्द छटा बिनु सब जग माम्क अंदेरौ ॥

१—हरि हरि भक्त एक, नहीं दोई । पै यह जानत विरला कोई ॥११६६॥

२—चौरासी वैष्णवों की वार्ता, पृष्ठ ३०२, द्वि० स०, १८८३ वि०, मथुरा उल उलूग शिलायन की छपी ।

साधन और नहीं या कलि में जासों होत निवेरी ।
सूर कहा कहै द्विविध आंधरी विना मोल कौ चेरी ॥

सूरसागर के अन्य अनेक पदों में भी गुरु-महिमा का उल्लेख पाया जाता है । नीचे कुछ उदाहरण देने चाते हैं:—

- (१) माया काल कलू नहि व्यापै, यह रस रीति जु जानी ।
सूरदास यह सकल समग्री गुरु प्रताप पहिचानी ॥
सूरसागर १।०१७॥ (ना०प्र०स० ४०)
- (२) प्रकट प्रतापज्ञान गुरुगम तैं दधि मधि घृत लै तज्यौ मह्यौ ।
सूरसागर २।४॥ (ना०प्र०स० ३६१)
- (३) अपुनपौ आपुन ही में पायौ ।
शब्दहि शब्द भयौ उजियारी, सद्गुरु भेद बतायौ ॥४।१२
सूरसागर (ना०प्र०स० ४०७)
- (४) गुरु विनु ऐसी कौन करै ।
भवसागर ते घूड़त राखै दीपक हाथ धरै ॥६।६
सूरसागर (ना०प्र०स० ४१७)
- (५) गुरु की कृपा भई जय पूरण तथ रमना कहि गान्यों ॥
सूरसागर (ना०प्र०स० १७६१)
- (६) हरि लीनों अवतार कहत शारद नहि पायै ।
सद्गुरु कृपा प्रसाद कछुक तातैं कहि आयै ॥
सूरसागर (ना०प्र०स० १११०)
- (७) कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन मय ही भ्रम भरमायौ ।
श्री पद्मभ गुरु तत्त्व मुनायौ लीला भेद बतायौ ॥

शारावली, पद १६०२

भगवान के माहत्म्य और स्वम्प का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशाल भक्त को ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करनी ही चाहिये, जो शायद मन्त्रि-परायण हो, तन्त्रज्ञ हो और दम्भ-रहित हो । ऐसे गुरु की सेवा करने से भक्त का साधना-पथ प्रशस्त होता है और वह सर्वज्ञ भाव से भगवान के आभय में पहुँच जाता है ।

सन्त-महिमा—भारतीय गाथना में सत भी अनुपम आकर्षण रखते हैं।^१ सभी भक्त कवियों की रचनाओं में सत महिमा के गीत गाये गये हैं। कबीर, दादू, नानक, तुरही, जायसी, रैदास प्रभृति सत्र एक स्वर से सन्तों का महत्व स्वीकार करते हैं। सन्तों की यह महिमा उनके स्वभाव, गुण और आचार के कारण है। जिसका आचार पवित्र है, स्वभाव मरल है, गुण शील महान् है उसका सपरुष भक्त तो जहाँ तहाँ, सामान्य विज्ञानु जन के लिए भी कल्याणकारी है। “एरजूजे को टपकर एरजूवा रग पकड़ता है”—यह लोकोक्ति निराधार नहीं है। समानधर्मा व्यक्तित्व का प्रभाव भी अनिवार्य रूप से पड़ता है। विज्ञानु की भक्ति-निष्ठा सत्सग से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। उसमें सद्गुणों का आधिभावं होता है और चरित्र दृढता सम्पन्न होती है। अतः साधक के लिए, भक्त के लिये और सामान्य जन के भी लिये सत्सग करना परमावश्यक है। सूरदास ने इस मन्त्र में कई पद लिखे हैं। उदाहरण के लिये हम यहाँ एक पद उद्धृत करते हैं:—

जा दिन सन्त पाहुने आघत ।
तीरथ कोटि सनान करै फल जैसौ दर्शन पावत ॥
नेह नयौ दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लावत ।
मन बच कर्म और नहि जानत सुमिरत औ सुमिरावत ॥
मिथ्यायाद उपाधि रहित हूँ विमलिविमल जस गावत ।
धन्यन कर्म फठिन जे पहिले सोऊ काटि बहावत ॥

१—सत्संगरथ विनेकश्च निर्मल नयनद्वयम् ।

यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्याद्मार्गगः ॥

गुरुपुराण, उत्तरखण्ड, द्वितीयांश धर्मकांड ४६-४७

पुष्टिमार्ग में सन्तों का विधि विधानों के अनुसार सन्यासी होना आवश्यक नहीं माना गया है। आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३४१७ के भाष्य में पृष्ठ ११६७ पर लिखते हैं:—स च सस्कार सन्यासः मर्यादा मार्गः । पुष्टिमार्गं तु अयैव व्यवस्था । “न ज्ञान न च वैराग्य प्रायः श्रेयो भवेदिहि ।” इति वाक्यात् । यही नहीं, ३४४८ के अणुभाष्य, पृष्ठ १२४६ पर उन्होंने सन्त एव भक्त गृहस्थ-को संन्यासी में भी बदकर माना है:—“किञ्च सन्यासिन, आचर्यकाः ये धर्माः ततो अधिकास्ते गृहिणः सिद्ध्यन्ति ।”

संगति रहै साधु की अनुदिन भय दुख दूरि नसावत ।

सूरदास या जन्म मरण ते तुरत परम गति पावत ॥२१७॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६०)

जिन प्रकार सत्व का साथ करना उचित और आवश्यक है, उसी प्रकार हरि से विमुख दुर्गों का साथ भी परित्याज्य है ।^१ फिर ये चारों अपने निकट सच्ची ही क्यों न हो । प्रत्येक अवस्था में अनुकूल का प्रदण और प्रतिकूल का त्याग श्रेयस्कर माना गया है । इसी हेतु सूरदास लिखते हैं —

तजौ मन हरि विमुखन कौ सग ।

जाके संग बुबुधि उपजति है, परत भजन में भंग ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३३२)

प्रभु सेवा—सदा सर्वभाव से परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण की सेवा में लगे रहना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि जो जिनका अंश है उसे उसी का भजन करना चाहिए । इस भजन में प्राचार्य बल्लभ के मतानुसार, नाम स्मरण और स्वरूप सेवा दोनों की प्रधानता है । स्वरूप सेवा क्रियात्मक और भावनात्मक दो प्रकार की है । भावनात्मक सेवा मानसी है तथा क्रियात्मक सेवा के दो विभाग हैं : तनुजा और वित्तजा । इस सेवा-साधना का प्रमुख आधार प्रेम है जो भगवान् के अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है । इसी कारण इसे प्रेमलक्षणा साधना अथवा पुष्टिमार्गीय^२ भक्ति कहा गया है ।

पुष्टिमार्गीय सेवा में क्रियात्मक सेवा के परन्तु भावनात्मक सेवा की सम्भावना मानी गई है । तनुजा और वित्तजा अर्थात् बाह्य शक्तियों द्वारा उचित विनियोगपूर्वक जब मन और इन्द्रियाँ प्रभु की ओर प्रेरित होने लगे तब भावनात्मक सेवा सिद्ध होती है । प्राचार्य बल्लभ न अनुभव किया कि ज्ञानी पुरुष संसार में कम है, अतः सामान्य रूप से मानव को प्रभु-सेवा की ओर प्रवृत्त करने के लिए उनकी उन शक्तियों को केवल मोड़ देने की आवश्यकता है जो उसे सहज मिद्ध हैं । इन सहज मिद्ध शक्तियों में शरीर सम्पत्ति और उनकी सहायक द्रव्य सम्पत्ति प्रमुख हैं । यदि ये दोनों शक्तिर्त्त प्रभु सेवा में लगा दी जायें तो इस क्रिया से एक ओर मानव के अहंकार का नाश होगा और दूसरी ओर भक्तता का । इसके परन्तु भावनात्मक सेवा उसे समग्र रूप से प्रभु की ओर

१—तथागे दूषण नास्ति यत् क्रण वहिर्मुखा ॥पञ्चरत्नोटी

२—पोषण तदनग्रह ।

प्रवण कर देगी। इसी कारण आचार्य न पुष्टिमार्ग में इस त्रिपथगा सेवा का विधान किया।

तनुजा सेवा के उद्बोधनार्थ गूर की नीचे लिखी पक्तियाँ ध्यान देने योग्य ह —

मैं जु रुह्यौ सो देखि विचार। विन हरि भजन नहीं निस्तार ॥
हरि की कृपा मनुष्य तनु पावै। मूरख विषय हेतु सु गँवावै ॥
नैन दरश देखन को दिये। मूरख लखि परनारी जिये ॥
श्रवण कथा सुनिवे को दीने। मूरख परनिन्दा हित कीने ॥
हाथ दिये हरि पूजा हेत। तेहि कर मूरख परधन लेत ॥
पग दिये तीरथ जैये काज। तिनसो चलि नित करत अकाज ॥
रसना हरि सुमिरन को करी। तारि परनिन्दा उधरी ॥४११॥
मूरसागर (ना० प्र० म० ८०६)

जिस शरीर से मनुष्य विषय भोगों में निरत होता है, उसे यदि प्रभु सेवा में लगा दें, तो उसका जन्म सार्थक हो सकता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया भोग, राग, शृ गार आदि का उपयोग अपने लिए न करके प्रभु के लिए किया जाय तो जीवन की प्रत्येक दिशा में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। जब मानव की शरीर संपत्ति प्रभु की ओर उन्मुख हो जायगी तो द्रव्य सम्पत्ति के ब्रह्मोन्मुख करने में देर नहीं लगेगी। इस प्रकार तन और धन के प्रभु सेवा में प्रवृत्त हो जाने पर, मन अपने आप उधर चलने लगेगा। पुष्टिमार्ग में यह ऐसा भाव सम्पन्न क्रम था जो मानव हृदय के निकट और सरल था। इसी कारण इसका प्रचार भी अधिक हुआ।

पुष्टिमार्गीय भक्ति में सर्व प्रथम गुरु शिष्य से भगवान के चरणों में समर्पण कराता है जिसे ब्रह्म सम्पन्न अथवा आत्म निवेशन कहते हैं। समर्पण का मन्त्र इन प्रकार है—

श्रीकृष्ण शरण मम। सहस्र परिवत्सरमित काल जात कृष्ण वियोग जनित तापक्लेशानन्द तिरोभावोऽहं, भगवते कृष्णाय देहेन्द्रिय प्राणान्त करणानि तद् धर्माश्च दारागार पुत्रवित्तेहापराणि आत्मना सह समर्पयामि, दासोऽहं कृष्ण तवाम्भि।

श्रीकृष्ण मेरे शरणस्थल हैं। सहस्र वर्षों से मैं श्रीकृष्ण से विभक्त होकर तापक्लेश के कारण आनन्द से निरहित हो गया हूँ। अतः अब मैं भगवान श्रीकृष्ण को शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण, उनके धर्म, स्त्री, घर, सत्ति,

धन (ऐहिक तथा अमर) आत्मा के साथ समर्पित करता हूँ । हे कृष्ण! मैं आपका दास हूँ ।

इसी समर्पण क्रिया के माय प्रभु सेवा का प्राग्भ होता है । प्रभु की शरण जाने का उल्लेख सूर ने अनेक बार किया है, क्योंकि भक्ति भवन की भूमिका यही है । सर्वोत्तमा नगवान की शरण ग्रहण किये बिना भक्त भक्ति के क्षेत्र में एक पय भी आगे नहा बड़ा समता । सूर लिखते हैं —

मन वच ध्रम मन गोविन्द सुवि करि ।

शुचिरुचिसहज समाधि साजि शठ दीनरेधु करुणामय उर धरि ॥

×

×

×

अजहूँ चेत मूढ़ चहुँविशि ते काल अग्नि उपजत भुक्ति भरहरि ।

सूर काल बलि व्याल प्रसत है आपति शरण परत क्यों न फरहरि ॥ १४६

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३१२)

अरे मूर्ख ! मय कुछ छोड़कर, मन, वचन और कर्म से मन में भगवान का ही स्मरण कर । दीनव धुनस्वनामय भगवान को हृदय में धारण कर । यही सहज समाधि है, जिसे तुझे स्जाना चाहिये । देवता नहीं, चारों ओर से कराल काल की लोहित लपटें, प्रज्वलित होता हुई, तेरी ओर बढ़ती चली आ रही हैं । अतः शीघ्र ही भगवान की शरण ग्रहण कर ।

सूरदास स्वयं यही समझ कर प्रभु की शरण गये थे । उर्दा के शब्दों में—

“यहै जिय जानि कैं, अध भय नास तैं,

सूर कामी कुटिल शरण आयौ ॥”

सूरसागर (ना० प्र० सं० १४)

तथा

“सब तजि तुव शरणागत आयौ निजकर चरण गहे रे ॥” १११० ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७०)

प्रभु की शरण शरण ही भुक्ति का द्वार है । इस शरण में अन्यता होनी चाहिये—इस भाव का उल्लेख सूर ने कई स्थलों पर किया है । गोपियाँ उद्धव से कहती हैं —

नाहिँत रह्यौ मन में ठौर ।

नन्दनन्दन अछत कैसे आनिये उर और ॥

चलत, चितवत, दिवस जागत, स्वप्न सोवत रात ।

हृदय ते वह मदन मूरति, छिनु न इत उत जात ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४३६०)

उद्धव ! हृदय में नन्दनन्दन श्रीकृष्ण निवास कर रहे हैं । चलते हुए, टपत हुए, जागृत तथा मुप्त प्रत्येक अवस्था में उन्हीं की छवीली छवि सामने रहती है । क्षण भर के लिए भी वह इधर से उधर नहीं होती । वह मन में ऐसी बसी है कि किसी दूसरे के लिए वहाँ स्थान ही नहीं रहा ।

हम अलि गोकुल नाथ आराध्यो ।

मन, वच, क्रम हरि सो धरि पतिव्रत प्रेम-जोग-तप साध्यौ ॥

सूरसागर (ना०प्र०म० ११४८)

उद्धव ! हमने तो एक श्रीकृष्ण की ही आराधना का है । जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति में ही अनुरक्त रहती है, अन्य पुरुषों को पुरुष ही नहीं समझती, उसी प्रकार हमन मन, वचन और कर्म से हरि को ही अपना स्वामी समझाते हैं । भगवत्प्रेम ही हमारा योग और तप है । वास्तव में गोकुल के नाथ भगवान् श्रीकृष्ण ही सूर के सर्वस्व थे ।^१ वही उनके आराध्य देव थे । कृष्ण कीर्तन ही उनका जप, तप, ध्यान, ज्ञान आदि सब कुछ था ।^२ उनके मत में जो सुख गोपाल गायन में है, वह जप, तप, तीर्थ, स्नान आदि अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता ।^३

यह था सूर का अनन्य भाव से श्रीकृष्ण के प्रति समर्पण । इसी समर्पण भावना के साथ पुष्टिमार्गीय सेवा का आरम्भ होता है और भक्त में भगवान् के स्वरूप को अनुभव करने की शक्ति आती है । यह सेवा भी भावना प्रधान है । पूजा उपासना की भाँति कर्मकांड की क्लृप्ता इसमें नहीं होती । श्रीकृष्ण की लीला के साथ अपने जीवन क्रम को लगा देना और उन्हीं के भजन में मन को अनुरक्त रखना पुष्टिमार्गीय सेवा विधि की विशेषता है । यह सेवा

१—मन वच क्रम सबभाव कहत हों मेरे स्वामि बनी । १-१०७

सूरसागर (ना०प्र०स० २०७६)

२—स्वामि बलराम की सदा गाऊँ ।

स्वामि बलराम बिनु दूसरे दय को स्वप्न हूँ माँहि हृदय न लाऊँ ॥

यहै जप, यहै तप, यम नियम, व्रत यहै, यहै मम प्रेम, पल यहै पाऊँ ॥

यहै मम ध्यान, यह ज्ञान, सुमिरन यहै, सूर प्रभु देहु हों यहै पाऊँ ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६७)

३—जो मुख होत गोपालहि गाये ।

सो न होत जप तप के की-हे कोणिक तीरथ न्हाय ॥ २-२

सूरसागर (ना०प्र०म० ३४६)

विधि दो प्रकार की है: नित्य सेवा-विधि और वर्षोत्सव सेवा-विधि । नित्य सेवा में ब्रह्मगनाओं जैसी वात्सल्य भक्ति आ जाती है । इसके आठ भाग हैं: मंगला, श्रंगार, खाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन । इसमें प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक कृष्ण की स्वरूप-पूजा में मन लगा रहता है । वर्षोत्सव की सेवा-विधि में षड्भृत्यों के उत्सव, वैदिक पर्व, श्रवतार लीलायें, जयंतियाँ आदि आती हैं ।

विरव विरवास पर टिका है, नहीं तो संशयग्रस्त संसारी जीव अपरिमित जन्मों में भी अपना उद्धार नहीं कर सकते । वे एक सत्ता में विश्वास करके ही ऊपर उठ पाते हैं । यह विरवास-भावना, एक सत्ता में अविचल निष्ठा, अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है । विरव जैसे भी मंगलमय है, क्योंकि यह मंगलमय भगवान से उत्पन्न हुआ है । हम अज्ञानी जीव अपनी अहता और ममता से उसे अमंगलमय बना लेते हैं । हमारे व्यसन ही हमें नीचे गिरा देते हैं । यदि हम अपने इन व्यसनों को भगवान की सेवा में लगा दें, तो वे भगवद्रूप हो जाते हैं । अपने बच्चे के प्रति हमारा जो मोह है, उसके प्रमोद के लिए हम जो साधन जुटाते रहते हैं, उसकी क्रीड़ाओं में विनोद का अनुभव करते हैं और उनके वियोग में तड़पने लगते हैं—उसे यदि हम भगवान की ओर मोड़ दें, तो हमारा जीवन जगत जगमगाने लगे । इसी प्रकार पर्वों, उत्सवों, जयंतियों आदि में हम भगवान की लीलाओं का अनुभव करने लगे, तो हमारी यह अनुभूति जगल में भी मंगल कर दे । इस भावना द्वारा हम गृहस्थ के जजाल में फँसकर भी उनसे मुक्त हो सकते हैं । आचार्य बल्लभ ने पुष्टिमार्ग में इसी प्रकार की भावना-बलित सेवा-विधि प्रचलित की थी । महात्मा सूरदास ने उनके शिष्य बनकर इस सेवा-विधि को गीतों में परिणत किया । उनके काव्य का अधिकांश भाग नित्य तथा नैमित्तिक वर्षोत्सव के कीर्तनों से ही श्रोत प्रोत है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

मंगला—

इसके तीन श्रंग हैं: भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप को जगाना, कलेज (मंगलभोग) कराना और मंगला आरती करना ।

जगाना—

जागिये गुपाल लाल, आनन्द-निधि नन्दलाल,
जसुमति कहै बार बार, मोर भयौ प्यारे ।

सूरसागर (ना०प्र०स०८२३)

कलेज कराना—

अबही जसोदा माखन लाई ।

मैं मधि कै अब ही जु निकार्यौ तुम कारन मेरे कुंवर कन्हारै ।

आरती—

ब्रज मंगल की मंगल आरती ।

रतन जटित शुभ कनक थार लै ता मधि चित्र कपूर लै वारती ॥

शृंगार—

श्रीकृष्ण के स्वरूप को उगल जल से स्नान कराना और आभरण आदि धारण कराना शृंगार के अन्तर्गत है, जैसे:—

जसुमति जचहिं फह्यौ अन्हवावन रोइ गये हगि लोटत री ।

लेत उद्यटनों, आगे दधि करि लालहि चोटत पोटत री ॥

तथा

क्योंहू जतन जतन करि पाये । तय उद्यटन तेल लगाये ॥

तात्तौ जल आनि समोयौ । अन्हवाइ दियौ मुख धोयौ ॥

अंजन दोउ दृग भरि दीनो । भुव चारु चखोड़ा कीनो ॥

अंग आभूषण जे धनाये । लालहिक्रमक्रम पहिराये ॥१०-१६०

ग्वाल—

शृंगार भोग और ग्वाल भाव से घैया अरोगाना—

वै मैया री दोहनी, दुहि लाऊँ गैया ।

दुहि लाऊँ मैं तुरत ही, तव मोहि दै घैया ॥

राजभोग—

वन में गायें चराते समय छाक भेजना या घर में ही भोजन कराना—

जे सब ग्वाल गये घर घर कों तिनसो कहि तुम छारु भेगाई ।

लौनी, दधि, मिष्ठान्न जोरि कैं जसुमति मेरे हाथ पठाई ॥

तथा

जैवत कान्ह नन्द जू की कनियों ।

कछुक खात, कछु घरनि गिरावत, छवि निरसति नंदरनियाँ ॥

सूगागर (ना०प्र०म० ८५६)

उत्थापन—

दोपहर में मोजन के अनन्तर शयन, उसके पश्चात् प्रभु को जगाना उत्थापन कहलाता है और फल-फूलादि से भोग लगाना भोग कहा जाता है। सच्चा के ममत्त वन से गायें चराकर श्रीकृष्ण का घर पर लौटना और उस समय मंदिर में आरती करना सध्या आरती का रूप है। व्यास या शयन के पूर्व भोग कराके आरती की जाती है। उसके पश्चात् श्रीकृष्ण के स्वरूप को सुला दिया जाता है, यह शयन कहलाता है। इन प्रकार श्रीकृष्ण की प्रतिदिन सेवा की जाती है। ऋतु के अनुसार सेवा-विधि संबंधी सामग्री का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सूरदास ने इन सब सेवा-विधियों पर पद लिखे हैं। वर्षोत्सव सम्यग्भी सेवा-विधि के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:—

फूलडोल—फाल्गुण शुक्ला प्रतिपदा या चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को मनाया जाता है:—

गोकुल नाथ विराजत डोल ।

संग लिए वृषभान नंदिनी पहरे नील निचोल ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३५३७)

होली—सूरसारावली होली के वृहत् गान के रूप में है ही; सूरसागर में भी होली के अनेक गीत विद्यमान हैं, जैसे:—

म्यामा स्याम खेलत दोड होरी ।

फागु मर्च्यी अति ब्रज की खोरी ॥ सूरसागर (ना०प्र०स० ३५९८)

प्रतर्क्या, मार्गशीर्ष स्नान—

ब्रज वनिता रवि कों कर जोरें ।

सीत भीत नहिं करति छहौं ऋतु त्रिविध काल जमुना जल रोरें ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १४००)

रासलीला—आश्विन शुक्ला पूर्णिमा का उत्सव है। इसी पीयूष वर्षिणी पूर्णिमा के दिन रासलीला होती है:—

आजु निसि सोमित सरद सुहाई ।

सीतल मन्द सुगंध पवन बहै रोम रोम सुखदाई ॥

जमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मंडली बनाई ।

राधा वाम अंग पर कर धरि मध्यहिं कुंवर कन्हवाई ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १७६६)

गोवर्धन पूजा और अन्नकुट्ट—कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है ।

सरद कुहू निसि जानि दीपमालिका जो आई ।

गोपन मन आनन्द फिरत उनमद अधिकाई ॥

ऐपन थापे दीजिये घर घर भगल चार ।

× × × ×

लीने विप्र बुलाइ यज्ञ आरम्भन कीनो ।

सुर पति पूजा मेंटि राज गोवर्धन दीना ॥

जैसे हैं गिरिराज जू, तैसे अन्न कौ कोट ।

भगन भये पूजा करें नर नारी बड छोट ॥

इसी प्रकार वृषाक्षर की अन्य सेवा विधियों पर भी सूर न पद रचना की है । इन सेवा विधियों का प्रचलन तो आचार्य बल्लभ न ही किया था, परन्तु उनका वैभव सम्पन्न प्रचुर विस्तार गोस्वामी बिठल नाथ न किया ।

पुष्पिमागीय भक्ति प्रेमलक्षणा है, ऐसा हम पीछे लिए चुके हैं । सूर दास और कबीर पथ शीर्षक अध्याय में हमने इस बात का भी उल्लेख किया है कि वैष्णव सम्प्रदाय अपने प्रारम्भ से ही प्रेमाभक्ति को लेकर अग्रसर हुआ । सूर की प्रेमा भक्ति का भी हमने उम अध्याय में वर्णन किया है और कबीर पथ पर पड़े हुए उनके प्रभाव का भी प्रदर्शित किया है । यहाँ हम पुष्पिमागीय प्रेमलक्षणा भक्ति पर कुछ विचार प्रकट करेंगे ।

प्रेम की प्रभाव परिधि विस्तृत है । चेतन, अर्धचेतन यहाँ तक कि अचेतन जगत भी प्रेम के पाशों में आवद्ध होता देखा गया है । सृष्टि रचना के मूल में भी प्रेम का ही भाव कार्य कर रहा है । हरिलीला इसी कारण प्रेममयी है ।

आचार्य बल्लभ ने प्रेम का आदर्श गोपिकाओं को माना है । गोपि पाँचों तीन प्रकार की हैं कुमारिकायें, गोपागनायें और ब्रजागनायें । ब्रजागनाओं का प्रेम वास्तव्य भाव का है । वे मातृ रूप में श्रीकृष्ण में प्रेम भाव रखती हैं । निय सेवा विधि में इसका वर्णन हो चुका है । कुमारी गोपियो ने कान्यायनी आदि का व्रत रखकर पति रूप में श्रीकृष्ण की कामना की थी । अतः उनका प्रेम स्वकाया का प्रेम है और मर्यादा पुष्पि भक्ति में आता है । गोपागनाओं न लोभ और वेद दोनों की मर्यादा का अतिक्रमण करके परकीया भाव से प्रेम किया था । इस प्रेम भाव को पुष्पि पुष्पिमागीय माना जाता है ।

प्रेम किसी भी प्रकार का हो, उसमें एक विनिवृत्त आकर्षण रहता है । इस आकर्षण का कारण बाह्य श्रवण या ग्राह्य सौंदर्य है । सुरदास ने श्रीकृष्ण में दोनों प्रकार का सौंदर्य दिखलाया है । उनकी दृष्टि में श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म हैं, जो सौंदर्य का अक्षय स्रोत हैं । तभी तो उनके अवतार के समय वे शोभा के अपार समुद्र को नद के भवन तथा ब्रज की गली गली में घुमता फिरता अनुभव करते हैं । कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य उन्हें अपनी ओर खींचता है और वे उसका वर्णन करते हुए अघाते नहीं । हरि के रमणीय रूप का, श्रीकृष्ण की श्रमिराम सुपमा का, उन्होंने अनेक पदों में उद्घाटन किया है । वहाँ उनके अलकों की छवि का गीत अलिङ्गल गाते हैं, मुख मुद्रा को देखकर आँखों में अनुराग उत्पन्न होता है, अघों की लालिमा माणिक्य, बधूक या पक्व बिम्बा-फल को भी लज्जित कर देती है, लोल लोचन दर्शकों के मन को गिरवी (बंधक) रख लेते हैं, रोमावली की रेखायें सूक्ष्म धूम्र-वाराओं से उपमित होते नहीं बनती, जाह्नव्यों तक फैली हुई विशाल भुजायें नीचे की ओर मुख लटकाये हुए शेषनाग का अनुपम रूप हैं और वही उनका समग्र स्वरूप चित्त रूपी चातक के लिए अभिन्न प्रेम का जलद बना हुआ है । चित्त को चुराने वाले उस रसनिधि नटनागर की शोभा कहते नहीं बनती । लोचनों की अञ्जलि बनाकर, आत्मन्त आशुर हो, मन उस छवि का पान करता है, पर तृप्त नहीं होता ।^१ सुन्दरता का ऐसा अपार पागवार उमड़ा है कि बुद्धि और विवेक का समस्त बल लगाकर भी नागर मन उसके पार नहीं हो पाता, उनी में डूब डूबकर रह जाता है ।^२ हरि के इस रूप का चाहे मन से ध्यान करो और चाहे बननो द्वारा विचार करो—न वह ध्यान में आता है और न विचार व्याख्या का विषय है, वह तो अंग अंग से अनुपम है, अनिर्वचनीय है ।^३ हरि के रूप की माधुरी नेत्र-मार्ग से चलकर हृदय में प्रविष्ट होती है और गुपचाप वहाँ से मन को

१—सोभा कहत कहे नहि आने,

अचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति को पावै ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १०६६)

२—देखो माई सुन्दरता की सागर ।

बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १२४६)

३—सजनी निरखि हरि को रूप ।

मननि वचति विचारि देखौ अंग अंग अनूप ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २४४०)

निकाल ले जाती है। मन के साथ समस्त इन्द्रिय प्रसर भगवान के हाथ निकल जाता है। है किसी में शक्ति जो इसके मामले अपराजित बना रहे ?

गोपागनायें इस श्रुतल छवि घाम पर न्योछावर हो गईं। उनका मन शरीर से निकल कर श्रीकृष्ण के रूप पाश में ग्रावद्ध हो गया।^१ हरि दर्शन की इच्छा अक्रावोंकी के फटने पर उमकी रुई की भाँति नेत्रों के साथ उड़ी उड़ी फिटने लगी।^२ जहाँ श्रीकृष्ण, वहाँ गोपियाँ—वन में, निजु ज में कदम्ब के नीचे, यमुना के पुलिन पर—सर्वत्र, जैसे दोनों का गभिन्न सयोग हो। कोई कहती है, मैं कन्हैया को बाँध रखूँगी। कोई कहती है, मैं उसे अच्छा मासन खाने को दूँगी, चाह जितना खा ले। इस प्रकार गोपियों की वृत्तियाँ श्रीकृष्ण में लग गईं, भगवत्परायण बन गईं।

गोपियों में राधा प्रमुख थी। सूर ने राधा और कृष्ण का धूमधाम से विवाह कराया है। अन्य गोपियाँ भी व्रतादि से नमन्वित हो, रास में, श्रीकृष्ण के साथ स्वकीया की भाँति विहार करती हैं। स्वकीया प्रेम के सयोग और वियोग दोनों ही पक्ष सूर ने चित्रित किये हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिने जाते हैं—

सयोग शृङ्गार—

नवल निकुंज, नवल नवला मिलि, नवल निकेतनि रुचिर बनाये।
विलसत विपिन विलास विविध वर, वारिज वदन विकच सचु पाये॥

× × × ×

सूर सखी राधा माधव मिलि क्रीडत हैं रति पतिहि लजाये॥

सूरमागर (ना०प्र०स० २६०६)

वियोग शृङ्गार—

यिन गोपाल वैरिन भई कुंजें।

तन ये लता लगति अति सीतल, अब भई विपम ज्वाल की पुंजें॥

× × × ×

१—मैं मन बहुत भाँति समझायौ।

कहा त्यों दर्शन स अँक्यौ बहुरि नहीं धर आयौ॥

सूरमागर (ना०प्र०स० २६०७)

२—हरि दग्धन की साथ मुई।

उड़ियै उड़ी पिरति नैनन सग पर फूटे ज्यों आक रुई॥

सूरमागर (ना०प्र०स० २४७३)

ऐ ऊधौ कहियौ माधव मों विरह कदन करि मारत लुंजै ।
सूरदास प्रभु कौ मग जोवत, अरियाँ मई बरन ज्यों गुंजै ॥

सूरनागर (ना०प्र०न० ४६=६)

यह प्रेम तो उन गोवियों का है, जिन्होंने स्वकीया भाव से श्रीकृष्ण को पति मानकर प्रेम किया था। इसमें मर्यादा थी। पर जिन गोपांगनाओं ने लौकिक एवं वैदिक सभी मर्यादाओं से दूर रहकर, समस्त कर्म-फलों की आकांक्षाओं से अनासक्त होकर भगवान से परकीया रूप में प्रेम किया था, वे पुष्टि-पुष्टि रूप हैं। उनका प्रेम अरूप्य कोटि का है। रास में राधा स्वकीया रूप से कृष्ण के वामांग में रहती है, पर चंद्रावली जो पद्म पुराण के अनुसार श्रुति स्वरूपा है, रास में श्रीकृष्ण के दक्षिण की ओर रहती है, जो परकीया का स्वरूप है। नीचे लिखा पद परकीया प्रेम को प्रकट करता है :—

मेरौ मन गोपाल हर्यो री ।

चितवत हो उर पैठि नैन मग ना जानों धौ कहा कर्यौ री ॥
मात,पिता,पति,बंधु सजनजन सखि आँगन सद्यभवन भग्यौरी ।
लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिनहूँ पै राख्यो न पर्यौ री ॥
धर्म धार कुल कानि कुंचो करि तेहि तारौ दै दूरि धर्यौ री ।
पलक कपाट कठिन उर अन्तर द्तेहु जतन कछु वैन सर्यौ री ॥
बुधिविवेक बलसहित मच्यौ पवि सुधन अटल कबहूँ न टर्यौरी ।
लियौ चुराइ चितै चित सजनी सूर सो मो मन जात जर्यौरी ॥

सूरनागर (ना०प्र०न० २४६०)

इस पद में गोपांगना के पति देव भी आँगन में बैठे हैं, माता-पिता आदि भी उपरिगत हैं, वैदिक तथा लौकिक दोनों पहरेदार सचेत हैं; फिर भी हरि ने गोपांगना के मन रूपी अत्यन्त सुरक्षित अटल धन को चुरा ही लिया। परकीया का प्रेम लौकिक पतिदेव से हरकर देवों के देव परम प्रभु में पर्यवर्तित हो गया। पुष्टिपथ में इसी प्रकार का प्रेम परा कोटि का माना जाता है। रागानुगा भक्ति का यही रूप है, जो विधिनिषेध के समस्त बंधनों की जड़ काट देता है। इसमें मन “लोक-वेद-कुल निदरि, निडर है फारत आपनों भायौ” —सब फलासक्तियों को छोड़कर निर्भय हो जाता है। ओर परब्रह्म के माध

१—आचार्य क्लृप्त १-१-११ के अष्टभाष्य, पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं:—जीवेतु आनन्दमयः पुरुषोत्तमः प्रविशति इति स्वात्मकत्वात् आनन्दात्मकमेव विरहभावस्तान्निषम् अनुभूय परचात् प्रादुर्भूत प्रभु स्वरूपम् प्राप्य ‘न विभेति कुतरन्न’ इति वाक्येन लोकात् तदभावम् उक्त्वा भयभावः उच्यते ।

प्रहेतुकी प्रीति करन लगता है। मूर ने वशी को वन राज्य को जीतकर जो धूर्धुर पर स्त्री कवच, लज्जा स्त्री सेना और शील स्त्री गज समूह को भगा देने वाली और समस्त रीति नियमों पर पानी फेर देने वाली कहा है, उमका आघार यही रामानुगा भक्ति है।

आचार्य वल्लभ ने लिखा है - “कृष्णाधीना तु मयांदा, स्वाधीना पुष्टिरुच्यते।” जब तक कृष्ण की अधीनता रहती है, तत्त्वक मयादा है, कबीर के शब्दों में हृद है, मँड है। स्वाधीन प्रवस्था, नेहद या असीम, शुद्ध पुष्टि कहलाती है, ज पुष्टि प्रवाह, पुष्टि मयादा और पुष्टि पुष्टि के भी ऊपर है। यह ब्रह्म भाव की भक्ति है। इसी को स्वतन्त्र भक्ति कहा जा सकता है।^१ फिर भी ऊपर उल्लिखित दोनों अस्वभावों से जो सुख प्राप्त होता है, वह साधुय, सालोक्य मुक्ति या स्वर्गादि में भा नहीं मिलता। पुष्टिमार्गीय भक्ति भक्त को भगवान की लीला में भाग लेने वाला बना देती है। जीव प्रभु की सेवा के लिये ही उत्पन्न हुआ था, पुष्टिथ उसे इस सेवा में पहुँचा देता है। यही उसका परम लक्ष्य एवं परमधाम है। इस भक्तिमार्ग पर चलने वाला चाहे गृहस्थ में रहे और चाहे संन्यास ले ले, यदि वह तन, मन, धन से प्रभु की सेवा में लगा रहता है, तो एक दिन प्रभु के प्रेम का पान और हरि के लीला धाम में प्रवेश करने का अधिकारी अवश्य हो जायगा।

इत प्रकार पुष्टिमार्गीय भक्ति में वात्सल्य भाव, कान्तभाव (स्वकीया और परकीया सम्बन्धी) ब्रह्मभाव और सख्यभाव—सभी प्रेमपरक भावों की प्रधानता है। प्रथम तीन का उल्लेख ऊपर हो चुका है। सख्यभाव की भक्ति का वर्णन नीचे लिखे पदों में है—

☐ (१) खेलत स्याम ग्वालन सग।

सुनल, हलधर अरु सुदामा करत नाना रग ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ८३१)

(२) सखा कहत हैं स्याम रिसाने।

आपुहि आप ललकि भये ठाढे अबतुम कहा रिसाने ॥

१—ब्रह्मसूत्र ३ ३ ३० के अष्टुभाष्य, पृष्ठ १०७३ पर आचार्य वल्लभ लिखते हैं—स्वतन्त्र पुरुषार्थ रूप तदुलब्धे। स्वाधीनत्वेन तत्प्राप्तेरित्यर्थः। यद्यपि पुरुषोत्तमे प्रवेशे तदानन्दानुभवो भवति तथापि न प्रभो तदधीनत्वम्। लीलाया मुहूर्त्तेन प्रभु निकटे स्थिति उक्ता भवति।

जीचहि बोलि उठे हलधर तब इनके माय न बाप ।

हार जीव कछु नैकु न जानत, लरिकन लावत पाप ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ८२२)

(३) खेलत में को काको गुसैयों ।

हरि हारे, जीते श्रीदामा, वरचस ही कत करत रिसैयाँ ॥

जाति पोंति तुमसे कछु नाहिंन, नाहिंन बसत तुम्हारी छैयाँ ।

अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गैयाँ ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ८६३)

श्याम (भगवान) सुवल, हलधर आदि सत्ताम्यो^१ (ध्वन हा यशरूप जीवों) के साथ खेल रहे हैं । लीला हो रही है—नाना प्रकार के रंगों के साथ । वह लीलामय कभी कभी जीवों पर कुपित भी हो उठता है । बलराम ने ठीक ही व्यंग्य कना—“श्रीकृष्ण क्या जानें, खेल में हार जीत क्या होती है? न इनके माँ है, न पिता ।” प्रभु का वास्तव में न कोई जनक है न जननी । हार और जीत का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह इन सबसे ऊपर है, वृद्ध है, बूढ़ अर्थात् अत्यन्त उच्च, उच्चतम शिखर की स्थिति में विराजमान । लीला में, खेल में, भाग लेने पर जीत उसके निकट ही रहता है । वैसे भी दोनों सद्युक्ता और सत्ता हैं । दोनों स्व और चित्त हैं । प्रभु के साथ रमण करने पर जीव में आनन्द आ भी जाता है । अतः जाति में जीव ब्रह्म से किसी प्रकार भी हीन नहीं है । यह ठीक है कि कृष्ण ने पाल गाये कुछ अधिक हैं । जीव अग्नि रूप प्रभु का एक स्फुलिंग है । प्रभु ऐसे अनन्त स्फुलिंगों का पुत्र है, स्रोत है । अतः अनन्त स्फुलिंगों के रूप में

१—बृहद् ब्रह्म संहिता में प्रभु को जीवों का आत्मा तथा सत्ता कहा गया है —“त्वमात्मा सर्वं जीवानां सत्ता च त्व रमापते ॥” २ १३

ब्रह्मसूत्र ४ ४ २१ के अशुभाय, पृष्ठ १८२८ २६ पर आचार्य बल्लभ भक्त और भगवान के साम्य तथा सत्तामान के संबंध में लिखते हैं —इतोऽपि हेतोः पुरुषोत्तम स्वरूपमेव परम फलमिति ज्ञायते । यत्, सोऽग्नितुं स्वान् कामान् सह ब्रह्मणा निपन्विता इति श्रुतो भक्तमाम्यमुच्यते । तच्च पुरुषोत्तमे एव समयति । यत् सम्यग् दत्त्वा तत्कृतात्म निन्दनम् अंगी कुर्वन् अति कष्टं स्वस्वरूपानन्दम् अनुभावयन् तं प्रशानी करोति अन्यथा भक्त अनुभवितुम् न शक्नुयात् । युक्तम् चैतत् । प्राप्त फल स्वाधीनम् भवत्येव अन्यथा फलत्वमेव न स्यात् ।

गायो की अधिकता स्पष्ट है। आनन्द की मात्रा भी उसमें जीव से अधिक है। इसलिये उसका अधिकार जीव पर है ही। पर जीव इस आधार पर अपनी हीनता मानने को उद्यत नहीं है, क्योंकि है तो वह ब्रह्म का ही अंश। अंश अंशी से पार्यव्य का अनुभव क्यों करे ?

सख्यभाव की भक्ति का जो निर्देश ऊपर किया गया है, उसमें प्रतीकों के आधार पर अध्यात्म भाव का आकर्षक रूप देखने को मिल जाता है। सूर का काव्य भाव प्रधान है और भाव-जगत में समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकार तथा प्रतीकवाद, च्वनि, व्यंग्य आदि के आधार पर भोता, पाठक तथा भावक की विशिष्ट मनोदशायें विभिन्न भावों की ओर जा सकती हैं। सूर का अध्ययन करने हुए हमने इस स्थिति का अनुभव अनेक बार किया, जिसकी कुछ झलक आगामी अध्याय में दिखाई देगी। जो भक्ति हरिलीला से सम्बन्ध रखती है, उसमें यदि इस प्रकार की भाव लीला के दर्शन होते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

पष्ठ अध्याय

सूरदास और हरिलीला

सूरदास और हरिलीला

जैसा पीछे लिखा जा चुका है, पुष्टिमार्गीय भक्ति की विशेषता हरिलीला में चरितार्थ होती है। हरिलीला रमणी है, आनन्दमयी है, परन्तु भक्त-भगवान के जिस रूप की जड़ और जिस प्रकार भावना करते हैं, भगवान उसी रूप में उस समय प्रकट होकर अपने भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। प्रभु के इस रूप को वेद ने वृषभ (वर्षा) और वृषभ रूढ़ि पुनरा है। प्रभु का यह स्वभाव है, प्रिय और बाना है कि वे भक्त के मनोरथ को सफल करते हैं, उनके ऊपर शांति और सुख की वर्षा करते हैं। वैष्णव भावना के अनुसार लीलामय श्रीकृष्ण अपने वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवम् सार्पण्य ध्यूहों से व्रज में प्रकट हुए थे और इन रूपों द्वारा उन्होंने मोक्ष, यश-वृद्धि, धर्मोद्देश तथा सहार कार्य किये थे। इन कार्यों के साथ भक्तों की अभिलाषायें जुड़ी हुई हैं।

श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्ध, दशम अध्याय के प्रथम दो श्लोकों में सर्ग, विस्र्ग, स्थान, पोषण, उक्ति, मन्वन्तर, ईशानुक्रिया, निरोध, मुक्ति, और आश्रय इन दश विषयों का वर्णन है। इन्हें हम हरिलीला के ही दश भेद कह सकते हैं। इनमें प्रथम पाँच भगवदन्वय रूप हैं। इनमें भगवान कारण रूप से रहते हुए लीलायें करते हैं। अन्तिम पाँच में भगवान भिन्न रूप से दिखाई देते हैं। अतः ये लीलायें व्यतिरेक वाली कहलाती हैं। आचार्य बल्लभ ने इस स्थल के कुछ धिनी भाष्य में इन दशविध लीलाओं की व्याख्या इस प्रकार की है:—

अशरीरस्य विष्णोः पुरुष शरीर स्वीकारः सर्गः, पुरुषाद् ब्रह्मादीनामुत्पत्तिः विस्र्गः, उत्पन्नानां तत्तन्मर्यादया पालनं स्थानम्, स्थितानामभिवृद्धिः पोषणं, पुष्टानामाचार उक्तिः तत्रापि सदाचारो

१—३-३-१० के अणुभाष्य में पृष्ठ १०.१६ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं:—

ब्रह्मणो व्यापकत्वात् लीलायाश्च तेन सह अभेदात् तथात्वात् एकस्मै भक्ताय यथा ब्रह्मणा गृह लीलापदार्थो आविर्भवन्ति तथैव तदैव अन्यत्रापि भक्तममान देश आविर्भवन्ति इति।

मन्वन्तरम्, तत्रापि विष्णु भक्ति रोशानुकथा, भक्तानां प्रपञ्चाभावो निरोधः, निष्प्रपञ्चानां स्वरूपलाभो मुक्तिः, मुक्तानां ब्रह्मस्वरूपेण अवस्थानम् आश्रयः ।

अशरीरं विष्णु का पुरुष-शरीर धारण करना सर्ग है । सर्ग रचना को कहते हैं । यह रचना दो प्रकार की है. अलौकिक और लौकिक । त्रिगुणातीत लीला अलौकिक है, लौकिक सर्ग लीला अष्टादश तत्त्व आदि की उत्पत्ति है । आचार्य बल्लभ ने “सदशेन जटा अपि”, तथा “अप्यर्षि शक्ति तत्त्वाना स्वरूपं यन् वै हरि.” कहकर इस जगत को, रचना को, प्रभु का ही शरीर धारण करना माना है । रचना के समय इसका आविर्भाव और प्रलय के समय तिरोभाव होता रहता है । रचना के पश्चात् जो ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति होती है और उनके द्वारा जो कार्य होता है, उसे विसर्ग कहते हैं । जो उत्पन्न हुए हैं (पृथ्वी आदि), वे अपनी अपनी मर्यादा में रहते हैं, यही स्थान है । स्थितों की अभिवृद्धि पोषण है । यह भगवत्कृपा माध्य है । अतः पोषण को भगवान का अनुग्रह भी कहा गया है । भगवान के अनुग्रह से पुष्ट जीवों का (तथा अन्त्यों का भी) आचार उक्ति कहलाता है । यह आचार भगवन्मय होता है इसमें जीव कृष्ण वासना-प्रधान हो जाते हैं । मदान्तर अर्थात् अच्छे आचार की प्रवृत्ति को मन्वन्तर कहते हैं । ईशानुकथा भगवद्भक्ति परक कथाओं का नाम है । भक्तों के अन्दर प्रपञ्च का अभाव, मेरे तरे पर रूप समार का विनाश ही निरोध है । प्रपञ्च विहीन जीवों का स्वरूप लाभ या कृष्ण प्राप्ति ही मुक्ति है, और ब्रह्मस्वरूप में अवस्थिति का नाम आश्रय है ।

महात्मा सूरदास ने इसी आधार पर नीचे लिखे पद में दश-विध लीलाओं के नाम और उनकी व्याख्या दी है:—

श्री भागवत सकल गुण खानि ।

सर्ग, विसर्ग, स्थान अरु पोषण, उक्ति मन्वन्तर जानि,
ईश, प्रलय, मुक्ति, आश्रय पुनि ये दस लक्षण होय ।
उत्पत्ति तत्त्व सर्ग सो जानो, ब्रह्माकृता विसर्ग है सोय ॥
कृष्ण अनुग्रह पोषण कहिये, कृष्ण वासना उक्ति ही मानों ।
आछे धर्मन की प्रवृत्ति जो, सो मन्वन्तर जानों ॥
हरि हरिजन की कथा होय जहाँ सो ईशानु ही मानु ।
जीव स्वतः हरि ही मति धारै सो निरोध हिय जानु ॥

तजि अभिमान कृष्ण जो पावै सोई मुक्ति कहावै ।

सूरदास हरि की लीला लरि कृष्ण रूप ह्वै जावै ॥^१

सूरदास कहते हैं:—अभिमान छोड़कर यदि जीव इन भगवल्लीला के दर्शन कर सके, तो वह कृष्ण रूप हो जाता है ।^२ आचार्य बल्लभ ने इस हरिलीला को नित्य और वर्षोत्सव पर्वों के रूप में प्रतिष्ठित किया था । नित्य की भावना में श्रीकृष्ण नन्द भवन में बाल भाव से और निजुञ्ज में विशोर भाव से प्रातः काल से लेकर शयन पर्यन्त नाना प्रकार की रसमयी लीलायें करते हैं । वर्षोत्सव पर्वों की भावना में पद्मश्रुति आदि की लीलायें सन्निविष्ट हैं, जिनका उल्लेख विगत अध्याय में हो चुका है । ये लीलायें श्रीकृष्ण के जन्म समय अर्थात् जन्माष्टमी से प्रारम्भ होती हैं । जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, ये लीलायें नित्य और आनन्दमयी हैं । आनन्दमयता के दोनों पक्ष, साधन पक्ष और साध्य पक्ष, इनके अन्तर्गत आते हैं । आगामी प्रकरणों में इन बहु विध लीलाओं में से हमने केवल सात लीलाओं का वर्णन किया है, जिनमें रासलीला, मुरली, गोपियाँ, मायन चोरी और चौर हरण साध्य पक्ष के अन्दर हैं तथा शेष दो दावानल पान और असुरवध नाम की लीलायें साधन पक्ष में आती हैं । दुष्टता एवम् दुष्टों का विनाश, असुर वध, अन्त में आनन्दमय परिणाम को ही प्रकट करता है । रासलीला आदि स्वतः स्वरूप से ही आनन्दमय हैं । भगवल्लीला में उभय पक्षों का समन्वय है ।^३ अतः उनके इन दोनों पक्षों के प्रमुख रूपों का ही उल्लेख आगामी सात प्रकरणों में किया जायगा ।

१ सूरनिर्णय, पृष्ठ १२३ (यह पद प्रकाशित सूरनागर की किताबी प्रति में नहीं मिलता ।)

२—१-१ ११ के अष्टाध्याय, पृष्ठ १८६ पर आचार्य बल्लभ ने भगवान की लीला में प्रविष्ट जीवों को प्राकृत गुण वाले प्रपञ्च (शरीर) से रहित तथा गुणातीत प्रपञ्च (शरीर) को प्राप्त करने वाला कहा है । अस्मात् लोकात् प्रेत्य..... प्राकृतगुणमय प्रपञ्चमश्न तिक्रम्य गुणातीत प्रपञ्च साक्षात् लीलो पयोविन प्राप्नोति इति अवगम्यते । लीला के लिए उपयोगी यही रूप है, जिसे कृष्ण रूप हो जाना कहा जाता है । इसी प्रकार ४-२-१ के अष्टाध्याय में पृष्ठ १३०१ पर आचार्य जी ने इसी तथ्य का उद्घाटन इस प्रकार किया है:—तथा पुरुषोत्तम लीलायाः अपि पुरुषोत्तमात्मकत्वात् तत्र अगोकार मात्रेण प्राचीन यशेय प्रावाहिक धर्म निवृत्तौ शुद्ध जीवस्य पुरुषोत्तम लीलात्मक देहादिरपि तदीयत्वेन सपद्यते इति न अनुपपन्नम् किञ्चित् ।

३—पीछे 'हरिलीला क्या है' ? शीर्षक प्रकरण में भी हमने सज्जन एवम् ध्वंश दोनों पक्षों को हरिलीला के अन्तर्गत स्थान दिया है ।

रासलीला

रासलीला—राम शब्द रस से बना है। रसो वै स, अर्थात् भगवान् स्वयं रसरूप है, आनन्द रूप है। उपनिषद् में कहा है आनन्द रूप प्रभु से समस्त प्राणी प्रसन्न हुए हैं। यह रसरूप ब्रह्म केन्द्र है और उसकी परिधि है ब्रह्माण्ड का यह चक्र, जिसे उसकी लीला कहा जाता है। कहाँ तो वैष्णव भक्ति का आचार्यों द्वारा वर्णित यह आनन्द रूप जिसके मूल में आनन्द और परिणाम में भी आनन्द, और कहाँ ईसाइयों का वह घोर दुःखनाद एवं पाप बोध की भावना ॥ मालूम नहीं पाश्चात्य विद्वानों ने भाग्यतः भक्ति को ईसाइयों की प्रायश्चित्त वाली भावना से कैसे मिला दिया ? एपार्ट नामक ईसाई सन्त ने ईसाइयों की धार्मिकता को प्रिय उक्ति को शास्त्र सम्मत रूप प्रवर्णित किया था, जिसमें पापबोध, संस्कारों का सुधार, पवित्रीकरण, महनीय भाव की अनुभूति और अन्त में प्रभु के साथ तादात्म्य भाव की प्रधानता थी, परन्तु ईसाइयों का यह भाव वैष्णव धर्म की आनन्द भावना से एकदम विपरीत है। वैष्णवों की रासलीला इसी आनन्द भावना के अनुभव करने का नाम है।

वर्गीय विद्वानों ने जहाँ वैष्णव भक्ति को विवेचना के आधार पर वैज्ञानिक रूप दिया है, वहाँ उन्होंने रासलीला को भी विज्ञान-समस्त सिद्ध किया है। इन विद्वानों की सम्मति में, ब्रह्म जगत में, भौतिक विज्ञान द्वारा अनुमोदित, आकर्षण का एक नियम पाया जाता है। इस अनन्त आकाश में अनेक सूर्य हैं। एक एक सूर्य के साथ कई ग्रह और उपग्रह लगे हुए हैं। सूर्य केन्द्र में है और वे समस्त ग्रह उपग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आकर्षण की शक्ति इनको परस्पर सम्बद्ध किए है, इधर उधर गिरने नहीं देती। रासलीला में कृष्ण केन्द्रस्थ सूर्य है, राधा तथा अन्य गोपियाँ ग्रह और उपग्रहों के रूप में हैं।

इस विचार से भी अद्भुत एक और विचार है। भौतिक शास्त्र के आधुनिक अनुसन्धानकर्त्ताओं ने अपनी गणना द्वारा सिद्ध किया है कि प्रकृति का एक एक अणु कई शक्तियों के समूह का नाम है। अणु का विरलेपण करने से ज्ञात होता है कि उसके बीच में एक केन्द्र बिन्दु है, जिसके चारों ओर अनेक गति और प्रगति के तार चक्कर काट रहे हैं। इनमें अनन्त लहरें और

अपरिमित कम्पन है। रासलीला में वह केन्द्रीभूत कृष्ण अपने चारों ओर गोपियों के रूप में ऐसी ही लहरें उत्पन्न कर रहा है।

कभी कभी विद्वान न रासलीला का वर्णन शाश्वत नृत्य की भावना के रूप में किया है। कहत ह, वही तो शिव का नृत्य है। उम षम डमरू की ध्वनि इस आकाश में फैला हुई अनन्त शब्द ध्वनियाँ हैं और शिव के पद-तल की कभी सम आर कभी विषम गति लास्य एवं ताडव नाम के नृत्य की जन्म द रहा है। नृत्य का यही शाश्वत रूप रासलीला द्वारा प्रकट किया गया है।

एक विचार ओर भी रासलीला के साथ सम्बद्ध है, जिसके अनुसार यह लीला शुद्ध रूप से अध्यात्म क्षेत्र की घटना है। अध्यात्म पक्ष में कृष्ण परमात्मा हैं और राधा तथा गोपियाँ अनेक जीव। वृन्दावन (आचार्य मल्लभ का गोकुल) सहस्र दल कमल है। यहाँ तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परन्तु जैसा प्रथम हा कहा जा चुका है, वैष्णव पुष्टिमार्गीय विचारों के अनुकूल आत्मा और परमात्मा मोक्ष में भी भिन्न भिन्न रहते हैं। मुक्त जीव परमात्मा के साथ क्रीड़ा करते ह, उसकी लीला में भाग लेत ह। गोपिकायें भी रासलीला में कृष्ण के साथ खेल खेलती हैं।

ऊपर लिखे विचारों से कम से कम एक बात अवश्य सिद्ध होती है कि रासलीला एक प्रकार का रूपक ह। अमरकोष में विराटा नक्षत्र का एक नाम राधा भी दिया है। यह नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र से चौदहवाँ नक्षत्र है। पहले नक्षत्र गणना कृत्तिका से होती थी। इस गणना के अनुसार विराटा अथवा राधा नक्षत्र ठीक बीच में पड़ता है। वैष्णव भक्ति में राधा कृष्ण की पूरक शक्ति मानी गई है और रास में सर्वदा कृष्ण के साथ रहती है। अतः रास मण्डल के मध्य में स्थित होने के कारण, कम से कम, रास मण्डल के अनुसार उसका प्रधान स्थान है।

रास में राधा का परकीया रूप — यहाँ प्रश्न होता है कि लौकिक परिप्रेक्ष्य में कृष्ण का राधा के साथ क्या सम्बन्ध है? वह स्वकीया है अथवा परकीया? महाभारत, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में कृष्ण की स्त्रियों के नाम दिये हैं, जिनमें सयमासा, रुक्मिणी, जाम्बवती आदि नाम आते हैं, परन्तु राधा का नाम नहीं आता। राधा को किसी भी प्राचान ग्रन्थ में कृष्ण का पत्नी नहीं कहा गया है। तो क्या राधा परकीया ह? सूर न ऐसा नहीं कहा। उपन अपने सूरसागर में राधा और कृष्ण का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कराया है। परन्तु चैतन्य मध्प्रदाय में राधा को परकीया ही माना गया है।

यही नहीं, वंगीय वैष्णव शाखा में परकीया प्रेम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसे प्रेम की चरम सीमा माना गया है। कतिपय विद्वानों ने इस परकीया प्रेम का मूल ऋग्वेद तक में ढूँढ निकाला है और उसको दर्शन की आधार भूमि पर ला खड़ा किया है। इस पक्ष के विद्वान कहते हैं कि ईश्वरी सत् के आनपाव शाक्तों का एक सम्प्रदाय पराशक्ति की उपासना स्त्री रूप में करता था। त्रिपुर सुन्दरी के साथ घुलमिल जाना इनकी साधना का अन्तिम लक्ष्य था। इसी शक्ति के नाम बौद्धों में प्रजा पारमिता और तारा आदि के रूप में स्वीकृत हुए हैं। अन्य विद्वान ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि तन्त्र मत आदर्श भ्रष्ट बौद्ध मठों से उत्पन्न हुआ। बौद्ध धर्म की पतितावस्था ने लोक में अव्याध व्यवहार फैला रक्खा था। हमारे समाज के अनेक दोष उन दिनों नग्न रूप में प्रकट हो गए थे। आचार्यों ने इन दोषों को धार्मिकता के चन्बनों में लपेटना चाहा और परिणामतः परकीया प्रेम की उत्पत्ति हुई।

वंगीय विद्वान जिस तत्व पर इतना बल देते हैं, वह उत्तरी भाग में कभी प्राप्त नहीं हुआ। कदाचित् इसीलिए बल्लभ सम्प्रदाय में राधा तथा अन्य गोपियों को परकीया नहीं, सम्भ्रा गया। भागवत में इस सम्बन्ध की एक कथा है : एक बार कृष्ण अन्य गोपालों के साथ गायें चरा रहे थे। ब्रह्मा ने इन गायों और गोपालों को चुगकर छिपा दिया। कृष्ण ताड़ गये और उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा उतनी ही गायों और गोपालों का रूप धारण कर लिया। इसी वर्ष गोपियों का विवाह हुआ। साल भर बाद जब ब्रह्मा ने गायों और गोपालों को लौटा दिया तो किसी भी गोपाल को अपने विवाह की स्मृति नहीं थी, अतः वास्तव में गोपियों का विवाह कृष्ण रूप गोपालों से हुआ था। यह है भागवतकार की स्वकीया प्रेम की आधार भूमि। समाज में जिन बातों से विक्षोभ उत्पन्न होता है उन बातों को कोई आचार्य दार्शनिक रूप देकर मले ही टालना चाहे, परन्तु समाज से उसे स्वावृत्ति प्राप्त नहीं होती। इस सामाजिक अड़चन को दूर करके बल्लभ सम्प्रदाय वालों ने वैष्णव भक्ति को लोक सम्मत रूप दे दिया।

दो मौलिक विचार—इसी सम्बन्ध में वैष्णव भक्ति-भाव से उत्पन्न दो मौलिक विचार भी स्मरणीय हैं। एक है, बौद्ध धर्म के पतन से लेकर यवन काल तक फैली हुई विलासिता को, व्यवहारिक प्रेम को, भगवान के प्रति उन्मुख कर देना और इस प्रकार मानव की कलुषित मनोवृत्ति को वासना की कर्दम से निकाल कर भगवद्भक्ति रूपी परिमल में परिवर्तित कर देना।

दूतरा विनार है वैराग्य को, निवृत्ति परायणता को, प्रवृत्ति में परिणत कर देना । वैराग्य की यह भावना जिसने हमारे हृदयों में धर कर रक्खा था और जिसके कारण हम सत्तार को मिथ्या समझने लगे थे, भक्ति की इस प्रबल धारा में वह न जान कहाँ विलीन हो गई । कृष्ण भी बाललीला एवं रासलीला में मग्न होकर मानव मन पित्रता से पृथक्, उदासीनता से दूर और नैराश्य से हटकर घर के मंगल कार्यों में तत्पर होकर भाग लेने लगा । वैष्णव धर्म की यह देन आर्य जाति के लिए रामबाण औपधि सिद्ध हुई । धन्य है वे कवि जिन्होंने अपनी वाणी द्वारा इस भक्ति का जनता में प्रचार किया ।

सूर की रासलीला—ऊपर जिस लीला के सम्बन्ध में हमने कुछ विचार प्रकट किये हैं, उसका वर्णन विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, श्रीमद्भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी पाया जाता है । सूर ने इस रासलीला का वर्णन श्रीमद्भागवत की रासपंचाध्यायी से लिया है । पर, जैसा हम लिप्त चुके हैं, भागवत में राधा का नाम नहीं आता । भगवान की एक ऐसी आराधिका गोपी का वर्णन अत्रत्य आता है, जिसे वे सर्वाधिक प्यार करते थे । सूर ने इसी गोपी को राधा नाम दिया है ।

यद्यपि बल्लभमप्रदाय के अनुपायियों ने परकीया के स्थान पर स्वकीया को महत्व दिया है, परन्तु व्यवहार के क्षेत्र में वंगीय वैष्णव शास्त्रा से वे भी प्रभावित जान पड़ते हैं । तभी तो उन शरच्चन्द्रिका घौत निर्मल विभा वरी में जब रास प्रारम्भ होने से पूर्व माह्न की मुरली बजती है, तो गोपिकाएँ अपने समस्त गृहकार्यों का परित्याग करके, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करती हुई अनक विन वाधाओं के होते हुए भा, शीतल मन्द सुगन्धसमीर से मादकतरंग मकुल यमुना तट पर जा पहुँचती हैं । सूर इस समय का वर्णन करते हुये लिखते हैं—

जब मोहन मुरली अधर धरी ।

गृह व्यवहार थके आरज पथ तजत न संक करी ॥

पट्ट रिपु पट अटक्यो आतुर उद्यो उलटि पलटि उवरी ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० १२७७)

जगहि धन मुरली खवण परी ।

चकृत भइ गोप कन्या सब काम धाम विसरी ॥

कुल मरजाद वेद की आह्वा नेरहु नाहि डरी ।

जो जेहि भौंति चलो सो तैसेई निशि वन कुञ्जररी ।

सत पति नेह, भवन जन शक्रा, लज्जा नाहि करी ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १६१८)

मुरली मधुर बजाई स्याम ।

मन हरि लियौ भवन नहिं भावै व्याकुल प्रज की वाम ॥

भोजन भूषण की सुधि नार्ही, तनकी नहीं सँभार ।

गृह-गुरु-लाज सूत सौ तोर्यो तरी नहीं व्यवहार ॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १६०७)

मुरली सुनत भई मध गौगी ।

छुटि सर लाज गई कुल कानी, सुनि पति आरज-पंथ भुलानी ॥

सूरसागर, दशम स्कन्ध, पृष्ठ ३३८, ३३६

इन गीतों में सूर ने जिस आर्य पय, कुल मर्यादा, वेद की आज्ञा, सुत पति स्नेह, भवन जन शका, गुरु गृह लजा आदि के परित्याग का उल्लेख किया है, वह परकीया प्रेम की ही अभिव्यक्ति कर रहा है । नीचे लिखे पदों में विश्व विमोहक मुरली ध्वनि के प्रभाव को देखिये —

जब हरि मुरली नाद प्रकास्यौ ।

जंगम जड, थावर चर कीन्हे, पाहन जलज विकास्यौ ॥

स्वर्ग पाताल दसौ दिसि पूरन, धुनि आच्छादित कीन्हौ ।

निसि वर कल्प समान बढ़ाई, गोपिन को सुर दीन्हौ ॥

मैमत भये जीव जल थल के, तन की सुधिन सँभार ।

सूर स्याम सुर घन मधुर सुनि, उलटे सब व्यवहार ॥५२

सूरसागर (ना०प्र०स० १६८६)

मुरली गति विपरीति कराई ।

तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधा रवन बजाई ॥

बछरा थन नार्ही सुर परसत, चरत नहीं तृण धेनु ।

जमुना उलटी धार बली बहि पवन थकित सुनि वेनु ॥ ५३

सूरसागर, पृष्ठ ३४७

मुरली की इस ध्वनि को सुन कर ऐसी किस में सामर्थ्य थी, जो चुपचाप बैठा रहता । जो मुरली यमुना की धारा को उलग कर बहा सकती है, पवन को मूक, चन्द्र को स्तब्ध और सुर गधवों को व्याकुल बना सकती है, जिसकी ध्वनि को सुनकर गायें चरना छोड़ देती ह, बछड़े दूध नहीं पीते, शिव की समाधि भग हो जाती है, एग, मृग, तरु, सुर, नर, मुनि आदि सब पर जिसका अबाध अधिकार है, उसकी ध्वनि कान में पड़ते ही गोपिकायें कुल लजा को दूर करती हुई कृष्ण के पास पहुँच ही तो गईं । कैसा जादू है इस मुरलिका में ॥ सूर कहते हैं:—

लै लै नाम सवनिकौ टेगै, मुरली ध्वनि घर ही के नेरै ।

सूरसागर (ना०प्र०म० १६०७)

तथा

राधिका-रवन वन भवन सुरदेसि के अधर धरि वेनु सुललित बजाई ।
नाम लै लै सकल गोप कन्यान के मयन के खण वह धुनि सुनाई ॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १६०६)

मुरली की ध्वनि कानों में पड़ते ही प्रत्येक गोपी ने अनुभव किया जैसे उसी का नाम ले लेकर मुरली उसे ही बुला रही है ०१ सोलह सहस्र गोपिकायें और प्रत्येक का नाम पुकारती हुई नशी की एक एक ध्वनि, संदेश भी सबके लिए पृथक् पृथक् अद्भुत है यह मुरली । यह जिसको जिम ढेंग से चाहती है, वैसा ही संदेश उसके कानों में अपनी ध्वनि से डाल देती है । मुरली क्या है, मानों भगवान की कार्य साधिका यन्त्र रूप माया है जो विश्व के समग्र भूतों को अपने अपने कार्य में निग्त कर रही है । और यह कार्य क्या है ? सार के इस समरण का, ■■■ एक व्यक्ति के स्व कर्तव्यपालन का क्या भाव है ? यह भाव एक ही है, अपना अपना कार्य करते हुए उधर ही दोड़ लगाना, उसी केन्द्र में समा जाना । गोपिकाओं का कृष्ण के पास जाना अध्यात्म पक्ष में जीवात्माओं का परमात्मा की ओर उन्मुख होना है । जो घारा सतार की ओर बह रही थी, उसे उल्ट कर ईश्वर की ओर बहाना है । तभी तो सूर लिखते हैं—

मुरली स्याम अनूप बजाई । विवि मर्यादा सवनि भुलाई
निसि वनको युवती मव धाई । उलटे अंग अभूषण ठाई ॥
कोऊ चलि चरण हार लपटाई । काहू चौकी भुजनि बनाई ॥
अगिया रुटि लहंगा उग लाई । यह सोभा बरनी नहिं जाई ॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १६०७)

गोपियों की जो वृत्ति गृहस्थी में, सार में, रमण कर रही थी, वह मुगलीनाद सुनते ही इधर से हट परमार्थ की ओर लग गई । साधक साधना करता हुआ कभी कभी अनुभव करता है, जैसे कोई उसे बुला रहा है । गोपिकाओं को भी ऐसा ही अनुभव हुआ और वे चल पड़ी । नशी में चूर, मतवाले मनुष्य को अपने तन वसन का स्मरण नहीं रहता, गोपियों की भी

१—गई सोलह सहस्र हरिपै, छौंड़ि सुत पति नेह ॥६३॥शृठ ३४०

सूरसागर (ना०प्र०म० १६२६)

ऐसी ही दशा है। ये भा कृष्ण दर्शन के नशे में मतमाली बन चुके हैं। तभी तो हार चरणों में निपट गया जा रहा है और चौकी भुजाओं में पहनाइ जा रही है। मग यंगों में उनके आभूषण धागण किय जा रहे हैं, पर यह सत्र हो रहा है, घर की निशा से निकल कर कृष्ण की चाँदनी के दर्शन करने की धुन में। अँधेरे में भला कौन गहना चाहेगा ?

जाकौ मन हरि लियौ स्याम मन, नाहि सँभारै कौन ?

जिमकी वृत्ति उधर फिर गई है, वह इधर की सँभाल क्यों करने लगा ? गोपिकार्य चल पड़ी, पद रिपु कण्कादि रूपी शत्रुओं को जैसे जैसे पार करती हुई, कृष्ण के पास पहुँची। परन्तु यद् क्या ? कृष्ण तो उन्हाड़े रहे हैं, कहते हैं निशीथकाल में अपने पतियों को छोड़ कर तुम यहाँ कैसे आ गई ? श्राव मर्यादा की यद् अवहेलना। जाओ, जाओ, लौट जाओ, जाकर घर में पति की सेवा करो। यद् नहीं, कृष्ण गोपियों को मर्यादा पालन का उपदेश भी देने हुए करते हैं—

यह विधि वेद भारगुनु ।

कपट तजि पति करौ पूजा, कह्यो तुम जिय गुनो ।

कन्त मानहु भज तरौंगा, और नहिंन उपाय ।

ताहि तजि क्यो विपिन आई कहा पायौ आय ॥

विरध अरु धिन भागहु कौ, पति भजौ पति होय ।

जऊ मूरख होई रोगी, तजै नाहीं जोय ॥

इहै मैं पुनि कहत तुममों, जगत में यह सार ।

सूर पतिसेवा विना क्यो तरौगी संसार ॥७०२॥वृष्ठ ३४१

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३६३४)

एक आर्य सङ्ग्रहस्थ की मर्यादा यही है, जो सूर के इस पद में प्रकट हुई है। सूरसागर के रामलीला अध्याय में यहाँ तक गोपियों का परकीया भाग ही प्रकट हुआ है। पर कृष्ण द्वारा की हुई परकीया भावरूपी भर्त्सना को क्यों गोपियों ने श्राव मोच कर स्वीकार कर लिया ? नहीं, गोपियों को इन पदों में व्यावहारिक रूप से परकीया कहा गया है, जो प्रातिभासिक सत्ता के अन्दर स्थान पाता है। वास्तव में उनका प्रेम पारमार्थिक दृष्टि से स्वकीया का ही प्रेम है। तभी तो गोपियाँ कहती हैं —

तुम पावत हम घोस न जाहि ।

कहा जाइ लैहैं ब्रज में हम यह दरसन त्रिभुवन में नाहि ।

तुम हू ते ध्रज हितू कोउ नहिं कोटि कहौ नहिं मानें ॥
 काके पिता, मात है काके, काहु हम नहिं जानें ।
 काके पति सुत, मोह नैन कौ, घर है कहा पठावत ॥
 कैसौ धर्म, पाप है कैसौ, आस निरास करावत ।
 हम जानें केवल तुमही को और धृथा संसार ॥
 सूर रयाम निठुराई तजिये तजिये बचन बिनु सार ॥७॥

सूरदासर (ना०प्र०स० १६३६)

धाड़ मार कर रोती हुई गोपियो की इस कातर एव व्याकुल वाणी
 को सुन कर कृष्ण ने उनके अनन्य प्रेम का अनुभव किया —

हरि सुनि दीन वचन रसाल ।
 बिरह व्याकुल देखि वाला भरे नैन बिसाल ॥

× × × ×

हरप वाणी कहत पुनि पुनि धन्य धनि ब्रजलाल ।
 सर प्रभु करि कृपा जोह्यौ सद्य भये गोपाल ॥१८॥

सूरदासर (ना०प्र०स० १६४६)

भक्त की वेदना का अनुभव करके भगवान् द्रवित हो गये और गोपियों
 के प्रेम को धन्य धन्य कहने लगे ।

रान प्रारम्भ हुआ । कितना सुहावना समय है ! शरद कालीन निर्मल
 नम में पूर्ण चन्द्र का प्रकाश, रोम रोम में मादकता की तरंगें उन्नत करने
 वाली शीतल मन्द सुगन्धित वायु, परम रुचिर यमुना का तट ॥ सूर कहते हैं,—

आजु निसि सोभित सख सुहाई ।

सीतल मन्द सुगन्ध पवन यहै रोम रोम मुखटाई ॥

यमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रचि मण्डली बनाई ।

राधा वाम अंग पर कर धरि मध्यहि कुँवर कन्हारै ॥६६॥पृ० ३६०

सूरदासर (ना०प्र०स० १७४६)

राधा और कृष्ण बीच में है । चारों ओर गोपियाँ हैं । वैसा ही समय,
 वैसा ही भावार्थ और वैसी ही हार्दिक प्रेम की उमंग ! रामलीला क्या है, मानो
 भगवान् का एक एक आत्मा के साथ तद्रूप हो जाना है । पहले राधा के साथ
 नृत्य प्रारम्भ हुआ । सूर के शब्दों में ही मुनिये —

कुण्डल बंग ताटंग एक भये युगल उपोलनि भाई ।

एक उरग मानो गिरि उपर हैं ससि उदय कराई ॥

चारि चकोर परे मनो फदा चलत है चंचलताई ॥
उडुपति गति तजि रह्यो निरसि लजि सूरदास बलिजाई ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७६६)

राम में राधा और कृष्ण दो नहीं मालूम पड़ते । दोनों मिलकर एक हो गये हैं । कृष्ण के सुगन्ध और राधा के ताटक श्रम पृथक् पृथक् दिखाई नहीं देते । दोनों कपोलों पर उनकी झलक भर पड़ रही है, यह झलक रूप के समान लहरें ले रही है । राधा के स्तन रूपी पर्वत के ऊपर राधा और कृष्ण दोनों के दो मुख दो चन्द्रमाओं के समान उदय हो रहे हैं । दोनों की दो-दो मिलकर चार आँखें चञ्चल हो रही हैं । एक दूसरे के जाल में फँसी हुई हैं । और वह वास्तविक चन्द्रमा ! वह दग्नता है । मेरे जैसे दो दो चन्द्र ग्राहक पृथ्वी मण्डल पर अपूर्व लीला कर रहे हैं, अतः वह देखते ही लजित हो जाता है और अपना चलना छोड़कर चुपचाप खड़ा हो जाता है । हाँ, यह रासलीला ऐसी ही है । वह देखो, विमानों में बैठ कर देवता भी इस रास दृश्य को देखने के लिये आ गये और ब्रजवालाओं को धन्य धन्य कहते हुए उनके ऊपर पुष्पो की वर्षा करने लगे । धन्य है वह वृन्दावनधाम, जहाँ उन लीलापुरुषोत्तम ने ऐसा अद्भुत राम किया ।

शिव, शारदा और नारद, मित्र, गन्धर्व और मुनि सभी तो इस रास-दृश्य के दृष्टा धन हुए हैं । द्वागनायें तो तरस रही हैं, चाहती हैं, वे भी ब्रजवालायें होतीं, तो इस मन्त्रि शिरोमणि के साथ कुछ तो रस का आस्वादन कर सकतीं । अरे यह नहीं, तो वृन्दावन की लतायें और वृक्ष ही ने बन जाती । किसी प्रकार उन नटनागर का सामीप्य तो प्राप्त हो ?

हमको विधि ब्रज बधू न कीन्ही कहा अमरपुर वास भये ।

बार बार पछिताति यहै कहि मुख होतौ हरि सग रये ।'

कहा जन्म जो नहा हमारी फिरि फिरि ब्रज अवतार भलो ?

वृन्दावन टुमलता हूजिये करतारसे मोंजिये चल्ले ॥३॥ पृष्ठ ३४४

सूरसागर (ना० प्र० सं० १६६४)

रास अपनी चरमसीमा पर पहुँचता है । सोलह सहस्र गोपियाँ, पर नृत्य की द्रुत गति द्वारा सबको कृष्ण अपने ही साथ क्रीड़ा करते दिखाई पड़ते हैं । एक गोपी में समाया हुआ एक कृष्ण और एक कृष्ण में समाई हुई एक गोपी । उन अन्तर्यामी, घट घट व्यापक छत्रीले की सर्वत्र फैली हुई छवि का कुछ ठिकाना है ? सूर जैसा कातदर्शी कवि ही उसे कुछ कुछ समझ और

समझा सकता है । नीचे के पद में उक्त अलौकिक पारखी द्वारा अनुभूत रास-लीला का दृश्य देखिए:—

मानो माई घन घन अन्तरदामिनि ।

घन दामिनि दामिनि घन अन्तर, सोमित हरि ब्रजभामिनि ॥

यमुन पुलिन मल्लिका मनोहर सरद सुहाई यामिनि ।

सुन्दर ससि गुण रूप राग निधि, अंग अंग अभिरामिनि ॥

रक्त्यौ रास मिलि रसिकराइसो, मुदित भई ब्रजभामिनि ।

रूप निधान स्याम सुन्दर घन-आनन्द मनविन्नामिनि ॥

खन्जन मोन मराल हरन छवि भरी भेद गज गामिनि ।

को गति गुनही सूर स्याम संग काम विमोह्यौ कामिनि ॥३४॥

मूखागर (ना०प्र०स० १६६६)

एक बादल अपनी उमड़-धुमड़ के साथ स्याम कांति लिए हुए प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, जिसमें क्षण क्षण क्षणदा का प्रकाश हो जाता है । यह विद्युत् प्रभा अपनी चमक-दमक को लिए हुए राधा और गोपियों का ही तो रूप है; घनस्याम तो घन रूप है ही । इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे एक ही समय कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ मृत्प में निमग्न हो रहे हों, रसिक-राज श्रीकृष्ण के साथ तद्रूप बनी हुई ब्रजवालायें हर्ष-पुलक से श्रोतप्रोत हो रही हैं । खज्जन, मीन तथा मराल की शोभा को अपनी अमन्दछवि से पराजित करने वाली इन अनिन्द्य रान-विह्वला गोपियों की गति का कोई क्या वर्णन करेगा !

रासलीला की कला ताल का तास्तम्य भी देखिये:—

विराजत मोहन मण्डलराम ।

स्यामामुधा सरोवर मानो क्रीडत विविध विलास ॥

ब्रजजुवती सत यूथ मण्डली मिलि कर परस करे ।

भुजमृनाल भूपन तोरन युत कञ्चन सम्भ सरे ॥

मृदु पदन्यास मन्द मलयानिल, विगलित सीम निचोल ।

नील पीत सित अरुन ध्वजाचल मीर समीर झरोल ॥

विपुल पुलक कञ्चुकि वंद लूटे हृदय अनन्द भये ।

कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अन्तर रैनि गये ॥

दसन कुन्द दाडिम द्युतिदामिनि प्रगटत ज्यों दुर्गजात ।

अधर विन्धु मधु अमो जलदहन प्रीतम वदन ममात ॥

गिरत कुसुम कवरी केसन ते दृढत है उर द्वार ।
 सरद जलद मनु मन्द किरनकन कहूँ कहूँ जलधार ॥
 प्रफुलित बदन सरोज सुन्दर अति रस रग रंगे ।
 पुहुम्पर पुण्डरीक पूजन मनु राञ्जन केलि रागे ॥
 पृथु नितम्ब कर भीर, कमल पद, नखमनि चन्द्र अनूप ।
 मानहुँ छुब्ध भयों वाग्जितल इन्दु किये दमरूप ॥
 स्मृति कुण्डल धर गिरत न जानति अति आनन्द भरी ।
 चरन परम ते चलत चहुँ दिसि मानहुँ मीन करी ॥
 चरन रनित नूपुर कटि किंकिनि, करतल ताल रसान ।
 तरुनी तनय समेत सहज सुर मुखरति मधुर मराल ॥
 बाजत ताल मृदंग पोंसुरी, उपजति तान तरंग ।
 निकट विटप मनु द्विजकुल कूजत, वयल यढे अनग ॥
 सकल विनोद महित सुर ललना मोहे सुर नर नाग ।
 विधकित उडुपति निम्न विराजत श्रीगोपाल अनुराग ॥
 याचक दास आस चरनन की अपनी सरन उसाव ।
 मन अभिलाप लवन जस पूरित सूरहि सुधा पिआव ॥६४॥

मूरसागर (ना० प्र० म० १७६४)

ऊपर के पद में ब्रज का इन वृत्तियों का हाथ पर हाथ रखते हुए
 मृदुल पद विन्यास पढ़त ही जाता है, जिसमें रास करते हुए कभी उनके शिर
 से घसन नीचे खिच जाता है, केशपाशों में गुथी मुद्दे कुसुमों की माला नीचे
 गिर पड़ती है, द्वार में पिरोय हुए मोती इधर उधर बिखर जाते हैं और कानों
 के कुण्डल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, चरणों की गति से नूपुरों की शिंजन जब
 रुनभुन करन लगती है, तो कटि में पड़ा हुई किंकिणी उसके साथ ताल
 मिलाने लगती है, और करताल से उत्पन्न सुन्दर तालिका की ध्वनि उसके
 साथ समवेत स्वर हो स्वर्गीय समों बांध डती है । साथ ही मृदंग, मुरज, मुरली
 आदि अनेक बाद्य बज रहे हैं । रासलीला के इस रसीले राग से व्योम में
 विमानस्थित देववृन्द आश्चर्यचकित हो रहा है और तारकावलि टक्की
 लगाये इस नृत्य के निरखने में निमग्न है । और यथा सुगदास ? वह भी
 चाहता है, इस अमृत का अनवरत आस्वादन करता रहे ।

कितना अद्भुत इस रास का प्रभाव है । छन्द सूर की तो सम्पत्ति ही
 कितनी ? इस रासलीला ने तो नारद जैसे मुनीश्वर, शारदा जैसी विद्या की
 अधिष्ठात्री देवी और शिव जैसे योगीश्वर तक को आत्मविस्मृत कर दिया, शिवजी

ही नहीं, नारायण तक मुग्ध हो गये, और अपनी प्रियतमा रमा से कहने लग, “प्यारी, सुनो, सुनो, आज श्याम वन में त्रिहार कर रहे हैं। जिस सुर विलास में आज ब्रजागनायें भग्न हैं, वह सुर हमारे भाग्य में कहाँ ? घय है ये ब्रजवाभायें ॥

रास रस मुरली ही तें, जान्यो ।

श्याम अधर पर बैठी नाद कियौ मारग चन्द्र हिरान्यो ॥

वरनि जीव जल थल के मोहे, नभ मण्डल सुर थाके ।

वृण, द्रुम, सलिल, पवन गति भूले, स्रग्ण स्रग्ध पर्यो जाके ॥

बन्यो नहीं पाताल रसातल, कितिक उदै सो भान ?

नारद मारद निव यह भापत, कछु तन रह्यो न सयान ॥

यह अपार रम-रास उपायो, सुन्यो न देख्यो नैन ।

नारायण धनि सुन ललचाने, श्याम अधर सुनि बैन ॥

कहत रमा सौं सुनि सुनि प्यारी, विहरत हैं यन श्याम ।

सूर कहा हमको वैसो सुर, जो विलसति ब्रज वाम ॥ ५५ ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १६८७)

और सबसे बढ़कर तो रास रस का स्वाद मुरली को मिला। वही तो श्याम अधरों पर बैठी हुई शब्द कर गयी है। चन्द्रमा का मार्ग विस्मृत हो जाना तो साधारण बात है। देवताओं के मुग्ध होना में भी कोई विशेषता नहीं। पर तिनकों और ज्वारलियों से तो पूछो, इन्हे काठ क्यों मार गया ? अरे, ये बिचारे क्या करें, जल और पवन तक अपना बहना भल इस नाद निनादिनी में बहने लगे हैं। पाताल, रसातल और तलातल भी तो न बच सके, इस रम प्रवाह में सभी वग्न बहे जा रहे हैं।

इसी रास के बीच में सूर न राधा कृष्ण का विवाह कराया है। इस विवाह में सूर ने बड़ा हा सागोपाग वर्णन किया है। कृष्ण की प्राप्ति के लिए राधा प्रत रखती है। यमुना के पानन पुलिन पर जेदी बनता है। कुछ मण्डप का कार्य करते हैं। मुरली निमन्त्रण दकर गोपिकाओं को बुला लाती है। गोपियाँ घर वधू का अग्रि वचन करती हैं। भाँवरे पड़ती हैं और बड़ी धूम धाम के साथ विवाह की विधि समाप्त होती है। सूर न यहाँ गालियाँ भी दिलाई हैं, जिन्हे पढ़कर केशवदत्त रामचन्द्रिका का गालियाँ याद आजाती हैं। कंकन खोलने के समय का दृश्य भी चमत्कारक्षुब्ध है। विवाह के इस प्रसंग का समावेश करके सूर ने राधा के परकीया भाव का स्पष्ट

रूप से निराकरण कर दिया है। विवाह के पश्चात् फिर रासलीला प्रारम्भ होती है।

विवाह होने के पश्चात् राधा को गर्व हुआ। उसने गम्भीरता, यह रासलीला उसी के लिए हुई है, यह मारा समाँ उसी के लिए जोड़ा गया है। वह है समस्त गोपियों में पद्मिनी, फिर गर्व का क्यों न अनुभव करे? सूर लिखते हैं:—

तव नागरि जिय गर्व बढ़ायौ।

मो समान तिय और नाहि कोउ, गिरिघर मैं ही बस करि पायौ ॥

जोड़ जोड़ कहत, करत सोइ सोइ पिय, मेरे हित यह राम उपायौ।

सुन्दर चतुर और नहि मो सी देह धरे काँ भाव जनायौ ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १७१८)

और इस गर्व में भूली हुई राधा कुछ धुँठ भी हो गई। भक्तिपद्धति में साधक अभिमानी बन बैठा, उद्वेगता करने लगा। सूर के शब्दों में ही मुनिये:—

कहै भामिनी कन्त सों मोहि कन्ध चढ़ावहु।

निरत करत अति भ्रम भयो ता भ्रमहि मिटावहु ॥

धरनी धरत बनै नहीं पग अतिहि पिराने।

तिया वचन मुनि गर्व के पिय मन मुसकाने ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १७१९)

राधा कहती है—“नृत्य करते हुये मैं थक गई हूँ। पैरों में पीड़ा होने लगी है। पृथ्वी पर चलते नहीं बनता। ज़रा अपने कन्धों पर बिठा लो, थोड़ी देर विभ्राम कर लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय।” राधा के इन गर्वीले धुँठ वचनों को सुनकर कृष्ण मन ही मन मुसकाने लगे।

कृष्ण की यह मुसकान राधा के लिये अमृत के स्थान पर विष बन गई। थोड़ी ही देर में कृष्ण अन्तर्धान हो गये।

कृष्ण को न पाकर राधा विलपती हुई एक वृक्ष के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियाँ रुदन करने लगीं :—

१—आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ४-२-११ के अणुभाष्य, पृष्ठ १३१६ पर इन विरह ताप को भी स्वात्मक कहते हैं:—आनन्दात्मक स्वात्मकस्य अस्यैव, भगवतः एव धर्मकमा विरहतापः इत्यर्थः। भगवद्विग्रहस्य सर्वसाधा रणत्वेऽपि स्थायिमावात्मकं सत् रूपं भगवत्प्रादुर्भावो यस्य हृदि भवति तस्यैव तत्प्राप्तिजः तापः, तदनन्तरम् निश्चितः तत्प्राप्तिश्च भवति। “स तापोऽपि स्वात्मक एव।

व्याकुल भई घोष कुमारि ।

स्याम तजि सँग ते कहाँ गये यह कहति ब्रजनारि ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७१६)

व्याकुल बनी हुई गोपिकाओं ने कुछ साहस एकत्र किया और लताओं, कुजों एवं वृक्षों के फुरमुट में कृष्ण को ढूँढ़ने लगीं । पर “एक वन ढूँढ़ि, मकल वन ढूँढ़ो, फतह न स्याम लखो” स्याम न मिले । विरह की आँख से पिघले हुए हृदय वाली गोपिकाओं ने वन की लताओं से पूछा, वृक्षों और पक्षियों से पूछा, कदम्ब और कुजों से पूछा, पर किसी ने भी कृष्ण का वृत्तान्त न बताया । गोपियाँ विलख उठीं, विसूर-विसूर कर रोने लगीं । राधा और गोपियों की इस व्यक्ति दशा में क्या कृष्ण सुपनाप बैठे रहेंगे ? भक्त आँसू बहावे और भगवान आँखों-कानों पर पट्टी बांध कर देता अनदेखा और सुना-अनसुना करता रहे । भारतीय साधना का पथ भगवान के इस कूटस्थ रूप तक नहीं पहुँचता । यहाँ तो भक्त के एक आँसू पर भगवान हजार आँसू गिराने वाले हैं । यह है वैष्णव धर्म का पुष्टिमार्ग, भगवान के अपार अनुग्रह का अनुभव । माँ जैसे अपने रोते हुए बच्चे को दौड़-रु रू उठा लेती है, उसके अपराधों पर विचार नहीं करती, बैसे ही कृष्ण भगवान राधा के गर्व आदि को भूल कर दौड़े चले आये । हमारी साधना का कितना आश्वासनप्रद स्थल है यह !

हमारे भगवान के बीच में कौन परदा खड़ा करता है ? यही गर्व, दर्प और अहंकार । जहाँ एक बार हमने पश्चात्ताप की अग्नि में हम आवरण को दग्ध किया, रोकर आँसुओं की धारा में इने बहा दिया, वहाँ भगवान के प्रकट होने में देर नहीं लगती । कृष्ण आगये, रासलीला फिर चलने लगी ।

बहुरि स्याम सुख रास कियो ।

भुज भुज जोरि जुरो ब्रजवाला वैसे ही रस उमगि हियो ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७१०)

रास करने से फिर वैसी ही पूँव की-सी अवस्था उत्पन्न हो गई । सुर, नर, मुनि वैसे ही वशीभूत, नन्दन और चन्द्रमा उभी प्रहार मार्ग भूले हुए, यमुना और पवन वैसे ही गति विहीन, जैसे प्रथम रास के अवसर पर थे ।

१—३-३-२६ के अनुभाष्य, पृष्ठ १०५३ पर आचार्य बल्लभ लिखते हैं:—

नन्दनः सगतात् विभागो जीवस्य हानि शब्देन उच्यते । तथा च तस्यां

योप टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

रामलीला समाप्त हुई । गोपियाँ, राधा, कृष्ण मगरे मर यके माँर
यमुना के जल में थकावा दूर करने के लिये स्नान करन लगे । रात्रि व्यतीत
होन आई । पर यह अक्सेता रात्रि भागवत के अनुमार छु महाने के बराबर
थी । और सूर के शब्दोंमें तो वह ए० कल्प के काल से मर नहीं थी । सूर
कहते हैं इस रामलीला का वर्णन करना मेरी सामर्थ्य के तो बाहर है ।
जो इसका वर्णन कर सके, वह बन्दनीय है —

रास रसलीला गाइ सुनाऊँ ।

यह जस कहै सुने सुर सवननि तिन चरननि सिरनाऊँ ॥५६
मूरमागर (ना० प्र० स० १७६६)

तथा

रास रस रीति नहिं चरनि आवे ।

कहाँ बैसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहौं, कहाँ इह चित्त जिय भ्रम भुलाये॥
जो कहो कान माने निगम अगम जो, कृपा विनु नहीं यह रसहि पायै ।
भाव सों भवै, विनु भावमें यह नहा, भाव ही मोहि भाष यह बसावै ॥

×

×

×

×

यहै निज मन्त्र, यह ध्यान यह ज्ञान है, दरस दम्पति भजन सार गाऊँ ।
इहै माँगों नार बार प्रभु सूर के नयन दोऊ रहे नर देह पाऊँ ॥
मूरमागर (ना० प्र० स० १६२४)

यह रामलीला, जैना ऊपर लिखा जा चुका है, विश्व की विराट् कार्य
प्रणाली का मधुर आभास है । इनका रूप क्षणिक नहीं, शाश्वत है । सूर
मारावली के एक पद में इस बात की ओर सूर ने संकेत भी किया है —

शेष पिछले पृष्ठ का

(हान्याम्) सत्या य धर्मा जीवनिष्ठा आनन्दाश्च ऐश्वर्यादयः भगवदिच्छया
तिरोहितास्ते ब्रह्म सम्बन्धे सति पुन आविर्भूता इति । ब्रह्म के सामीप्य से
जो जीव का विभाग (पृथक्त्व) है, वह हानि शब्द द्वारा प्रकट किया गया
है । इस पृथक्त्व में जीव के जो आनन्दाश्च, ऐश्वर्य आदि धर्म भगवदिच्छा
से तिरोहित हो जाते हैं, वे ब्रह्म सम्बन्ध होने पर पुन आविर्भूत
हो उठते हैं ।

१—निर्दिष्ट वर कल्प समान बढ़ाई गोपिन को सुप्त दोन्हों ॥२१॥ पृ० २४७

वृन्दावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका संग ।

भोर निसा कवहूँ नहिँ जानत सदा रहत इक रग ॥१०६॥

वह राम जिममें हरि एव राधा दोनों में से किसी भी खेलने वाले को

न रात्रि का पता चलता है, न प्रभात का, जिममें मर्वदाएक रस क्रीड़ा बनो रहती है, वह भगवान का नित्य रस है, शाश्वत लीला है । गूरुगार के दशम स्कन्ध में इसी भाव का एक पद और आता है —

१—बृहद ब्रह्म महिता में नित्य लीला का इस प्रकार वर्णन है —

प्रक्षा ने पूछा—भगवान ! वृन्दावन किस प्रकारश्रावकी नित्य लीला भूमि है ? वृन्दा क्या है ? परमानन्द नाम की विमुक्ति क्या है ? लीला क्या है ? (२,४,६८) श्री नारायण ने उत्तर दिया निगुणायास्तुलीलाया ययन्यन्तो न विद्यते प्राविर्भावस्तिरोभावो ह्यस्ति केनापि हेतुना ॥२,४,६६

गोलोक गोकुलोद्भूत श्वेतदीपादि केलिवत् ।

नित्या मूढम स्वरूपेण कल्पान्ते चातिरतत ॥१००॥

ये जीवा कृपया विष्णोर्वीक्षिता मुरसत्तम ।

यमन्ति रममार्गीया नित्यलीला भिकाङ्क्षिण ॥१०१

सदा रस रसाधिष्ठो त्रेणुवाचधरो हरि ।

मयूर पिच्छाभरश कोटिकन्दर्प मुन्दर ॥१०६

रमते रमया साक नित्य मुक्तै र्पाश्रित ।

नात्र कालगति साक्षादिच्छैकापरमात्मन ॥११७

निगुणलीला का श्रव नहीं है, फिर भी उसका श्राविर्भाव और तिरो भाव होता रहता है । गोलोक में यह लीला नित्य, और सूक्ष्मरूप से कल्प के अन्त में भी होती रहती है । जो जीव रममार्गीय और नित्य लीला के आकाक्षी हैं, त्रे विष्णु की कृपा से इसमें निवास करते हैं । रास रसा विष्णु मुरलीधर मुक्त जीवों से सेवित हुआरमा के साथ नित्य रमण करता रहता है । काल की भी यहाँ गति नहीं होती । प्रभु की साक्षात् एक इच्छा ही वहाँ कार्य करती है । श्लोक १४८ में लीला रुचिणी राधा का भी उल्लेख है, वृन्दा को कमल सम्भवा लक्ष्मी और सुगुम्ना में प्रविष्ट भक्तों की वैष्णवी गति को ही विमुक्ति कहा गया है । फिर लिखा है —योऽह सा मम लीला, या नु लीला सोऽस्म्यह पुन । अन्तर नैव परममि यथा वै शेष शेषिणो ॥११३

हरि में श्राव लीला में कोई अन्तर नहीं है । दोनों एक हैं ।

नित्य धाम वृन्दावन म्याम । नित्य रूप राधा ब्रजवाम ।
 नित्य रास जल नित्य विहार । नित्य मान खंडित भिसार ॥
 ब्रह्म रूप ऐई करतार । करनहार त्रिभुवन संसार ॥
 नित्य कुञ्जसुर, नित्य हिंडोर । निन्यहि त्रिविध ममीर भकोर ॥७२
 सूरसागर (ना०प्र०स० ३४६१)

वृन्दावन भी शाश्वत धाम है और उसमें होने वाला राधा और कृष्ण का रास भी नित्य है । रास की इस नित्यता को सूर ने भगवान की शाश्वत लीला कहा है । आचार्य बल्लभ ने इसी शाश्वत लीला के सूर को दर्शन कराये थे ।

मुरली

रासलीला वाले परिच्छेद में मुरली के सम्बन्ध में थोड़ा-सा उल्लेख हो चुका है। सूर ने कई रूपों में मुरली का वर्णन किया है और प्रत्येक रूप में उनकी रागमयी मनोवृत्ति वशी-ध्वनि के साथ तदाकार हो गई है। अद्भुत है यह मुरली, जिसकी ध्वनि सुनते ही सिद्धो की समाधि भग हो जाती है। नीचे लिखे पद में सूर ने मुरली का कैसा व्यापक प्रभाव अंकित किया है:—

मेरे सोंघरे जब मुरली अधर घरी ।

सुनि मुनि सिद्ध समाधि टरी ॥

सुनि थके देव विमान । मुर बधु चित्र समान ॥

गृह नखत तजत न रास । याही बंधे धुनि पास ॥

सुनि आनन्द उमंग भरे । जल थल अचल टरे ॥

चर अचर गति विपरीत । सुनि धेनु कल्पित गीत ॥

भरत । भरत पाखान । गन्धर्व मोहे गान ॥

सुनि सगमृग मौन धरे । फल दल वृन सुधि बिसरे ।

सुनि धेनु थकित रहे । वृन दन्त नाहि गहे ॥

बद्धवा न पीवें छाँर । पंछी न मन में धीर ॥

द्रुम बेलि चपल भये । सुनि पल्लव प्रकट नये ॥

जे विटप चञ्चल पात । ते निकट को अकुलात ॥

अकुलित जे पुलकित गात । अनुराग नैन चुआत ॥

सुनि चञ्चल पवन थके । सरिता जल चलि न सके ॥

सुनि धुनि चलो प्रजनारि । सुत देह गेह बिसारि ॥

सुनि थकित भयो समीर । बहै उलटि यमुना नीर ॥ ६ ॥ १८६

सूरसागर (ना० प्र० पृ० १२४१)

यह है मुरली का व्यापक प्रभाव ! क्या जड़, क्या अर्धचेतन और क्या पूर्ण चेतन, सब उसके हृदयादादर, प्राणपोषक, मनोहारी नाद से आनन्दित हो रहे हैं। कई स्थानों पर सूर ने मुरली के प्रभाव का ऐसा ही हृदयहारी

वर्णन किया है। इस वर्णन में सूर कहीं कहीं इतने निमग्न हो गये हैं कि उन्हें अपना भान तक नहीं रहा, जैसे मुरली में सूर और सूर में मुरली समाई हुई हो।

मुरली की यह ध्वनि अध्यात्मक्षेत्र में क्या है ? इतिषय विद्वानों ने इसे शब्द ब्रह्म^१ का नाम दिया है। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है, उसी प्रकार उ की वाणी भी सर्वव्यापक है। अतः वशी ध्वनि परमब्रह्म का शब्द रूप है। अन्य विद्वानों ने इसे नामलीला का रूप दिया है। भक्त नाम का जाप करत हुए जिस ध्वनि का अपने अंतस्तव में श्रवण करता है, वही तो वशी की ध्वनि है। हठयोग में कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत होने पर जो स्फोट और नाद होता है और जो नाद ब्रह्माण्ड भर में गूँजता हुआ सुनाई पड़ता है, उसे भी वशी ध्वनि के साथ उपमित किया गया है। वशी कहीं-कहीं योगमाया का रूप भी मानी गई है, जो प्रभु की प्रपन्न शक्ति की वाचक है। श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग यही से प्रारम्भ होते हैं। इन सब के ऊपर वैष्णव आचार्यों द्वारा की हुई वशी की यह व्याख्या है, जिसमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्रकार का सुख वशी निनाद से उत्पन्न सुख के सामने फीका पड़ जाता है। वेणु में तीन अक्षर हैं व + इ + ए। 'व' ब्रह्मसुख का चोत्कर्ष है, 'इ' सासारिक सुख को प्रकट करती है। इन दोनों प्रकार के सुखों को जो 'शु' अर्थात् मात करने वाली है, वह है वेणु। आचार्य बल्लभ ने इस वेणुनाद का कई प्रकार से निरूपण किया है। वे कहते हैं जब किसी मनुष्य को प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, तब उसका सामने वशी बबने लगती है।^२ एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है "ब्रह्मा

१—नन्ददास रास पञ्चाध्याया के प्रथम अध्याय में लिखते हैं —

तव लीनी कर कमल जोग माया सी मुरली ।

अघण्टि घटना चतुर बहुरि अधरन सुर मुरली ॥

जाकी धुनि ते निगम अगम प्रगणित बड़ नागर ।

नाद ब्रह्म की जानि मोहनी सब सुख सागर ।

इसी प्रकार दण्डी अपने काव्यादर्श में लिखते हैं —

इदमन्ध तम कृत्स्न ज्ञायेत् भुवनत्रयम् ।

यदि शब्दाद्वय ज्योति रासमारान दीप्यते ॥ १—४

२—"यदा सञ्च पुरुर भ्रिय मरनुते वाणा अस्मै वाद्यते ।" श्रीमद्भागवत, स्कन्ध

१० पूवाङ्क, अ० २१ वेणुगीत-श्लोक ६ का सुबोधिनी भाष्य ।

नन्दादपि अधिक आनन्द मार भूता^{१३} अर्थात् मुरली ध्वनि ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द-प्रदायिनी है। वह आनन्द का सार है। सूर ने भी बल्लभ शिष्या से दीक्षित होकर मुरली का ऐसा ही लोकोत्तर वर्णन किया है:—

छबीले मुरली नेकु बजाउ ।

बलि बलि जात सखा यह कहि कहि अधर सुधा रस प्याउ ॥

दुर्लभ जन्म दुर्लभ वृन्दावन, दुर्लभ प्रेम तरंग ।

ना जानिये बहुरि कब है है, स्याम तुम्हारी संग ॥

धिनती करहि सुबल श्रीदामा, सुनहु स्याम दै कान ।

जा रस को सनकादि मुकादिक करत अमर मुनि ध्यान ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १८३४)

सूर ने मुरली पर बहुत लिखा है, एक स्थान पर उन्होंने मुरली को गोपिकाओं से स्पर्धा करने वाली राधा की सपत्नी के रूप में उपस्थित किया है:—

अधर रस मुरली सौतिन लागी ।

जा रस को पट् ऋतु तप कीनों सो रस पिवत सभागी ॥

रह्यो रही, कहै ते यह आई कौने याहि बुलाई ।

सूरदाम प्रभु हम पर ताको कींती सौति बजाई ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १८३६)

एक पद और देखिये:—

स्याम तुम्हारी मदन मुरलिका नैकसी नै जग मोह्यौ ।

जे सब जीव जन्तु जल थल के नाद स्वाद सब पोह्यौ ॥

जे तीरथ तप करे अरनसुत पन गहि पीठि न दीन्ही ।

ता तीरथ तप के फल लैके स्याम सुहागिनि कीन्ही ॥

ध एही धरि गोवर्धन राख्यौ कोमल प्राण अधार ।

अब हरि लटक रहत है टेढ़े तनिक मुरलि के भार ॥

निदरि हमहि अधरन रस पीवै पठै दूतिका माई ।

सूर स्याम निबुझ ते प्रकटो बेसुरी सौति भई आई ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १२७४)

१—आचार्य बल्लभ, भागवत १०-२१-६ के सुबोधिनी भाष्य में लिखते हैं:—

“नामलीला रूप वेणुनादं निरूपयति ।”

गोपियाँ कहती हैं: क्या, यह तुम्हें क्या हो गया ? इन तनिक-सी मुरली ने तुम्हें कैसा वशीभूत किया है ! गोवर्धन जैसे पर्वत को अँगुली पर उठाने वाले गिरिधर, आज तुम मुरली के बोझ से ही तिखे हुए जाते हो । मुरली का इतना भय तुम्हारे अन्दर क्यों प्रविष्ट हो गया है ? कहाँ तुम वह थे कि हमें क्षण भर के लिए भी विस्मृत नहीं करते थे, और आज यह हाल है कि हमारी अवहेलना ही नहीं, निरादर भी हो रहा है । यह सब इसी सौति मुरली के कारण है ।

मुरली सौति ही नहीं, बड़ी घृष्ट मानवती पत्नी भी है । इसने कृष्ण को मोहित ही नहीं किया, उनका सर्वस्व तक हरण कर लिया है । कुल की हेटी है न ? अरे, जिमने अपने ही शरीर से अग्नि निकाल कर अपने ही कुल का विध्वंस किया हो, वह पराये—गोपियों के—कुल को क्या छोड़ेगी ? गोपियाँ तो अलग रहीं, यह तो कृष्ण तरु को नाकों चने चबवा रही है । देखिये नः—

मुरली तऊ गोपालहि भावति ।

सुन री सखी जदपि नन्दनन्दन नाना भोंति नचावति ॥
राखति एक पौड़ ठाड़ौ करि अति अधिकार जनावति ॥
फोमल अंग आपु आझागुरु कटि टेढ़ी है आवति ॥
अति आधीन सुजान कनौड़े गिरिधर नारि नवावति ॥
आपुनि पौड़ि अधर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥
भृकुटी कुटिल कोपि नासा पट हम पर कोपि कुपावति ।
सूर प्रसन्न जानि एकां छिन अधर सुसीस डुलावति ॥३६॥ पृष्ठ १६०

सूरमागर (ना०प्र०स० १२७३)

मुरली कृष्ण को अपने आधीन करके कैसा नाच नचा रही है । जैसा कहती है, वैसा ही कृष्ण को करना पड़ता है । मजाल क्या, मुरली की आज्ञा के बिना वे तनिक भी इधर से उधर हो जायें । कितना अधिकार है इस मुरली का ! कभी कृष्ण को, एक पैर से खड़ा कर देती है, कभी उनकी गर्दन पकड़ कर मुका देती है । बेचारे कमर टेढ़ी किये जैसे-तैसे सड़े सड़े हुकम बना रहे हैं । इस पर भी खैर नहीं । यह देखो, कृष्ण के अधरों को शैया बनाकर मुरली लेट गई । कृष्ण को आज्ञा मिली: पैर दावो । मानिनी को मनाने के लिए, गर्वाली के गर्व को रखने के लिए कृष्ण चुपचाप दोनों हाथों से उसके पैर दावने लगे ।

गोपिकायें अब अधिक सहन न कर सकीं । सौति क्या आई, आपत आ गई । यह स्वयं क्लेश करती है और इसके साथ गोपिकाओं की ओर भी दे

तिरछी मित्र नाम सिमोडे कृष्ण भी क्रोध प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, यह भी सहा, पर यह क्या ? यह तो गोपियों के आराध्य देव कृष्ण तक को उनसे पृथक् किये देता है, पृथक् ही नहीं। उन्हें तग भी करती है। गोपियों ने निश्चय किया, यह राग अब समाप्त होना चाहिये। गोपियाँ कहती हैं —

सखी री मुरली लीजै चोरि ।

जिन गोपाल कीन्ह अपने बस प्रीति सजनु की तोरि ॥

छिन एक चोर, फेरि बसु ता सुर, धरत न कबहुँ छोरि ।

कबहुँ कर कबहुँ अधरन पर कबहुँ कटि में खोंसत जोरि ॥

ना जानौं कबू भेलि मोहिनी राखी अग अम्भोर ।

सूरदास प्रभु को मन सजनी यँध्यौ राग को डोर ॥४१॥ पृष्ठ १६०

सुभागर (ना० प्र० स० १२७४)

मुरली ने कुछ ऐसा जादू डाला है, ऐसी मोहिनी फेरी है कि कृष्ण को जत्र देखो उसी के पीछे लगे दिराई देते हैं। मुरली से एक बोल निम्नलता है, वह भी क्षणिक, पर कृष्ण सदा के लिए उसके हाथ बंध जाते हैं। कभी उसे हाथ में लेते हैं, कभी अघरों पर रखते हैं और कभी उसे कमर में जोर लेते हैं। वशी के प्रेम पाश में ऐसे बंधे हैं कि उसे कभी छोड़ते ही नहीं। अच्छा, इस मुरली ही को चुरा लेना चाहिये। इस राग की जड़ ही काट देनी चाहिये। न रहेगा बाँध न बनेगी बाँसुरी।

पर गोपियों को क्या मालूम था, वशी की मोहिनी के पीछे कितनी तपस्या छिपी पड़ी है। मुरली श्याम की मुहागिनी सेंट मत में नहीं बन गई। इतने बड़े बड़े तप किये हैं। अनेक तीर्थों के दर्शन किए हैं। न जान, कितनी वर्षा, कितना शीत, कितना आतप इसके मिर से उतर गया, पर जिस व्रत में यह व्रती बनी, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रण करके तप करन बैठी, उन अधिधारा व्रत से तनिक भी हिली उला नहीं। इमने अचिञ्जित भाव से उसका अन्त तक निवाह किया। सुर के शब्दों में हो इसके धताप सहन का समाचार सुनिये —

मुरली तपु कियौ तनु गारि ।

नैक हू नहि अग मुरली जत्र मुलाखी जारि ॥

सरद प्रीयम प्रवल पावम खरी इरु पग भारि ।

कटतहू नहि अग मोर्यो साहसिनि अति नारि ॥

रिक्त लीन्दे म्यामसुन्दर देति हौ कत गारि ।

सूर प्रभु तज दरे हैं री गुननि कीन्हो प्यारि ॥

सुभागर (ना० प्र० स० १६४८)

मुरली ने कितना ता किया है ! इसने अपना सारा शरीर ग्रीष्म की पञ्चाग्नि में तपकर जला डाला । शरद के षोडश शीतकाल में ठिठुर ठिठुर कर यह साँगा हो गई । पावस की प्रवण धुआँ धार झड़ी में एक पैर से पड़े रह कर इमन अपने आप को गला दिया । कितनी सताप सहिष्णुता है इसमें ! कितना माहुर है इस मृदुल मुरली में ! घोर तपश्चर्या के पश्चात् यह वन से कागी भी गई, पर मन्त्राल क्या कि करने में मुग से उफ तक भी करे । कागे जाने के पश्चात् गर्म तपुए से इसमें छेद किए गए । फिर भी अविचल रही रही, शरीर को जरा ता भी इधर से उधर न होने दिया । इतनी तपश्चर्या पर भी क्षण न रोझेंगे ? श्री गोपियो, तुम वशी को व्यर्थ बुरा भला कहती हो । ये इसके गुण ही हैं, जिन्हो ने सबको आकर्षित करने वाले क्षण को भी इसके प्रति आकर्षित करा दिया । धन्य है मुरली ! धन्य है तेरा तप ॥ मुरली स्वय कहती है —

ग्वाल्लिनि तुम कत उरहन देहु ।

पूछहु जाइ स्यामसुन्दर को जेहि विधि जुर्यौ सनेहु ॥

वारे ही ते भई विरत चित तज्यो गाँउ गुण नेह ।

एकहि चरण रही हों ठाढ़ी हिम ग्रीष्म ऋतु मेह ॥

तज्यो मूल सारा स्यों पत्रनि सोच सुखाना देह ।

अग्नि सुलाकृत मुर्यौ न मन, अंग विकट बनावत बेह ॥

करती कहा वाँसुरी कहि कहि करि करि तामस तेह ।

सूर स्याम इहि भौति रिभै कै तुमहु अधर-रस लेहु ॥४३॥४२५॥

मूसागर (ना० प्र० त० १६४८)

ऐसा तप जिमने किया हो, ऐसे सन्ताप जिसने सहन किये हों, इतने कठोर व्रत न । जिमने पालन किया हो, वह विजय क्यों न प्राप्त करे ? जिमने स्वयम् दारुण नियम बन्धन स्वीकार किये हैं, अपने ऊपर शासन किया है, वह क्यों न नियामक और शासक बन कर आज्ञाओं का प्रचार करे ? मुरली ने सन्त सहिष्णुता में, मयम पावन में, पञ्चाग्नि तपन में विजय प्राप्त की है । यशोभिम्पित्त होकर, विजय वैजयन्ती से विगणित होकर आज वशी ने क्षण कर में स्थान पाया है । मूर गाते हैं —

यसी वन राज आज आई रण जीति ।

मेटति है अपने बल सचहिन की गीति ॥

निहरे गज-यूथ-सील, सैन-लाज भाजी ।

धू घट-पट-कवच कहाँ, छूटे मान ताजी ॥

कोऊ पद परसि गये अपने अपने देस ।

कोऊ मारि रंक भये हुते जे नरेस ॥

देत मदन मारुत मिलि दसौ दिसि दुहाई ।

सूर स्याम श्री गोपाल वंशी बस माई ॥३५॥ पृष्ठ १८६

सूरसागर (ना० प्र० सं० १२६८)

यह वंशी आज सब पर अपना अबाध अधिकार स्थापित कर रही है । गोपाल को तो इसने बश में कर ही लिया है, अतः उनके वंशीभूत होने पर उनके अनुचर अपने आप वंशी के बश में हो गये । लज्जा, शील, मान आदि सब वंशी के सामने पराजित हो अपना-अपना प्रभुत्व छोड़ कर भाग गये । जो अपने देश में रहना चाहते थे, उन्हें वंशी के आगे मत्था टेकने पर रहना नसीब हो सका । वंशी के आगे अकड़ कर चलने वाले राजा धूलि-धूसरित हो कर, दीन हीन दशा में काल-यापन करने लगे । मदन मारुत दसौ दिशाओं में आज वंशी की दुहाई फेर रहा है । यह है वंशी रूपी अनहद नाद की शून्य गगन में दुहाई ! शब्द-व्रण के प्रकट होने पर आन्तरिक शक्ति का जागरण ! जिसके उदय होने पर बाह्य साम्प्रतिकता प्रसृत हो जाती है । भगवद् भक्ति प्राप्त हो जाने पर शील, मकोच आदि नियमों के पालन की आवश्यकता नष्ट हो जाती है ।

जिन मुरली ने इतना विशाल संसार-समरांगण विजय किया है, उसका राज्याभिषेक होना ही चाहिए । सूर लिखते हैं :—

माई रो मुरली अति गर्व फाहू बढति नाहि आज ।

हरि को मुख कमल देख पायो सुख राज ॥

बैठति कर पोंठ दीठ अधर छत्र छाँहीं ।

चमर चिकुर राजत तहँ सुन्दर सभा माँहीं ॥

यमुना के जलहि नहि जलधि जान देति ।

सुर पुर ते सुर विमान भुवि बुलाई लेति ॥

स्थावर चर जंगम जड़ करति जीति अजीति ।

वेद की विधि मैटि चलति आपने ही रोति ॥

वंसी बस सकल 'सूर, सुर नर मुनि नाग ॥

श्रीपति हू श्री घिमारी एही अनुगम ॥३७॥ पृष्ठ १८६ ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० १२७१)

मुरली गर्व में भरी हुई आज अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती । आज उसका गज्याभिषेक होना है । वह देखो, भगवान के कर

कमल ही चौकी (पीठ = सिंहासन) का काम कर रहे हैं । इस चौकी पर मुरली विराजमान हो गई । श्याम के अधरों का छत्र उसके ऊपर तन गया । काले-काले घुँघराले बाल चमर का काम कर रहे हैं । सुन्दर दरबार लगा हुआ है । अभिषेक में जल की भी आवश्यकता है । अतः जमुना रोक ली गई है । स्वर्ग से देवताओं के विमान भी नीचे उतर आये हैं । जङ्गल-जगम समस्त जगत पर इस वंशी का साम्राज्य फैला हुआ है । तो क्या आज भी वेद के विधि निषेध वाले उपदेश अपना काम करेंगे ? नहीं, यहाँ पराविद्या का क्षेत्र है । विधि-निषेध तो अपरा विद्या के अंग हैं । परा विद्या में प्रवेश कर आत्मा मुर-नर मुनि-नाग सब का उर्ध्वस्थानी, सब का शिर भण्ड बन जाता है । और वे श्री के स्वामी, प्रकृति के अधिष्ठाता, माया-पति अपनी श्री और लक्ष्मी, शक्ति और प्रकृति का परित्याग करके इसके अनुराग में स्वयम् अनुसक्त हो जाते हैं ।

वंशी ने विजय प्राप्त की । उसका राज्याभिषेक भी हो गया । कवि कविताओं द्वारा उसका यशोगान गाने लगे । सूत, मागध और वन्दीजन, शिव, सनक और सनन्दन उसका जयजयकार करने लगे:—

जीती जीती है रन वंशी ।

मधुकर सूत वदत वन्दी पिक मागध मदन प्रसंसी ॥

मध्यो मान बल दर्प महीपति युवति यूथ गहि आने ।

ध्वनि कोदण्ड ब्रह्माण्ड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने ॥

ब्रह्मादिक सिव मनक सनन्दन बोलत जै जै बाने ।

राधापति सबैस अपुनो दै पुनि ता हाथ बिकाने ॥५६॥ पृ० ३४७

सूरमागर (ना० प्र० स० १६८८)

वंशी पर सूर ने कितनी उदात्त कल्पनायें की हैं । वंशी के बहाने उन्होंने आन्तरिक शक्ति के जागरण का, अरुनी प्रतिभा के बल से, चार चित्र चित्रित कर दिया है । वंशी पर सूर की वह कल्पना भी उत्तम है, जिसमें उन्होंने वंशी को ब्रह्मा से भी बढ़कर सिद्ध किया है । “बांसुरी विधिह ते पर-वीन” सूरमागर (ना० प्र० स० १८६४) के बाले पद में सूर लिखते हैं कि ब्रह्मा चार मुख से उपदेश देता है, पर वंशी अपने आठमुखों (गन्धों) से उपदेश दे रही है । कहिए ब्रह्मा का बनाया नियम चलेगा, या वंशी का ? और देखिये, ब्रह्मा का स्थान एक कमल के ऊपर, वंशी का दो कर-कमलों के ऊपर ! ब्रह्मा केवल एक बार ही पढ़कर जाता घने, वंशी के गाय कुछ निरन्तर लगे रहते हैं । ब्रह्मा एक हंस

की सवारी करते हैं, वंशी अनेक गोपी-मानस हंसों पर सवार रहती है। और सभसे बड़ कर बात तो यह है कि लक्ष्मी जिस भगवान की पद-रेणु की कामना करती है, वंशी उन्हीं भगवान के अधरामृत का पान करती है। कहिये, इस वंशी के आगे शिखा तून रक्षित रह सकते हैं? कुल-मर्यादा बच सकती है। इन पदों को पढ़ कर याप मुरली को योगमाया कहिये या नाम लीला का रूप, शब्दब्रह्म कहिये या आन्तरिक ज्योति का जागरण। है यह अतीव आनन्द-रूपिणी^१।

एक पद और देखिये। मुरली-ध्वनि से प्राप्त आनन्द कहने मुनने की तो वस्तु नहीं है, पर अनुभव रुग्ण की वस्तु अशक्य है। जो इसे अनुभव कर लेता है, वह आचार्य ब्रह्म के शब्दों में ब्रह्मानन्द से भी बड़कर आनन्द उपलब्ध करता है:—

वंसी वन कान्ह घजावत।

आइ सुनो श्रवणनि मधुरे सुर राग रागिनी ल्यावत ॥

सुरश्रुति तान बंधान अमित अतिसप्त अतीत अनागत आवत।

जनु युगजुरि वर वेपस जल मधि बदन-पयोधि अमृत उपजावत ॥

मनो मोहिनी भेष धरे, धरि मुरली, मोहन मुद मधु प्यावत।

सुर-नर-मुनि यस किये राग-रस अधर-सुधा-रस मदन जगावत ॥

महा मनोहर नाड 'सूर' थर-चर मोहे मिलि मरम न पावत।

मानहुँ मूक मिठाई के गुन कहि न सकत मुख, सीस डुलावत ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १२६६)

मोहन की मुरली बज रही है। उसमें से अनेक राग रागिनियाँ निकल रही हैं। बिजली का बदन दवा दिया गया। जहाँ जहाँ उसका सम्बन्ध है और बल्व लगे हुए हैं, सब विद्युत्प्रकाश से प्रकाशित हो गये। मुरली का

१—निवाज मुरली के प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखते हैं:—

मुनती हो कहा घर बाहु चलो बिधि जाउगी नैन के बानन में।

यह वंशी 'निवाज' है विष की भरी बगारावती है विष प्रानन में।

श्रव ही सुधि भूलौगी सारा बधै भमरौली बु भीठी भी तानन में ॥

कुल कानि जो आपनी राग्री चहो दोउ आँगुरी दे गही कानन में ॥

रवीन्द्र ने एक स्थान पर लिखा है:—मेरे प्रभु, मैंने तेरे संगीत स्वर को सुना, वह स्वर मेरे प्राणों में समा गया है, और मैं विरह होकर उसे सबको सुनाता फिरता हूँ।

यजना बटन का दबना है । तभी तो समस्त संगीत का संसार झनझना उठा, सुप्त से जाग्रत हो गया । समस्त स्वरावली, श्रुतिबाँ, तानें, मीटें, मूर्छनायें, अतीत के और भविष्य के सप्त स्वरों के विगत और आगामी रूप—सब के स्व प्रकाशित हो उठे । कैसा मीठा वशी का स्वर है, मानो कृष्ण श्रवण दोनों हाथों से मुरलिका-वादन रूपी मंथन के द्वारा मुख रूपी समुद्र में से ध्वनि रूपी अमृत निकाल-निकाल कर स्वको पिला रहे हों । इस अमृत को पीकर स्वर अचर सकल विश्व तृप्त हो गया, पर इसके रहस्य को न समझ सका । जो समझे, वे भी कह न सके । गूंगा आदमी मिठाई खाकर उसके स्वाद को कैसे बतावे ? मूक प्राणी मुझ द्वारा कैसे वर्णन करे ? हाँ, शिर हिला देगा । यह विश्व हिलती हुई वृद्ध शास्त्रार्थों के रूप में केवल शिर हिला कर रह गया:—

समाधि निर्धूत मलस्य चेतसः निवेशितस्यात्मनि चत्सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तः करणेन , गृह्यते॥

गोपियाँ

सूरसागर प्रधान रूप से हरिलीला का काव्य है। हरिलीला गोप गोपियों की लीला है। राधा और कृष्ण भी गोपी गोप है। राधा वृषभानु गोप की पुत्री थी, और कृष्ण को यशोदा तथा नन्द अपना औरस पुत्र ही समझते थे। कृष्ण ने स्वयम् अपने मुख से कहा है —

मधुरा मण्डल भरत खण्ड निज धाम हमारौ।

धरौ तहा मैं गोप भेष सो पन्थ निहारौ ॥४० ३६४, छ० ६१

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७६३)

श्रीकृष्ण का अवतार गोप रूप में ही हुआ था। 'हरिलीला और पुराण' शीर्षक अध्याय में हम दिखला चुके हैं कि भगवान का गोप रूप में अवतार कवि कल्पना प्रसूत है। आर्य जाति में यह अवतारी रूप वेदवेत्ता वासुदेव कृष्ण के साथ सम्बद्ध होकर समय की आवश्यकता के अनुसार स्वीकृत हुआ। सूरसागर में प्रभु के इसी अवतारी रूप की लीलायें वर्णन की गई हैं —

यदि कृष्ण ईश्वर है, तो गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ उन्हीं की शक्ति हैं।^१ शक्ति अपने आश्रय से कभी पृथक् नहीं होती, अतः कृष्ण और गोपियों में कोई अन्तर नहीं है। एक गुणी है, दूसरा गुण। एक अग दे, दूसरा उमफा अब यव। सूर ने लिखा है —

१—शब्द ब्रह्म संहिता २, ४, १०३ में गोपी शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी है —

गोपायति जनान् यस्मात् प्रपन्नानेव दोषतः

अतो गोपीति चित्वाता लीलाख्या पर देवता ।

गोपी लीला नाम की पर देवता है, जो प्रपन्न शरणागत भक्तों की दोषों से रक्षा करती है। इसी स्थान पर श्लोक १६६ में नन्द गोप को नरावृत्ति परमानन्द और यशोदा को मुक्ति रूप कहा गया है।

गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाही ये कहँ नेंकु न न्यारे ।

तथा

एकै देह विहार करि राखे गोपी ग्वाल मुरारि । पृ० २५०, पद ८४
सूरसागर (ना० प्र० स० २२२३)

अर्थात् गोपी, गोप और कृष्ण दो दो नहीं हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं, इनमें तनिक भी अन्तर नहीं है, एक ही हैं, एक ही शरीर के पृथक् पृथक् अंग हैं ।

अध्यात्म पक्ष में कृष्ण आत्मा हैं, तो गोपियाँ इस आत्मा की वृत्तियाँ हैं । तभी तो सूर इन ब्रजललना गोपियों को अपनी स्वामिनी कहते हैं —
सूर की स्वामिनी नारि ब्रजभामिनी । पृष्ठ ३४४ पद २८ (ना० प्र० स० १६६०)

परन्तु आत्मतत्त्व के एक होते हुए भी वृत्तियाँ अनेक और भिन्नरूपा हैं, इसीलिए भागवत और सूरसागर दोनों में उनके कई स्पष्ट रूप लक्षित होते हैं । भागवत दशम स्कन्ध, अध्याय १८ श्लोक ११ में लिखा है 'गोपजाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिण'—अर्थात् गोपी और गोपों के रूप में देव ही प्रकट हुए हैं । सूरसागर के नीचे लिखे पदसे भी इस बात का समर्थन होता है—

यह यानी कहि सूर सुरन को अब कृष्णावतार ।

कह्यौ सबनि ब्रज जन्म लेहु सँग हमरे करहु विहार ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २२२२)

अर्थात् जब पृथ्वी पर पाप का भारी बोझ लद गया, तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की । भगवान ने कहा, 'मैं गोकुल में गोप रूप में प्रकट होता हूँ । राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार दूर करूँगा । तुम भी ब्रज में चनकर जन्म ग्रहण करो ।' फिर इसी के आगे वाले पद में लिखा है कि भगवान ने जिन ढवों को आज्ञा दी थी, वे गोपी गोप रूप में ब्रज में उत्पन्न हुए ।

भगवान की प्रकृति स्वरूपा तथा देव विग्रही गोपियों के अतिरिक्त कुछ गोपियाँ ऐसी भी थीं जो पूर्व जन्म में देव कन्याओं, श्रुतियों, तपस्वी ऋषियों या भक्तजनों के रूप में रह चुकी थीं और भगवान की सेवा करने के लिए उनके साथ श्रवतीर्ण होना चाहती थीं । पुराणों में इनकी कथायें विपरीत पड़ी हैं । पद्म पुराण के पाताल पखंड अध्याय ७२ में लिखा है कि पञ्चदशाक्षर मन्त्र का जाप करने वाले तपस्वी उग्रतपा नाम के ऋषि, मुनन्द नाम के गोप की कन्या मुनन्दा के रूप में उत्पन्न हुए । दशाक्षर मन्त्र का जाप करने वाले सत्यतपा नाम के

मुनि मुनद्रा गोपी के रूप में प्रकट हुए । निराहारी हरिधामा सारंग गोप के घर रगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए । इसी प्रकार चावालि तथा कुशध्वज चित्रगन्धा और सुधीरा के रूप में उत्पन्न हुए । पद्मपुराण पाताल खण्ड अ० ७४ श्लोक ११६ में 'अतः परं मुनिगणाः तासां कतिपया इह' कहकर पुनः यही नाम संक्षेप में लिए दिये गये हैं ।

सूरसागर के दशम स्कन्ध, पृष्ठ ३६३, पद ६१ में सूर ने गोपियों को वामन पुराण के ब्रह्मा-भृगु सम्वाद^१ के आधार पर वैदिक ऋचाओं का अवतार कहा है:—

ब्रजसुन्दरि नहिं नारि, ऋचा श्रुति की सय आहिं ॥
नैं 'ब्रह्मा' अरु शिव पुनि लक्ष्मी तिन सम कोऊ नाहिं ॥^२

कहते हैं, जब ऋचायें, नेति-नेति के द्वारा परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उनके रहस्य को न समझ सकीं, तो प्रभु, से प्रार्थना करने लगीं:—

श्रुति धिनती करि कछौ सर्व तुम ही हौ देवा ।
दूरि निकट हौ तुमहिं, तुम्हो निज जानत भेवा ॥

इस प्रकार स्तुति करने पर आकाशवाणी हुई कि अपनी इच्छा के अनु-रूप वर माँग लो । ऋचाओं ने कहा:—

श्रुतिन कछौ कर जोरि सने आनन्द देह तुम ।
जो नारायण आदिरूप तुम्हरो सो लखौ हम ॥
निर्गुण जो तुव रूप है लखौ न ताकौ भेद ।
मन वाणी ते अगम अगोचर दिखराखहु सो देव ॥

सूरसागर (ना० प्र० त० १७६३)

प्रभी, आपके नारायण रूप को तो हमने देख लिया है, परन्तु अभी तक आपके उस निर्गुण रूप के दर्शन नहीं हुए, जो मन-वाणी आदि किसी भी

१—यह सम्वाद वैकट्येश्वर प्रेस से प्रकाशित वामन पुराण में नहीं मिलता ।

२—पद्म पुराण पातालखण्ड अध्याय ७४ में लिखा है:—

अतः परं श्रुतिगणाः तासां कारिचद् इमाः श्रुति ।

उद्गीतैषा मुगीतेषु कलगीतात्त्वियं प्रिया ॥११२॥

एषा कलसुरा ख्याता बालेयं कलकथितका ॥११३॥

इसके परचात् विपश्ची, क्रमपदा, बहु अता, बहु प्रयोगा, बहु कला, कला-वती और क्रियावती, इन भुक्तिरूपा गोपियों के नाम दिये हैं ।

इन्द्रिय का निष्पन्न नहीं है। अपने उसी रूप के दर्शन कराओ। भगवान ने वरदान दिया, 'एवमस्तु' और 'भेद श्रृचा होई गोपिका हरि सों क्रियो बिहार' अर्थात् वैदिक श्रृचार्य गोपियों के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने निगुण ब्रह्म कृष्ण के दर्शन ही नहीं किये, उनके साथ बिहार का आनन्द भी लूटा। इन श्रृचाओं के नाम उद्गीता, सुगीता, कलगीता। कलकण्ठिता और विपञ्ची आदि थे। आचार्य बल्लभ ने भी श्रीमद्भागवत पर लिखी हुई अपनी सुवोदिनी नाम की टीका में 'श्रुत्यन्तर रूपाणा गोपिकानाम्' लिखकर गोपियों को श्रृचारूप ही कहा है।^१

बल्लभ ने एक स्थान पर गोपियों को लक्ष्मी का अंश और उनके साथ विचरण करने वाली कहा है। सूरसागर के रासलीला प्रसंग में भी लगभग ऐसी ही बात लिखी हुई है; राधा का गर्व दूर करने के लिए जब कृष्ण अतर्धान हो गए, तो राधा वियोग से व्यथित एवं मूर्छित होकर गिर पड़ी और गोपियाँ भी विलस-विलस कर रोने लगीं। मूर ने गोपियों की इस पीड़ा का वर्णन करते हुए लिखा है:—

“सोरह सहस पीर तन एकै राधा जिव सव देह।”

अर्थात् सोलह सहस गोपियों और राधा की पीड़ा पृथक् पृथक् नहीं है। राधा प्राण है, तो गोपिकायें शरीर। दोनों का दर्द एक है।^२ यहाँ भी गोपिकायें राधा का ही रूप हैं। राधा और लक्ष्मी में नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अन्तर नहीं है, यह हम पीछे दिया आये हैं।

वैष्णव आचार्यों ने कृष्ण की अन्तरंग और बहिरंग दो शक्तियाँ मानी हैं। बहिरंग शक्ति का नाम माया है और अन्तरंग शक्ति तीन प्रकार की है: सन्धिनी, सवित और ह्लादिनी। राधा ह्लादिनी शक्ति है और गोपियाँ उन्नी का प्रतिरूप हैं। आचार्य बल्लभ ने 'अस्ती सत्थितः कृष्णः स्त्रीभिः शक्त्या समाहितः'—कहकर इसी बात को सिद्ध किया है। अतः राधा के अंग रूप में ही गोपियों को समझना चाहिये।^३

१— पद्म पुराण पाताल एखड अ० ७० में श्रुति कन्याओं की संख्या सहस्रायुत लिखी है:—

श्रुति कन्या स्ततो दत्ते सहस्रायुत सयुताः॥१४

तत्र गूढ रहस्यानि गार्थत्यः प्रेम विद्वलाः॥१५

२ और ३— पद्म पुराण, पाताल एखड, अध्याय ७० में लिखा है:—

शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

गोपियों के साथ एक कथा का समावेश और किया जाता है। कहते हैं, जब दण्डकारण्य में ऋषिगण भगवान के रामावतार वाले रूप को देख कर मुग्ध हो गए और उन्होंने उनकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, तो भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया। यही ऋषि व्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुये।

इस प्रकार गोपियाँ भिन्न-भिन्न रूपा थीं।^१ उनमें कुछ देव कन्यायें थीं,^२ कुछ ऋषि थे, कुछ ऋचायें थीं और कुछ स्वयम्भुव की अन्तरंग शक्तियाँ थीं। इन सब की मण्डली गोपियों के रूप में व्रज में एकत्रत हुई। इसी हेतु इन गोपियों के पृथक् पृथक् समूह^३ हैं। विशाखा, ललिता, श्यामा, आदि एक-एक समूह की स्वामिनी है। सूर ने निम्नांकित पद में गोपियों के नाम लिखे हैं:—

शेष पिल्ले पृष्ठ से आगे

प्रत्यंग रमसा वेशाः प्रधानाः कृष्ण वल्लभाः,

ललितायाः प्रकृत्यशाः मूल प्रकृतिः राधिका ॥४॥

वो प्रकृति के अंश हैं, वे प्रकृति के समान ही हैं। अतः पद्मपुराणकार इसी स्थान पर ललिता, धन्या, विराखा, शैव्या, पद्मा, हरिप्रिया, श्यामला, चन्द्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदन भञ्जरी, प्रिया, मधुमती और चन्द्ररेखा, इन १६ गोपियों को आधा प्रकृति और प्रधान कृष्ण वल्लभा कहता है।

१—पद्म पुराण, पाताल खण्ड, अ० ७३, श्लोक ३२ में लिखा है:—

गोप्यस्तु श्रुतयो वेषा ऋचो वै गोपकन्यकाः।

देव कन्याश्च राजेन्द्र तपोयुक्ताः मुमुक्षवः ॥

२—पद्म पुराण पाताल खण्ड के अध्याय ७०, श्लोक १६ में लिखा है:—

देवकन्यास्ततः सव्ये दिव्य वेषा रसोज्ज्वला।

३—बृहद् ब्रह्म संहिता, तृतीय पाद, द्वितीय अध्याय में श्लोक ३३ से ४६ तक गोपियों के कई गण दिये हुये हैं, यथा मुक्तगण, श्रुति, देवकन्यागण, मुनिकन्यायें आदि। इनसे ललिता, श्रीमती, हरिप्रिया, विशाखा, शैव्या, पद्मा, भद्रा और राधा के साथ आठ शक्तियाँ तथा चन्द्रावली, चन्द्ररेखा वृन्दा आदि १६ प्रकृति श्रेष्ठ प्रधान कृष्ण-वल्लभा पृथक् हैं। राधा के सम्बन्ध में कहा गया है:—यथा मधुरिमा नीरेस्पर्शनं भास्ते यथा। गन्धः पृथिव्या-मनघो राघिकेयं तथा हरौ ॥३१॥

शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

श्यामा, कामा, चतुरा, नवला, प्रमुदा, समुदा नारी ।
 सुरमा, शीला, अवधा, नन्दा, वृन्दा, यमुना, सारी ॥
 कमला, तारा, विमला, चन्दा, चन्द्रावलि, सुकुमारी ।
 अमला, अत्रला, रुक्मा, मुकुता, हीरा, नीला, प्यारी ।
 सुमना, जहला, चम्पा जुहिला, ज्ञाना, भाना, भाऊ ॥
 प्रेमा, दामा, रूपा, हन्सा, रंगा, हरपा, जाऊ ।
 दर्वा, गम्भा, कृष्णा, ध्याना, मैना, नैना रूपा ॥
 रत्ना, कुमुदा, मोहा, करुना, ललना, लोभानूपा । २६७, पद ८०
 ये नाम तो थोड़े हैं, मूरन गोपियों की सख्या निम्नांकित पद में
 सोलह सहस्र लिखी है —

मुरली ध्वनि करी बलवीर

गई सोलह सहस्र हरि पै छाँडि सुत पति नेह ॥ ३४०, पद ६३
 सुरसागर (ना० प्र० स० १६२५)

पिछले पृष्ठ से आगे

राधा का स्थान कृष्ण के वामाग में (२, ५, ३७) ललिता सम्मुख, उत्तर में
 भीमती, ईशान में हरिप्रिया, पूर्व में विशाखा, आग्नेय में शैव्या, दक्षिण
 में पद्मा और नैऋत्य में भद्रा का स्थान माना गया है । चन्द्रावली आदि
 क्रमपूर्वक दिशाओं विदिशाओं में स्थित कही गई हैं ।

श्रुति आदि के गण भगवान के चरण कमल स्तम्भ के पिपासु बनकर
 सुखी रूप को प्राप्त हुए, जो नाना विदग्ध लीलाओं में निपुण, दिव्यवेषाम्बर
 से सुसज्जित और भगवत्प्रेम से विह्वल होकर रासलीला में गीत गाते और
 प्रभु की सेवा करते हैं ।

३—वायु पुराण उत्तर तण्ड अर्ध्याय ३४, श्लोक २३५ में भी यही सख्या
 लिखी है —

एवमादीनि देवाना महसाणि च पोटश

चतुर्दश तु ये प्रोक्ता गणारचाप्तगता दिवि ॥

माखन-चोरी

ब्रज में कृष्ण की दश-बारह वर्ष तक की वात्स्यावरथा व्यतीत हुई। इस अल्पायु में ही क्या से क्या हो गया ! कृष्ण सुन्दरता के सागर तो थे ही, साथ ही चञ्चल और चतुर भी थे। गोपियाँ उनके सौन्दर्य को देख-देख कर मुग्ध होने लगीं। सौन्दर्य-भयित्त मुकुमार बालक को देख कर सबकी तवियत उसे खिलाने के लिये भञ्जल जाती है, और जो पदार्थ उसे प्रिय प्रतीत होता है, उसी पदार्थ को उसके समक्ष प्रस्तुत करने में प्राणी अपना परम सौभाग्य समझते हैं। कृष्ण की भी कुछ ऐसी ही कहानी बन गई। बिसे देखो, वही कृष्ण को देखने के लिए तरस रहा है। किपी न किपी बहाने श्याम का दर्शन होना ही चाहिये। कृष्ण को मक्खन बहुत अच्छा लगता था, सुरसागर में कृष्ण यशोदा से कहते हैं:—

मैया री मोहि माखन भावै ।

जो मेवा पकवान कहति तू मोहि नाहीं रुचि आवै ॥

सुखसागर (ना० प्र० सं० २२२)

श्याम की इस सलीली बात को पीछे खड़ी एक गोपी सुन रही थी। वह मन ही मन कामना करने लगी, 'मैं कब इन्हें घरने घर माखन खाते देखूँगी ?' दूसरे ही दिन "बड़े श्याम तिहि ग्यालिनि के घर" — कृष्ण पहुँच ही तो गए। अपनी मनोकामना सफल समझ कर गोपी को इतना आनन्द हुआ कि वह पत्नी न समायी। उसे इतना आनन्दित देख कर सखियों ने पूछा, 'कहीं कुछ पड़ा हुआ मिल गया क्या ?' गोपी गद्गद हो गई और प्रेम-बिहल होकर कहने लगी : 'देखूँ रूप अनूप।' यह था उस कृष्ण का अनुपम लावण्य जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था।

मक्खन-विलासी की खर्चा घर-घर में होने लगी, गोपियाँ उठते-बैठते गोपाल को श्यामल छवि में मग्न रहने लगीं। रात को दही जमाती, तो श्याममुन्दर की माधुरी छवि का ध्यान करते हुए सबकी यही अभिलाषा रहती

कि दही अच्छा जमे और उसे बिलोकर श्रीकृष्ण के लिए बढ़िया और बहुत सा माखन निकाला जाय । कृष्ण अपने स्वार्थों के साथ उमे पावें और आनन्द में मत्त होकर आंगन में नाचें । ऐसे मोहक बालक की बाललीला देखने के लिये कौन लालायित न होगा ? ब्रज की माखन चोरी वाली लीला का महत्व हृदय की इसी मनोरम वृत्ति में छिपा पड़ा है ।

रातों रात जाग कर गोपियाँ प्रातः काल की प्रतीक्षा करती । ब्राह्मयाम में ही दही बिलोने की घरघर ध्वनि ब्रज के वायुमण्डल में फैल जाती । मखन निकाल कर छुँके पर रख दिया जाता और कृष्ण की बात जोहने में सब की सब उत्तर । कृष्ण आया । आज पहली बार मखन चुराया जा रहा है । घूर लिखते हैं —

प्रथम करी हरि माखनचोरी ।

ग्वालनि मन इच्छा करि पूरन, आपु भजे ब्रज खोरी ॥

मूसार (ना० प्र० व० ८८६)

कृष्ण ने मखन चुराया और भाग कर ब्रज की गलियों में छिप गये । धीरे धीरे ने मखन चोरी में निपुण हो गये, घर घर में उनकी चोरी की चर्चा होने लगी —

ब्रज घर घर प्रकटी यह बात ।

दधि माखन चोरी करि लै हरि, ग्वाल सरा सग रात ॥

ब्रजजनित। यह सुनिमन हरपित, सदनु हमारे आवें ।

माखन रात अचानक पावें, भुज भरि उरहि छिपावें ॥

मन ही मन अभिलाष करतिसब हृदय धरति यह ध्यान ।

सूरदास प्रभु कों घर में लै, दैहो माखन खान ॥

सूरदास (ना० प्र० व० ८९०)

माखनचोरी से गोपियाँ हट नहीं होती थीं, मन ही मन प्रसन्न होती थीं । कृष्ण का घर में आना उनके आह्लाद का कारण था । गोद में लेकर कृष्ण को मखन पिलान के लिये सब गोपियाँ लालायित रहती थीं । नीचे लिखे पद में घूर ने गोपियों की इस मनोवृत्ति का कितना सुन्दर चित्र अंकित किया है —

बली ब्रज घर घरनि यह बात ।

नन्द सुत सग सखा लीन्हें, चोरि माखन खान ॥

कोउ कहति मेरे भवन भीतर, अवहि पैठे धाइ ।
 कोउ कहति मोहि देखि द्वारे उतहि गये पराइ ॥
 कोउ कहति किहि भाँति हरि कों देखों अपने धाम ।
 हेरि माखन देंउ आछाँ खाइ जितनों स्याम ॥
 कोउ कहति मैं देख पाऊँ, भरि धरौँ अँकवार ।
 कोउ कहति मैं बाँधि राखो को सकै निरुवार ।
 सूर प्रभु के मिलन कारण करति विविध विचार ॥
 जोरि कर विधि कों मनावति पुरुष नन्दकुमार ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ८६१)

सूर के गीत की इन कड़ियों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है । एक-एक बात शब्दों द्वारा प्रकाश करती हुई सामने आ रही है । कृष्ण-दर्शनोत्सुक गोपियों की भावना का इससे अधिक सुन्दर निब कोट वना नहीं सकता ।

कृष्ण दर्शन लालसा से कभी गोपियाँ यशोदा के घर पहुँच जाती, माखन-चोरी का उलाहना दिया जाता । एक दिन कृष्ण पकड़ गये, कुछ मक्खन ला लिया था, जो मुख से चिपटा था, और हाथ में था दौना । शिका-यत हुई, तो चतुर, लीला-विलासी, नटवर कृष्ण यशोदा से कहने लगे:—

मैया मैं नहिँ माखन खायो ।

खयाल परै ये सखा सबै मिलि मेरे मुँह लपटायो ॥

देखि तुही सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो ।

तुही निरखि नान्हे कर अपने मै कैसे करि पायो ?

मुख दधि पोंछि कहत नन्द नन्दन दौना पीठ दुरायौ ॥

ढारि सोंटि मुसुकाइ तबहि गहि मुतकों कण्ठ लगायौ ।

सूरसागर (ना० प्र० स० ६४२)

माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया । भालूम होता है, इन सखाओं ने मेरे मुख से लगा दिया है । अच्छा वृ हो सोच, घर में ऊँचे धीके पर रखे हुए मक्खन को मैं अपने छोटे हाथों से कैसे पकड़ सकता था ? कैसा अकाल्य तक है । और चातुर्य भी देखिए, इतना कहते कहते मुख से लगा हुआ मक्खन पोल्ट डाला, अब तो मक्खन खाने की जुगली करने वाला निन्द भी नहीं रहा । पर वह मक्खन का दौना ? वह भी पीठ के पीछे कर लिया । बताओ, क्या प्रमाण कि कृष्ण ने माखन चोरी की ? यशोदा हो नहीं, कोई भी माँ अपने

वज्र की इस चतुस्ता पर सौ-सौ बार बलि जायेगी । कैसा मोलाभोला, निष्पाप रूप है कृष्ण के बालकाल का । उसमें विचित्र बुद्धि का योग देकर सूर ने मानव-मन के आह्लाद के लिए पूर्ण सामग्री उपस्थित कर दी है ।

अध्यात्मपक्ष में मन्त्रन है जीवात्माओं के समस्त सुकृतों का फल । भगवान् भक्त के इसी सुफल पर अनुरक्त होते हैं । इधर भक्त अपने समग्र पुण्य-फल को प्रभु की भेट करते जाते हैं, उधर भगवान् उस 'चुरा चुरा कर' अपने श्रद्धा रखते जाते हैं । यदि फल-प्राप्ति भक्त के साथ बनी रहे, तो किसी दिन श्रद्धाकार का कारण बनकर उसे नीचे गिरा सकती है । अतः समर्पण होना ही चाहिये । अथवा भगवान् स्वयम् अपने अनुग्रह माजन भक्त को इस निधि को उससे दूर करते जाते हैं । यह भी भक्त पर उनका अनुग्रह ही है ।

चीर हरण और दान लीला

वीर-हरण की लीला अर्थात्स पक्ष में आत्मा का नग्न होकर, माया के आवरणों, सर्कारिक संस्कारों से पृथक् होकर प्रभु से मिलना है। इसमें समर्पण की सम्पूर्णता है, जिनमें श्रमना कुछ नहीं रहता, सब कुछ प्रभु का हो जाता है।

सुखागर में राधा तथा अन्य गोपियाँ इस उत्सव की आयोजना में जुट जाती हैं। सब की आकांक्षा है—कृष्ण की प्राप्ति हो। राधा शिवाराधन करती हैं। गोपियाँ गौरी से प्रार्थना करती हैं। सूर्य की स्तुति होती है, कात्यायनी देवी की बालुकामयी मूर्ति बना कर पूजा की जाती है, मन्त्रों का जप चलता है, मार्ग शीर्ष के शीतकाल में प्रातःकाल उठ कर यमुना में स्नान किया जाता है। ये समस्त आयोजन किस लिये हैं केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिये :—

सिब सौ विनय करति कुमारि ।

जोरि कर मुख करति अभ्युति बड़े प्रभु त्रिपुरारि ॥

सीत-भीति न करति सुन्दरि, कस भई सुकुमारि ।

छद्दी श्रुतु तप करत नीके, गृह को नेह बिसारि ॥

ध्यान धरि, कर जोरि, लोचन मूँदि यरु यरु याम ।

विनय, अंचल छोरि, रवि सौ करति है सब वाम ॥

हमहिं होहु कृपालु, दिन मणि, तुम विदित संसार ।

काम अति तनु दहत, दीजे सूर स्याम मतार ॥६॥ पृष्ठ १६६ ।

सुखागर (ना० प्र० सं० १३८५)

तपस्या में इतनी दृढ़ता देख कर भी क्या भगवान् प्रसन्न न होंगे ? जिन गोपियों ने कृष्ण के लिए माता-पिता तक का सकोच न किया, तपश्चर्या की मट्ठी में अपने शरीर को जला डाला, सूख कर काँटा हो गई, जो शिव और सूर्य के सामने अन्वलि फैला कर कृष्ण रूप में पति प्राप्ति का

वर माँग रही है, उन्हें अभीष्ट सिद्धि क्यों न प्राप्त हो ? पर अभी, अभी थोड़ी सी कमी है । अभी आत्मा के ऊपर आवरण है । शिव सूर्य को आराधना रूप साधन भी तो एक पगड़ा है । जब तक यह भी दूर न हो जाय, तब तक समर्पण कैसा ?

कहते हैं, नाथरू केवल अपने वचन पर समर्पण नहीं कर सकता । समर्पण रूप क्रिया का करने वाला भी तो वह स्वयम् है । जब वही उसके साथ चिपटी है, तो सम्पूर्ण समर्पण कहाँ हुआ । इसीलिये मुण्डक उपनिषद् का ऋषि कहता है:—“यमेवैष ब्रह्मणे तेन लभ्य,” वह पूर्ण काम प्रभु जिसे चुन ले, स्वीकार कर ले, वही उसे प्राप्त करता है । भगवान् भक्त का समर्पण सकल स्वीकार करते ह, तभी पूर्ण समर्पण होता है । आचार्यों ने इसीलिये बैधी, शास्त्र सम्मत, अनुष्ठानमयी भक्ति का पर्यन्तान रागात्मिका भक्ति में किया है । यहीं जाकर समर्पण की क्रिया पूर्णता में परिणत होती है । गोपियों में बैधी भक्ति थी । रागानुगा भक्ति भी उनमें उद्योति की थी । तो फिर विलम्ब कैसा ? विलम्ब था केवल दोनों के बीच में पड़े हुए सूक्ष्म आवरण-तन्तु का । वेद नितने सुन्दर शब्दों में इस आवरण का वर्णन करता है:—

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवायमं वि मध्यमं अथाय ।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥यजु०॥१२, १२

[मेरे पाप निवारक स्वामी ।

मेरे बन्धन ढोले कर दो, मुक्त हो सकूँ अन्तर्यामी ॥

उत्तम बन्धन शिर में सत का, जिससे ज्ञानानन्द रुका है,

उसको वहीं खोलदो ऊपर, खेल अनेकों खेल चुका है ॥

मध्यम बन्धन हृदय-बीच में राग द्वेष फैलाने वाला ।

बन्धन अधम नाभि से नीचे तम से पाप बढ़ाने वाला ॥

बन्धन-रहित, प्रकाश पुञ्ज है देव, तोड़ दो बंधन मेरे

पाप-रहित होकर हम जिसमें बन जावें, तेरे, हाँ, तेरे ॥]^१

यह है वेदान्त की माया की मोहिनी, मूणाद के अशुश्रों का आवरण, माख्य की प्रकृति का परदा । यह परदा निष्कृष्ट, मध्यम और उत्तम तीन प्रकार का है । गोपियाँ निष्कृष्ट तामसिक आवरण को न जाने कितने जन्म पूर्व दूर कर चुकी हैं ! अनेक प्राणियों में वे ऐसी विरल आत्मा थीं, जो पाप से, अशुभ से, पृथक् हो जाती हैं । फिर विरलों में भी वे ऐसी विरल थीं जो रागद्वेष से

१—लेखक की लिखी भक्ति तरंगिणी से उद्धृत ।

ऊपर उठ जाती हैं । पर अभी आवरण का सूक्ष्म तन्तु चिपटा हुआ है । निकट और मध्यम दोनों ग्रन्थियाँ दृष्ट चुकी हैं । तम और रज का परदा नष्ट हो चुका है । पर उत्तम, सत्, का आवरण तो अवशिष्ट है । यही तो है वह प्रथम ग्रन्थि, वह प्रथम मोहिनी माया, जो आत्मा को परमात्मा से पृथक् करती है, वह प्रथम पथ का प्रयाण जो आत्मा को उसके अपने गृह से दूर ले जाता है । गोपियों के साथ यह उत्तम, यह सत्, यह सूक्ष्म आवरण अभी चिपटा है । बिना इसके दूर हुए अपना घर कहाँ ? सूर गा रहे हैं :—

जमुना जल विहरत प्रजनारी,
तट ठाढ़े देखत नन्दनन्दन, मधुर मुरलि कर धारी ॥
मोर मुहुट, स्रवननि मनि छुण्डल, जलजमाल उर भ्राजत ।
सुन्दर सुभग स्याम तनु नवघन, विच वगर्पोति विराजत ॥
उर वनमाल सुभग बहु भोतिन, स्वेत लाल, सित, पीत ।
मनो सूर सरि तट बैठे सुक वगनते, वरन जु भीत ॥
पीताम्बर, कटि में छुद्रावनि बाजत, परम रसाल ।
सूरदास मनु कनक भूमि दिग' बोलत वचन मराल ॥
सूरसागर (ना० प्र० सं० १३७२)

गोपियाँ जल में स्नान कर रही हैं । बल उतार कर उन्होंने किनारे पर रख दिये हैं, और यमुना 'तट पर लड़ा वह मुरलीवाला उन्हें एक टक देखा रहा है । अपार छवि है इस वशीवाले की ! जितने देखा नहीं, वह क्या बोलेंगा ? सूर ने गुरु की कृपा ने इस वंकिविहारी की बाँकी छवि देखी थी । इसकी ललित लीला के दर्शन किये थे । न जाने कैसे वे यह दर्शनवाली बात सूरसारावली में कह गये । वैसे सूर ने कहा कम है, किया अधिक है । कबीर की भाँति उन्होंने गवाँकियाँ कहाँ भी नहीं लिखी । जो कुछ लिखा, वह उनके दर्शन की मुहब्बत भित्ति पर आधारित है । उन्होंने हरिलीला देखी और उन्नीस दिन से उसके गायन में निरत हो गये । सूरसागर अथ से इति तक, इसी लीला-गान से थोत प्रोत है:—

१—आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र, अध्याय ३ पाद २ सूत्र ५ के अणुभाष्य, पृष्ठ ८८३ में लिखते हैं:—'अस्य जीवस्य ऐश्वर्यादि तिरोहितम् । आनन्दास्य पूर्वमेव तिरोहितो, येन जीव भावः, अतएव काममयः ।' प्रथम ग्रन्थि के साथ ही आत्मा का आनन्दाश तिरोहित हो जाता है और उसकी गंशा जीव हो जाती है ।

‘ता दिन ते हरिलाला गाई एक लक्ष पद वन्द ।’

ऐसा सिद्ध, ऐसा द्रष्टा सत्तो में बिरला मिलेगा—

बहूना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते,

वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ । गीता ७, १६

यह द्रष्टा सन्त जगत् कृष्ण की माधुरी छवि का चित्रण करने लगता है, तो विश्व छवि का सीमान्त कर देता है। कृष्ण तत्पर सङ्केत पर रहे हैं। आज, अरे नहीं, वह सर्वदा से तत्स्थ है, हाथ में मुक्ती है, वही योगमाया जो सबके ऊपर अपनी मोहिनी डाले हुए है, मोर के पंखों का मुकुट, कानों में कुण्डल, वक्षस्थल पर श्वेत कमल के फूलों की माला, जैसे श्यामल शरीर रूपी अभिनव जलधर के बीच में घगुलों की पत्ति विराजमान हो। फिर कमल, कुन्द, मन्दार, चम्पा, और तुलसी की पैरों तक लटकने वाली लम्बी माला, जैसे हरित वर्ण, लाल चञ्चु लिय, काली पीली कण्ठ रेखाओं वाला शुरु समीत होकर गुण कीर्तन कर रहा हो। और वह पीताम्बर पहना रहा है, कर्ण में क्षुद्र घण्टिका परम रसीले स्पर्श में बज रही है, जैसे स्वर्ण भूमि के पास राजहंस मधुर शब्द कर रहे हों। कैसा भव्य चित्र है। उमस्त रंग, निखिल स्वरावली, सम्पूर्ण लावण्य इसी में निहित है। सुन्दरता के उस स्रोत का वर्णन इससे बढ़कर सोई क्या करेगा? सुरसागर में सौन्दर्य सृष्टि अद्भुत है, अनाघात है, उसके सौन्दर्य-चित्र सत्तार के साहित्य में रेजोड़ है।

ऐसे कृष्ण के सामने गोपियाँ स्नान कर रही हैं, यमुना-स्नान ग्रन्थात्म पक्ष में भक्ति कल्लोलिनी में अवगाहन करना है। वैधी भक्ति के भी अनुष्ठान रूपी यज्ञ पृथक् हो चुके हैं। यह है शुद्ध रागातुगा भक्ति की कलिन्दतनया। गोपियाँ तल्लीन होकर इसमें तुबसी लगा रहीं हैं। पर वह देख रहा है। भक्ति रागातुगा ही रही, पर है तो भक्ति ही। परदा उत्तम ही सही, पर है तो वह परदा। तन्तु सूक्ष्म है, पर है तो वह तन्तु ही।^१ आह, यह अभी चिपटा है। क्या गोपियों इस परदे को नहीं फाड़ सकती? कदाचित् नहीं। तभी तो, देखो, यह

१—दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया,

मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ॥

गीता ७, १४

यह दैवी त्रिगुणात्मिका माया अत्यन्त दुस्तर है। जो अनन्य भाव से प्रभु का भजन करते हैं, वे ही इसे पार कर पाते हैं।

‘गुणमयी’ शब्द भी अपन श्लेष-वचन्य अर्थ के कारण यहाँ अत्यन्त सार्थक बन पड़ा है।

वस्त्रों को उठाकर ऊँहैया कदम्ब पर आ बैठा । कहता है, गोपियो, निकलो, छोड़ो यह सतोगुण का उत्तम परदा भी । खूब खुलकर इसके तेल देख लिए, अनेक जन्मों में देखे । अब इनका अन्त होना चाहिये । क्या कहा, कैसे निकलें ? अरे, अब भी परदा, चलो नभ, शुद्ध रूप से नग्न होकर, समस्त आसंग छोड़ कर अपने प्रभु से मिलो । वही तो तुम हो, अब आवरण कहाँ रहा ? अब भी भिन्न ! सूर कहते हैं:—

प्रिया मुख देखौ स्याम निहारि ।

कहि न जाइ आनन की सोभा, रही विचारि विचारि ॥

छीरोदक धूषट हातो करि, मम्मुख दियौ उचारि ।

मनो मुधाकर दुग्ध-सिन्धु तें कढ़्यौ कलंक पर्यारि ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २७३६)

यह लो, भगवान ने वह दुग्ध-घवल, श्वेत सतोगुण का सूक्ष्म धूषट भी अपने हाथ से दूर कर दिया । आज आत्मा, राधा गोपी का मृगमयल अनिय निष्कलक चन्द्र के रूप में, दूध के समुद्र को चीरकर बाहर निकला है । माया के तीनों परदे दूर हो गये । जीव आवरण-शून्य, कलकरहित, शुद्ध आत्मा हो गया । कैसा आकर्षक, मादक और मधुर है राधा कृष्ण का यह मिलन, आत्मा-परमात्मा का सातुल्य ! कितने मर्मस्पर्शी है छीरोदक, दुग्ध मिन्धु और निष्कलक चन्द्र के प्रतीक । धन्य है पारदर्शी सूर ! कैसे सूक्ष्म, माधुराही संकेतों द्वारा तुमने उन पगत्पर अवस्था के दर्शन कराये हैं । कबीर, वह इटागिला, का तानाबाना बुनने वाला, सतोगुण से आविर्भूत हुई एक अलौकिक कलक, एक ज्योति के ही गीत गाता रहा । बिना बत्ती और बिना तेल के जलते हुये दीपक के दर्शन करके उसने अपने आप को धन्य समझा । शून्य गगन के अश-हृद नाद, ऐनरीमुद्रा के गोमान्त, श्रमृतस्वाव का स्वाद चरकर यह वृत्त हो गया, और अनुभूति के आवेश में कहने लगा:—

“दास कबीर जतन सों ओढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चुन्दरिया ।”

ठीक है, कबीर, तुमने चुन्दरी में दाग न लगने दिया, पर यी तो यह चुन्दरी ही, सतोगुण की ही गद्दी; इसके बाद क्या या ? वह आत्म-दर्शन, परात्पर का दर्शन, समस्त आवरणों को चीर-फाड़ कर नग्न होने का दर्शन ! अरे वह दुर्लभ है, वह तो विरलों की ही मिद्ध होता है:—

१—यह पद दूसरे प्रसंग का है । पर, वहाँ विन्तुल मग्न हो जाता है, इसलिये रस दिया गया है ।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ गीता ७, ३

श्रीर वह तुलसी ! श्रेयस्य का वह मर्यादावादी पथिक ! उसे अपने विधि-विधानों से ही अवकाश नहीं मिला । वैद्यो भक्ति द्वारा वह लोक को उन्नत करने में लगा रहा । धन्य था उसका भी मार्ग ! पर वहाँ भी ये सूक्ष्म संकेत कहाँ ? कारु, निन्दक, श्रेयी, प्रमत्त, नीच आदि के मध्यम पाश भी वहाँ चिपटे हुए हैं । इन पाशों में सामञ्जस्य करता हुआ, वह सत की झलक भर दिखा के रह जाता है । वह भी सांसारिकता से सम्बद्ध ! शुभाशुभ-परित्यागी बनकर त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परदों से परे, उस ऐकान्तिक अवस्था के दर्शन करना शर्तावदुत्तर है । पर सूर, अन्धासूर, उस परास्पर के दर्शन करता है, श्रीर सूक्ष्म संकेतों द्वारा दूसरों को कराता भी है ।

दावानल पान

इस निबन्ध के प्रारम्भ में ही हमने लिखा है कि विश्व सत् और असत् के सम्मिश्रण से बना है। इन्हीं को उपनिषद्कार अमूर्त और मूर्त तथा अमृत और मर्त्य कहते हैं। मानव का लक्ष्य अस्त से हटकर सत्, मूर्त से हटकर अमूर्त और मर्त्य से हटकर अमृत की प्राप्ति करना है। जो अमृत नहीं, वही मर्त्य है। जो अस्त और सत्य नहीं, वही अनृत और असत्य है। नीचे लिखी भुक्ति में इन दोनों के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहा है:—

अपाङ् प्राङ् एवि स्वधया शृभीतः अमर्त्या मर्त्येना सयोनिः ।
ता शरवन्ता विपूचीना वियन्ता, न्यन्यं चिक्युर्न निचिक्यु रन्यम् ॥

श्रु० १, १६४, २८

हमर तत्व मरने वाले के साथ एक योनि होकर, भोगेच्छा से परका हुआ, कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर आता है। ये दोनों सदा साथ रहने वाले, सर्वत्र भ्रमण करने वाले और विविध लोकों तक पहुँचने वाले हैं। पर इनमें से एक को लोग जानते हैं, दूसरे को नहीं जानते।

जो अज्ञात है, अविगत है, उसी को श्रुति ज्योति के नाम से भी पुकारती है। जैसे ज्ञात का विपरीत अज्ञात और सत्य का विरोधी अनृत है, वैसे ही ज्योति का प्रतिपदी तम है। तम को हटाकर ही ज्योति प्रतिष्ठित होती है।

सूर ने जिस कृष्ण का चित्र सूरसागर में खींचा है, वह परम ज्योति स्वरूप अमृत तत्व है। भारतीय मनीषा जिस चैतन्य तत्व की खोज में अग्रसर हुई है, जिसमें उमने विविध युगों में विविध नामों से पुकारा और अनुभव किया है, जिसने भक्तों के हृदय को उल्लसित एवं स्फूर्तिमय बनाया है, वह तत्व, वह परम सत्ता, सूरसागर में कृष्ण के नाम से अभिहित हुई है। सूर के श्रीकृष्ण अक्षय आनन्द के धाम हैं। सूर की माधुर्य-भावना ने उन्हें स्व से परिपूर्ण, ज्योति के तन्वरण-शील स्फूर्तिगों के रूप में चित्रित किया है। जहाँ कृष्ण हैं, वहाँ दुःख, अशान्ति और उपद्रवों का अन्धकार रह नहीं सकता। उनकी स्व-सिक्त आनन्दी सत्ता सर्वत्र सरसता प्रथ प्रफुल्लता का सञ्चार करती रहती है।

सूरमागर में कृष्ण जीवन से सम्बन्धित जिन लीलाओं का वर्णन है, उनमें यह भाव कूट कूट कर मरा हुआ है। एक बार ब्रज के समीपस्थ वन में दावाग्नि भड़क उठी। गोकुल, ब्रज, वृन्दावन, सभी स्थानों की वन राजि, वनस्पतियाँ, वृक्षानलि उनकी दाहक ज्वाला में कुलसने लगीं। जैसे अत्यन्त क्रोध में मरा हुआ कोई भयंकर दानव सभी दिशाओं से घेरा डालता हुआ दौड़ा चला आता हो, और जो कुछ सामने पड़े उसे हड़पता हुआ आगे बढ़ रहा हो, वैसे ही पवन से प्रेरित, प्रज्वलित दावानल दशौ दिशाओं को ज्वाल माला से आक्रान्त करता हुआ बढन लगा। ब्रज के नर नारी उसे देखते ही व्याकुल हो उठे। दावाग्नि ब्रजवासियों के समीप तक आ गई। यह मोचनर कि अब ब्रज इस ज्वाला से राण न पा सकेगा, सब जल तट की ओर चल दिये। दावा के पास से सभी सज्जत थे और लम्बी लम्बी साँसें ले रहे थे। ज्वाला और भी अधिक वेग से फैलनी लगी। उनकी शिखायें आकाश को चूमने लगीं। भीषण आर का सर्वग्रासी रूप, ब्रज को निगल जाने की तैयारी करने लगा। पृथ्वी से आकाश तक ओत प्रोत दावा ने आज मानों ब्रज को उदरसात् करने के लिए बीड़ा ही उठा लिया है। ब्रजवासी विचारने लगे, 'यह दावा कहीं वस का भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं है, कहीं उनी की भड़काई हुई कोई सर्वग्रासिनी आपत्ति तो नहीं है। यह तो पल भर में नमस्त ब्रज में प्रलय मचा देगी। भगवान् ! यह आपत्ति पर आपत्ति ! पहले वर्षा ने कोप किया था ! उससे जैसे तैसे बच पाये, गोवर्धन ने सहायता की। पर अब इस दावा से कैसे राण हो ?' यशोदा भी कहने लगी—'देव कैसा हमारे पीछे पड़ा है। कभी जल में डुबोऊँ, तो कभी अग्नि में मस्मीभूत करके, यह हमें प्रत्येक प्रकार से विप्लव कर डना चाहता है।' यशोदा सशय में पड़ गई और कृष्ण तथा बलराम दोनों को बचाने की विन्ता करने लगी।

चारों ओर दावाग्नि का विस्फाल रूप दृष्टिगोचर होने लगा। बीच में कहीं भी सन्विक्षल दिखाई नहीं पड़ता था —

भरहरात जनपात गिरत तरु वरणी तरकि तडाकि सुनाई।

लटकि जात जरि-जरि द्रुमवेली, पटकत वाँस वाँस कुशताल।

उचटत फर अंगार गगन लौं सूर निरखि ब्रजजन बेहाल।

सूरमागर (ना०प्र०स० १२१२)

पवन का ससर्ग पाकर वृक्षादि के पत्ते झरझराने लगे। उच्च पृथ्वी पर गिर रहे थे, जिसे पृथ्वी पच जाती थी, और वृक्षों के टूटने का तड़ान जैसा शब्द सुनाई पड़ता था। द्रुम तथा लतायें जल कर और दुहरी होकर

नीचे की ओर लटक रही थीं। बाँस, काँस, कुज और ताड़ वृक्ष गिर रहे थे। अत्यन्त शीघ्रता से अगारे उचट कर आकाश तक पहुँच जाते थे। ब्रजवासी इसे देख कर केहाल हो रहे थे।

दावाग्नि की भयङ्करता का वर्णन करते हुए सुर लिखते हैं —

भहरात भहरात दावानल आयो ।

घेरि चहुँ ओर करि शोर अन्दोर वन,

धरणि आकास चहुँ पास छायो ॥

घरत वन बाँस, धरहरत कुश काँस,

जरि उडत है नाँस, अति प्रबल बायो ।

भपटि भपटत लपट, पटकि फूल फूटत,

फटि चटकि लट लटकि द्रुमन धायो ।

अति अग्नि नार नार धुन्धार करि

उचटि अगार, मरुभार छायो ।

गरत वन पात भहरात, भहरात,

अररात तरु महा धरणी गिरायो ॥

भये रेहाल सब ग्याल ब्रजवाल तब,

सरन गोपाल कहि कै पुकार्यो ।

तृणा केशी शरुट बका बका अघासुर,

वामकर गिरि राशि ज्यों उवार्यो ।

सूरसागर (ना०प्र०म० १२१४)

इन पद में ध्वन्यात्मक शब्दों ने दावानल का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। भहरात, भहरात, अररात, मरुभार, धुन्धार ऐसे ही शब्द हैं। दावानल का तीव्र गति से फैलना भपटि भपटत, उचटि, पटकि फटि, चटकि, आदि शब्दों द्वारा प्रकट हुआ है। उसका व्यापार या परिणाम घरत, धरहरत, उडत, फूटत जैसे शब्द अभिव्यक्ति करते हैं।

धूम धूँधि बाढी घर अंभर, चमकत बिच बिच जगल ।

हरिण वराह मोर चातक पिर जरत जोध रेहाल ॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १२३३)

इस दावाग्नि के धुएँ से उठी हुई धुँध घर, अन्तरिक्ष, सर्वत्र व्याप्त हो गई। इसके बीच-बीच में कराल लपटों से उठी हुई ज्वाला चमक रही थी। हरिण, शूकर, मोर, चातक, कोकिल आदि पशु पक्षी सब के सब इस

दावा से व्याकुल हो उठे। ब्रज पर आदि हुए इस विमोक्षिका से रक्षा करने वाला उम ग्रसरण शरण के अतिशक्ति और कौन हो सकता था ? गोपाल अपने उमा नादात भगवान को पुकारन लग। शान्ति, तृप्ति एवम् सहृदयता की श्रमोप वृष्टि करने वाले श्रीकृष्ण ब्रजवासियों को सान्त्वना देते हुए कहन लगे

नैरु धोरज वरौ, जियहि मोउ जिनि डरौ ।
कहाँ वह ? सुलोचन मुदायौ ॥
मुठा भरि लियो, सन नाइ मुख ही त्रियो ।
सूर प्रभु पियो दावा ब्रज जन उचायौ ॥६८॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १२१४)

अथवा

जिनि जिय डरहु, नयन मूँदहु सन, हँमि बोले गोपाल ।
सूर अनल सन वदन समानी अभय करे ब्रज वाल ॥६८॥

सूरसागर (ना०प्र०म० १२३३)

भयकर विपत्ति में पड़े हुये गोपालों के हृदय पर इन शीतल वचन विन्दुओं का अमृतस्पर्शकी प्रभाव पड़ा। टूटते हुए व्यक्ति को तिनके का नरारा बहुत होता है, यहाँ तो साक्षात् मुखा नित्यन्दिनी सत्ता पड़ी थी, और कह रही थी—“धैर्य, डरते क्यों हो ? यह दावा है ही क्या ? अभी शान्त होती है। धैर्य धारण करो और आँखें बन्द करलो।” इतना कहते ही वह विकराल दावानल कृष्ण के सुखमयन्त्र में समा गया। कृष्ण जैसे उसे पी गये हों। दावानल शान्त हो गया। “वरा सो नुताना—” जो अधिक जलता है, वह जल कर साफ भी होता है। दावानल साफ हो गया। ब्रजवासी प्रकुलित हो कृष्ण की कथनी और करनी पर मुग्ध हो गये।

दावानल की यह समाप्ति मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या अर्थ रखती है ? श्रीकृष्ण ने कहा था—“धैर्य धारण करो, मज्जीत मत हो और आँखें बन्द करलो।” हमारी सम्प्रति में यह वह मनोवैज्ञानिक मन्त्र है, जो प्रत्येक दारुण दशक में सफल कार्य कर दिखाता है। आपत्ति आन पर एक तो मानव को घमड़ाना नहीं चाहिए। धैर्य रूपी नाव पर बैठ कर बड़े से बड़े भयकर तूफानी समुद्र पार किये जा सकते हैं। फिर सबसे बड़कर बात है, आँखें मूँद लेना, विपत्ति का तनिक भी चिन्तन न करना, उसका प्रभाव अपने मन पर न पड़ने देना। क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर रूप की निदोषणता को दूना कर देती है। यदि क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न न हो, तो क्रिया एकाग्रिनी रह कर शीघ्र नष्ट

हो जाती है। यह अत्यन्त सामान्य, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ताली दोनों हाथों से बजती है, यह लोकोक्ति इसी आधार पर चल पड़ी है। एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। इसी प्रकार एकांगी क्रिया प्रभाव शून्य हो जाती है, यदि उसके प्रतिरोध में प्रतिक्रिया का अभाव हो।

मनोविज्ञान के क्षेत्र में दावाग्नि, अपने भौतिक स्तर को छोड़ कर, जीवन में आने वाली भयंकर परिस्थितियों की सूचक है। यह व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी। दोनों क्षेत्रों में असीम साहसपूर्वक उसके प्रभाव या स्पर्श की मात्रा को दूर रखना, मन पर उसकी ग्रांथ तक न आने देना, एक ऐसा माधन है, जिनसे मानव या समाज बाल बाल बच जाता है।

आध्यात्मिक क्षेत्र में 'दावानल श्रेचयो ब्रजराज, ब्रजजन जरत वचायो', भगवान की अपार करुणा को प्रकट करता है। भक्ति के विकास में वेद मन्त्रों के उद्धरण देकर हम दिखा आये हैं कि जो इस विश्व का नियन्ता है, वह भक्तों के दुःख को दूर करने वाला, उनकी मनोकामनाओं को सफल करने वाला, परम उदार दानी भी है। उसकी कृपा का एक कण साधक के शोक समुद्र को सुखा देने में समर्थ है। समुद्र मन्यन से विष और अमृत दोनों उत्पन्न हुए थे। अमृत के आस्वादन के लिए किसी को विष पीना आवश्यक था। विष पान अनिवार्य आवश्यकता थी। पर इसे उस परम देवी तत्व के अतिरिक्त और कौन पी सकता था? जब विष की दाहक ज्वाला देवताओं को दग्ध करने लगी, तो उस परम दिव्य, यौंदर दानी, शिव ने कालकूट का पान कर लिया।

यदि शिव ने विष पान न किया होता, तो देव या भक्त शान्तिपूर्वक अमृत का उपभोग नहीं कर सकते थे। श्रीकृष्ण द्वारा दावानल पान भक्ति-क्षेत्र की इसी प्रकार की घटना है। यह आसुरी तत्व के पराभव की कथा है। पुण्य के प्रसार के लिये पाप की पराजय आवश्यक है। सत का प्रकाश असत के विनाश पर ही सम्भव है। अतः दावानल की परिच्युति शान्त एवम् आनन्दमयी अवस्था के लिए अनिवार्य थी।

कृष्ण-जीवन के साथ इस प्रकार की जो कथाएँ सम्बन्धित हैं, उनका आध्यात्मिक अर्थ समझे बिना, वे भौतिक घटनाओं की शृंखला की एक कड़ी मात्र रह जाती हैं। सूर ने यद्यपि हस्तिना के स्थूल रूप को प्रधानता दी है, पर जब तक उमरा सूक्ष्म रूप हृदयगमन न होगा, तब तक उसका सम्पूर्ण और सच्चा मूल्यांकन नहीं हो सकता।

सूर हरिलीला का वर्णन करते हुए अपने पाठक को इस भ्रम में तो कभी रहने ही नहीं देते कि उनके कृष्ण ही परब्रह्म हैं ।^१ दावानल पान के प्रसंग में भी वे स्पष्टतापूर्वक कह रहे हैं :—

जाऊँ ध्यान न पावै जोगी, सो ब्रज में माखन की भोगी ।

जाकी माया त्रिभुवन छावै, मो जसुमति के प्रेम बधावै ॥

यदि सूर के पाठक इस दृष्टि से सूरमागर का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें भौतिक लालाचें सूक्ष्म जगत में प्रतिबिम्बित विविध भावनाओं की प्रतीक जान पड़ेंगी । ऐसे भी भौतिक जगत सूक्ष्म जगत के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है । आवश्यकता है, उपर दृष्टि ले जाने की, जिसके अभ्यास में, सब कुछ होते हुए भी, हम अपने को विपन्न अनुभव करते रहते हैं । मनोवृत्ति का किञ्चित मोड़ ही उस आनन्दधाम का द्वार उन्मुक्त कर देता है, जहाँ दावानल नहीं, परम शान्ति विराजमान है ।

१—भागवत, विष्णुपुराण आदि सबको यही पद्धति है, जिसका उल्लेख पूर्व हो चुका है ।

असुरों का वध

लीला का रूप वहाँ माधुर्य सबलित है, वहाँ असुरों के वध में वह विकराल भी दिखलाई देता है, पर वह विकरालता अन्त में प्रताप से मण्डित हो जाती है। प्रभु का भौंदर्य जितना मोहक है, उतना ही आकर्षक है। उनका दनुज दर्पे द्वारा असुर निवन्दन रूप भी। लीला का उद्देश्य जहाँ अनुरजन है, वहाँ साधुओं का परिग्रह, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना भी। दोनों ही रूपों में लीला आह्लाददायिनी है।

लीला के माधुर्य रूप का उल्लेख हो चुका है। दावानल पान में उसके अजर रूप का एक क्षीण भी भाँकी प्रस्तुत की गई है। इस अजर रूप का सम्पूर्ण चित्र असुरों के वध में दृष्टिगोचर होता है।

सूरसागर में भीमद्वागवत के अनुसार असुर वध की अनेक कथाएँ हैं। ये कथाएँ श्रीकृष्ण की शैशव अवस्था से ही प्रारम्भ हो जाती हैं। प्रथम कथा पूतना वध की है। हरिवंश के अनुसार यह कस की धानी है। सूर न उनके धानी होने की बात तो नहीं लिखी है, पर उसे कस के परिवार से सम्बन्धित अवश्य बतलाया है। सूर लिखते हैं पूतना ने मोहिनी का रूप धारण किया, यदभुत और मनोहर शृङ्गार राजा की। उम्र बाल घातिनी ने विष बाँट कर कुत्तों में लगाया, और कस की आशा से श्रीकृष्ण को मारने के लिए बल दी।^१ जब पूतना यशोदा के पास पहुँची, तो यशोदा उसका मुख देखकर विचार करने लगी कि यह किनकी बधू आज मेरे यहाँ आई है।^२

१—रूप मोहिनी धरि ब्रज आई।

अद्भुत साजि सिंगार मनोहर कस दै पान पठाई ॥

कुच विष बाँटि लगाइ कण करि बाल घातिनी परम सुहाई ॥१०॥४३

सूरसागर (ना० प्र० स० ६६८)

२—यसुमति रही देखि वाको मुख काकी बधू कोन धौ आई ॥१०॥४४

सूरसागर (ना० प्र० स० ६६९)

यशोदा ने उसे बैठने के लिये पीटा दिया और उशल समाचार पूछा। फिर कृष्ण को सुन्दर पालने में पीटा कर कार्यवश यशोदा वहाँ से चली गई। पूतना को श्रवसर मिल गया। उसने श्रीकृष्ण को गोद में उठा लिया और प्रसन्न होकर श्रवणा विषाक्त स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। श्रीकृष्ण पहले ही समझ गये थे कि यह राक्षसी है, अशुर की मन्तान और अशुर की ही गृहिणी है।^१ अतः उन्होंने दूध पीने के साथ ही उनके प्राण भी खाँच लिये।^२ पूतना मर गई और उँका शरीर मुखझाक एक योजन के बीच में पड़ा हुआ दिखाई देने लगा।^३ विष्णु पुराण ने पूतना को नालघातिनी और अति भयानक लिखा है। श्रीमद्भागवत के अनुसार वह भयङ्कर राक्षसी है, जिसका शरीर छ कोस लम्बा है, नासिका के रत्न पर्वत की गुफा की भाँति, स्तन पहाड़ियों की तरह, नेत्र अन्ध कूप के सदृश और पेट जल निहीन तटाग के समान है।^४

श्रीकृष्ण ने शैशव काल में ही कागासुर, शकटासुर और तृणावर्त का वध किया था और कुछ बड़े होने पर वास्यावस्था में ही वत्सासुर, बकासुर और अषासुर को मार डाला था। गोचारण के समय उन्होंने धेनुक और प्रलम्ब को समाप्त किया था। वृन्दावन में विहार करते हुए उन्होंने शलचूड़ दानव, वृषमासुर, केशी और भीमासुर का वध किया था। इनके पश्चात् उन दिनों का अशुरराज कस उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ था।

कागासुर, शकटासुर, तृणावर्त, धेनुक, प्रलम्ब और केशी कस द्वारा श्रीकृष्ण को मारने के लिए भेजे गए थे। कुछ राक्षस अपने उत्पाती स्वभाव के कारण गायों या गोपियों का हरण करने के लिए आये थे। इन अशुरों में कस का वध ही अपने व्यापक प्रभाव के कारण महत्ता रखता है।

पौराणिक अनुष्ठितियों के अनुसार मथुरा नरेश उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा एक दिन सरियों को साथ लेकर वन में भ्रमण करने के लिए गई थी। केलि शैली पर विहार करते हुए वह सरियों से दूर निकल गई और अदृष्ट देश राक्षसराज द्रुमिल से उसकी भेंट हुई। इन भेंट का परिणाम पवनरेखा के गर्भ

१— नन्द सुवन तबही पहिचानी अशुर धरनि अशुरन की जाई।सू०सा०१०,४४

२— पय सँग प्राण ऐँचि हरि लीने योजन एक परी मुखझाई ।

सूरसागर (ना०प्र०स० ६६६)

३— परी राक्षसी योजन ताई ॥ १०,४३॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ६६८)

४— भागवत ६, १४, १५, १६ । दशमस्कन्ध पूर्वार्ध

से कम की उपचि के रूप में प्रकट हुआ। कम के बड़े होने पर उन दिनों के आसुरी-प्रवृत्ति-सम्पन्न नरेश उसका साथ देने लगे। कम ने भी आर्य संस्कृति के अभिमानी राजाओं को या तो उनके पदों से च्युत् कर दिया या उन्हें कारागार में डाल दिया। आर्य एवम् अनार्य दोनों संस्कृतियों में प्रबल गघर्प होने लगा। समय के अनुकूल भगवान् श्रीकृष्ण ने आर्य संस्कृति के आधार-भूत तत्वों की रक्षा के लिए संगठन किया और अमुरराज कम का बध करके महाराज उमसेन को, जो उस समय कम के बन्दीगृह में पड़े हुए थे, कारागार से मुक्त तथा राज-मिह्रासन पर समामीन किया।

सूर ने कस बध का वर्णन अत्यन्त उत्साहपूर्वक किया है। यक्र के साथ जत्र श्रीकृष्ण मथुरा पहुँचे, तो मथुरा के नर-नारी जो कस के आत्याचार से सनस्त रहते थे, इनके रूप को देखते ही मोहित हो गए और कहने लगे—
“आप यहाँ के भूपाल हो जाइये।”

श्रीकृष्ण नगर को देखते हुये उम रजक के पाम पहुँचे, जो राजा के कपड़े धोता था। राजकीय वेश धारण करने की आवश्यकता थी। अतः श्रीकृष्ण ने उससे कपड़े माँगे। रजक ने न केवल यस्त्र देने में आनाकानी की, प्रत्युत वह उन्हें अपशब्द भी कहने लगा। श्रीकृष्ण ने अठ उसे शिला पर पटक दिया और राजकीय वस्त्रों को लूट कर गोपों को पहिना दिया।

इसके अनन्तर वे धनुषशाला में पहुँचे और धनुष तोड़ कर सब योधाओं को मार भगाया। फिर कुलव्यापीड़ हाथी तथा मुष्टिक और चाणूर जैसे महान् का बध किया। राग गुटमलार में लिखे हुए निम्नांकित पद की क्षिप्रवेगता, अनूठी अनुप्रास-भगी और वीरोचित भावाभिव्यञ्जन पर दृष्टिपात कीजिये:—

गह्यो कर स्याम भुज मल्ल अपने धाइ,
भटक लीन्हों तुरत पटक धरनी।
भटक अति शब्द भयी लुटक नृप के हिये,
अटक प्राखन पर्यौ चटक करनी।
लटक निरस्तन लग्यौ, भटक सब भूलि गयौ,
हटक गयौ गटक रह्यौ मीचु जागी।
मुष्टिकै मरदि, चाणूर चुरकुट कर्यौ,
कंस को कंप भयौ, उई रंगभूमि अनुराग रागी

मल्ल जे जे रहे, सबै मारे तुरत
 असुर जोधा सबै तेउ सँहारे
 धाइ दूतन कह्यौ, मल्ल कोउ नहिं रहे,
 सुर बलराम हरि मन पढारे ।। प्र० ४४

सूरसागर (ना० प्र० म० ३६६१)

कृष्ण और बलराम ने नव महलों को मार डाला, यह समाचार कस के कानों तक पहुँचा । कम उनके पराक्रम को सम्मेलन कर व्याकुल हो गया और पृथ्वी पर अचेत अवस्था में गिर पड़ा । पातामरधारी त्रिभुज चागें त्रावुच लिए हुए राजभवन में उस के पाम पहुँचे और कम का वध उन्होंने जिन प्रकार किया, उसे सूर के ही शब्दों में नीचे अंकित किया जाता है —

"देखि नृप तमकि हरि चमकि तहाँई गये
 दमकि लीन्हों गिरह बाज जैसे ।
 धमकि मार्यौ घाउ गुमकि हन्ये रह्यौ,
 कमकि गहि केस लै चले ऐसे ॥
 ठेलि हलधर दियो, भेलि तब हरि लियो,
 महल के तरे धरणी गिरायो ।
 अमर लय धनि भई भाक त्रिभुवन गई
 कंस मार्यौ निदरि देवगयो ॥

धन्य बाणो गगन धरणि पाताल धनि धन्य हो धन्य वसुदेव ताता
 धन्य अवतार सुर धरनि उपकार को सूर प्रभु धन्य बलराम भ्राता ।"
 सूरसागर (ना० प्र० म० ३६६७)

कस इन प्रकार मारा गया, जैसे वह पहले से ही मरा पड़ा हो, उग्रही शक्ति, उसके प्राण पूर्व ही शरीर से कूँच कर गये हों । बलराम ने ठेल कर और श्रीकृष्ण ने उठाकर उसे महल के नीचे पृथ्वी पर पटक दिया । कम के मरते ही तीनों लोकों में श्रीकृष्ण की अपध्वनि होने लगी । मयुरा नगरी के नर-नारी हर्ष के मारे फूल उड़े । खवने ऐसा अनुभव किया जैसे पृथ्वी का भार दूर हो गया हो ।

कस की मृत्यु के उपरान्त आर्य राजा उग्रसेन गद्दी पर बैठे और वसुदेव तथा देवकी ने जो अपतक कारागार के क्लेशों से पीड़ित रहे थे, बहुत बरों के परचाव स्वातन्त्र्य सुख तथा पुनः इनके अनित्य आकाश का अनुभव किया ।

कंस के मरते ही अनार्य शक्तियाँ दल-बादल के समान उमड़ती हुई मथुरा की ओर अभियान करने लगीं। जरासन्ध इन सबका नेता था। इमने सबह चार मथुरा पर आक्रमण किया। प्रजा को बुद्धजन्य कष्टों से घाणू देने के लिए श्रीकृष्ण सबके साथ द्वारका चले गये, पर उनकी दृष्टि अनार्यत्व के पराभव और आर्यत्व की प्रतिष्ठा की ओर सदैव लगी रही। समय पाते ही, अर्जुन और भीम को लेकर वे जरासन्ध की राजधानी में पहुँचे और गदाबुद्ध ने भीम द्वारा जरासन्ध का प्राणान्त कराया। जरासन्ध का साथी और श्रीकृष्ण का घोर विद्वेपी चेदि देश का राजा शिशुपाल भी असुरों का साथ देता रहा था। इसे श्रीकृष्ण ने स्वयम् बुध्दिगठर के राजसूय यज्ञ में अपने चक्र सुदर्शन से समाप्त किया। महाभारतीय युद्ध में अनेक असुर राजा मारे गये। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपने बल तथा राजनैतिक कार्य कुशलता से एक बार भागवतवर्ष को असुर-प्रमाथ से मुक्त किया था और आर्यत्व की स्थापना की थी। सूर ने जरासन्ध वध और शिशुपाल-वध का वर्णन दशमस्कन्ध के उत्तराद्ध में किया है।

आसुरी प्रवृत्तियों में बाल हत्या, स्त्री अपहरण और आग लगाना इन तीन प्रकार के कुर कर्मों की जपन्य भीषणता विद्यमान रही है। कंस को आज्ञा से उसके असुर सैनिक इन्हीं कार्यों में निरत रहते थे। पूतना शिशु कृष्ण को मारने के लिये ही भेजी गई थी। कागासुर, शकटासुर, प्रलम्ब, केशो और कसाई के-से कर्म वाला निद्धर ब्राह्मण कंस द्वारा श्रीकृष्ण के वधार्थ ही भेजे गये थे। बत्सामुर, वकासुर और अघासुर बालक और बछड़ों की हत्या करने के लिए ही वन में आये थे। वकासुर और अघासुर ने तो अपने गुहाकार मुख में सब को निगल ही लिया था। श्रीकृष्ण की चतुरता से ही गोप बालकों का उद्धार हुआ था। दावानल-पान वाली कथा में असुरों द्वारा लगाई हुई आग का ही तो वर्णन है। भीमासुर गोप-बालकों को घुरा-घुरा कर ले जाता था और अपनी कन्दरा में छिपा कर रखता था। किम्भी-किम्भी दानव ने गोपियों का भी अपहरण किया था। आर्य आचार को भंग करने वाले ऐसे असुरों का वध अनिवार्य हो गया था। ये असुर अपनी इच्छानुसार रूप भी धारण कर लेते थे। कोई शकट, कोई काक, कोई बछड़ा और कोई गोप बालक बन जाता था, और इस प्रकार गोपों तथा गोवत्सों में सम्मिलित होकर उपद्रव मचाता था। श्रीकृष्ण और बलराम सदैव इनकी ताक में रहते और इन हत्यारों, आततायियों एवम् क्रूरकर्मा असुरों के वध द्वारा जनता का कल्याण सम्पादन करते। असुरों का रूप-परिवर्तन जनता को धोखा दे सकता था। इसी कारण इन्हें मायावी, पातुधान और राक्षस कहा गया है।

वेद के शब्दों में अमर पहल तो अपनी माया से मानवता की आँखों में धूल भोंककर बढता है, बढकर सारे संसार पर आच्छादित भा हो जाता है, पर अन्त में अपने ही कर्मों से, जिनके मूल में विनाश सन्निहित है, वह क्षय को प्राप्त होता है^१। कम जैसे अमर की भी अन्त में यही दशा हुई थी। श्रीकृष्ण के समान जन नता अथवा अवतारी महाप्राण तो निमित्त रूप होते हैं, वास्तव में आततायियों के नृशत कर्म ही उन्हें मार डालते हैं। पापी असत है, अतः उसकी सत्ता होती ही नहीं, सत्ता ही शत होती है, जो परिणाम में पुनः अवत हो जाती है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। कम के प्राण श्रीकृष्ण के पराक्रम को मुनते ही निरुल गये थे।

आध्यात्मिक क्षेत्र में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों में सदैव संघर्ष चला करता है। गीता में आसुर प्रवृत्ति की तम से और दैवी शक्ति की ज्योति से उपमा दी गई है। चन्द्रिका—चर्चित निशा चोरों के अतिरिक्त सबको अच्छी लगती है, अन्धकार किसी को भी पूरी आँखों नहीं सुहाता। जब आसुरी प्रवृत्ति जाग्रत होती है, तो मनुष्य को कर्म और अकर्म का ज्ञान नहीं रहता। शौच और सदाचार उसके विदा हो जाते हैं। दम्भ, गर्व, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान आकर उसे घेर लेते हैं। वह इनके विरुद्ध बन्धन में पड़ कर अकायद तावडव करने लगता है और इस प्रकार अपने आपको अपने ही हाथों नष्ट कर लेता है। ऐसे व्यक्ति सदैव अतृप्त रहते हैं और अपरिमित चिन्ताओं के जटिल जाल में फँसे हुए नाना प्रकार के अन्यायोचित कार्य किया करने हैं। लक्ष्मी रुई आ गई, तो आभिजात्य का ढोंग भरते हुए बूराओं का अपमान करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियाँ अन्दर से बाहर आकर मानव को मानव सुलभ गुणों, वेग्यों और आकृतियों से पृथक् करके दानव शरीर और दानव दुर्गुणों से युक्त कर देती हैं। इस निबन्ध के प्रारम्भ में ही हम लिख चुके हैं, कि मानसिकता का ही स्थूल रूप पार्थिवता है। अतः कस, केशी, मन्मथ, भीम आदि राक्षस उनके अन्तस्थल में छिपी हुई आसुरी प्रवृत्तियों के ही बाह्य स्थूल रूप हैं। इसी प्रकार श्रीकृष्ण और बलराम आन्तरिक दैवी ज्योति को ही साकार रूप में चरितार्थ करने वाले हैं।

१—असद् भूम्या समभवत् तथामेति महद् व्यञ्ज ।

तद् वै ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्तार मृच्छति ॥ अ० ४, १६, ६

पाप भूमि से उत्पन्न होता है और बड़े भारी रूप में फैल कर युलोक तक चढ जाता है। फिर वहाँ से कर्ता को सन्तप्त करता हुआ लौटकर उस पापी पर ही आ पड़ता है।

आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों में जो द्वन्द्व आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता है, वही स्थूल रूप धारण करके कृष्ण और कस, राम और रावण के रूप में समाज के अन्तर्गत दृष्टिगोचर होने लगता है। भारतीय संस्कृति ने इस द्वन्द्व को जड़ से पकड़ा है, उनके मूल को देखा है, और इसी कारण उसने जिस साधना को जन्म दिया है, वह एकांगी न रहकर मानव का सर्वांग में विकास करने वाली सिद्ध हुई है।

जीव का विविध योनियों में जाना उसके इन्हीं प्रवृत्तियों में पढ़ने का परिणाम है। अतः पारश्चात्य मनीषियों के चिन्तन के अनुसार श्रीकृष्ण का सत्ता केवल रूपक को प्रकट करती है, ऐसा मानना अर्द्ध सत्य को मानना है। श्रीकृष्ण भगवान ने अस्थि चर्म के बने हुए वास्तविक शरीर द्वारा आविर्भूत हो कर काल जैसे असुरों का वध किया था, यह उतना ही सत्य है, जिसना दो और दो को जोड़ कर नार कहना।

सप्तम अध्याय

सूरदास के राधाकृष्ण

सूर के राधाकृष्ण

राधा और कृष्ण का विकास पीछे हमने सांख्य के प्रकृति एवं पुरुष से दिखलाया है। वेदान्तियों के माया और ब्रह्म, सांत्विकों के शक्ति और शिव, वैष्णवों के श्री और विष्णु, लक्ष्मी और नारायण भी तार्किक रूप से यही जान पड़ते हैं। अन्तर इतना ही है कि वहाँ सांख्यकार प्रकृति और पुरुष को भिन्न-भिन्न मानता है, वहाँ शुद्धाद्वैतादी उनमें भेद नहीं करते। तत्परूप में सूर ने भी यही बात स्वीकार की है, जैसे:—

प्रकृति पुरुष श्रीपति सीतापति अनुक्रम कथा सुनाई।

सूर इतो रस रीति स्याम सौ तैं ब्रज बसि बिसराई ॥६५॥
सूरसागर (ना०प्र०स० ३४३४)

ब्रजहिं बसे आपुहि बिसरायो।

प्रकृति पुरुष एकहि करि जानो बातनि भेद करायो ॥२६॥२६२॥
सूरसागर (ना०प्र०स० २३०६)

प्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काहे भूल गई ॥२७॥२६२॥
सूरसागर (ना०प्र०स० २३०६)

परन्तु शुद्धाद्वैतो भावना के अनुकूल उन्होंने कृष्ण को साक्षात् ब्रह्म और राधा को ब्रह्म की हादिनी शक्ति^१ के रूप में माना है। यह ब्रह्म घट-घट में समाया हुआ है। यही सूर का हरि, विष्णु, राम और कृष्ण है। इन चारों में सूर ने अभेद की स्थापना की है। तृतीय स्कंध के ग्यारहवें पद में सूर लिखते हैं:—

हरि स्वरूप सब घट पुनि जान्यो। ऊ स्र मोंहि उयो रस है मान्यो।
सूरसागर (ना०प्र०स० ३६४)

जैसे ईल में ओर से छोर तक रस ओत-प्रोत है, वैसे ही हरि सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। इन हरि या ब्रह्म का अपना रूप निराकार है। न उनका

१—आचार्य बल्लभ ने तो नहीं, पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने राधा की दार्शनिक व्याख्या में उसे ब्रह्म की हादिनी शक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है।

कोई माता पिता है, न उनका कोई शरीर, परन्तु लीला के लिए वे निराकार से साकार, निर्गुण से सगुण हुआ करते हैं। सूर के शब्दों में ही सुनिये —

गण गन्धर्व देखि सिहात ।

धन्य ब्रजललनानि करते ब्रह्म मायन रात ॥

नहीं रेखन रूप, तन, नहीं चरन नहीं अनुहारि ।

मात पितु दोऊ न जाके हरत मरत न जारि ॥

आपु करता आपु हरता आपु त्रिभुवन नाथ ।

आपुही सब घट के व्यापी निगम गावत गाथ ॥

अंग प्रति प्रति रोम जाके कोटि कोटि ब्रह्माड ।

कीट ब्रह्म पर्यन्त जल थल इनहिं ते यह मण्ड ॥

विश्व विश्वभरन एई ग्वाल सग विलास ।

सोई प्रभु दधिदान माँगत धन्य सूरजदास ॥८२॥पृष्ठ २१०

सूरसागर (ना०प्र०स० २२२१)

विश्वम्भर जगदीश कहावत ते दधि दोना माँझ अघाने ।

आपुहिं हरता, आपुहिं करता आपु घनावत आपुहिं भाने ॥

ऐसे सूरदास के स्वामी ते गोपिन के हाथ विकाने ।

सूरसागर (ना०प्र०स० २२२६)

जो ब्रह्म विश्व का रचयिता, पालक और सहायक है, जो स्वयं रूप, रेषा, शरीर, वर्ण आदि से विहीन है, जो सर्व व्यापक है, जिसके एक भाग में कोटि कोटि ब्रह्माण्ड समा जाते हैं, वही अवतार लेकर कृष्ण रूप में ग्वाल बालों के साथ विलास कर रहा है और दधि दान माँगता हुआ गोपियों के हाथ का जिलौना बना हुआ है ।

कृष्ण हरि या ब्रह्म के अवतार हैं, इस बात का उल्लेख सूर ने कई पद में किया है । कुछ उदाहरण लीजिये —

आदि सनातन हरि अविनासी । सदा निरन्तर घट घट वासी ।

पूरण ब्रह्म पुराण वरदाने । चतुरानन सिव अन्त न जाने ॥

गुण-गण अगम निगम नहिं पावै । ताहि यशोदा गोद सिलावै ॥

लोचन श्रवण न रसना नासा । ना पद पानि न गुन परगासा ॥

×

×

×

×

चरण कमल नित रमा पलोवै । चाहत नैंक नैन मरि जोवै ॥

अगम अगोचर लीलाधारी । सो राधाचर कुब्ज बिहारी ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ६२१)

गोकुल प्रकट भये हरि आई ।

अमर उधारन असुर संहारन अन्तर्यामी त्रिभुवन राई ॥१२॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ६३१)

पौराणिक युग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के त्रिदेवों की स्थापना हो चुकी थी । परात्पर ब्रह्म की ही ये तीन शक्तियाँ मानी गई थी, जिनके कार्य क्रमशः सृजन, पालन और प्रलय थे । सूर ने एक स्थान पर पौराणिक मत का अनुसरण करते हुए इस बात का प्रतिपादन भी किया है । चतुर्थ स्कन्ध में भागवत के आधार पर यह पुरुष का वर्णन करते हुये वे लिखते हैं:—

यज्ञ प्रभु प्रकट दरसन दिरागो ।

विष्णु विधि, रुद्र मम रूप ए तीनिहूँवच सों वचन यह कहि सुनायो ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ४००)

परन्तु अन्य स्थानों पर उन्होंने विष्णु को ही महत्ता प्रदान की है । शैव संप्रदाय के प्रचार से महादेव को भी उच्च स्थान प्राप्त हो गया था, पर विष्णु के महत्त्व में उससे कुछ भी न्यूनता न आ सकी । वैष्णवधर्म के प्रचार-प्रवाह में तो अन्य सभी देव हूब कर हीन कोटि को प्राप्त हो गये । सूर ने ब्रह्मा और महादेव को बड़ा देवता माना है, पर विष्णु के सामने इनको भी भिखारी बना दिया है । सूर के मत में हरि और विष्णु एक ही हैं, इस बात को न भूलना चाहिये । एक स्थान पर सूर लिखते हैं:—

हरि के जन सबके अधिकारी ।

ब्रह्मा महादेव ते को बड़ तिनके सेवक भ्रमत भित्तारी ॥१६॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३४)

जो स्वयं याचक है, उससे कोई क्या याचना करेगा ।^१ महादेव और ब्रह्मा को सूर ने विष्णु का सेवक भी माना है:—

सिध विरंचि सुरपति ममेत सब सेवत प्रभु पद चाये ।

तुम अनादि अविगत अनंत गुण पूरण परमानन्द ।

सूरदास पर कृपा करो प्रभु ओ वृन्दावन चन्द ॥१०३॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६३)

मुनि मन मधुप सदा रस लोमित सेवत अज सिध अम्व ॥

सारावली १००१

जैसा ब्रह्मा वा सुरु है, द्रवि, विष्णु, कृष्ण, राम सब एक ही हैं ।
यही साक्षात् ईश्वर, ब्रह्मा योग भगवान है । सूर न सर्वत्र इन्द्र, सनक, ब्रह्मा
और महादेव को इनमें नीचा स्थान दिया है । कुछ उदाहरण लीजिये —

निगम, मनन, मुरु, नारद, मागद, मुनि जन भृंग अनेक ।

सिख विरंचि संजन मन-रञ्जन छिन छिन करत प्रेस ॥१८६॥

सुरमागर (ना०प्र०स० ३३८)

इस पद में ब्रह्मा और महादेव को नागदादि मुनियों की कोटि में
रक्ता है ।

पिनती केहि विधि प्रभुहि सुनाऊँ ।

महाराज रघुवीर धीर को समय न कष्टहूँ पाऊँ ॥

दिनकर किरण उदित जहादिक रुद्रादिक इक ठाऊँ ।

अगणित भीर अमर मुनिगन की तेहि से ठौर न पाऊँ ॥१८७॥१५५

सुरमागर (ना०प्र०स० ६१६)

यहाँ भी ब्रह्मा और महादेव को देव और मुनियों में स्थान दिया है ।
सूर ने जहाँ जहाँ कृष्णावतार का वर्णन किया है, वहाँ ब्रह्मा और महादेव को
इतना नीचे गिरा दिया है कि वे यशोदा, गोपी तथा ग्यालों के समान भी
सुली प्रतीत नहीं होते । बाललीला वर्णन में इन विषय के कई स्थल आये हैं ।
सूर लिखते हैं —

“सूरदास प्रभु यशुमति के सुर सिख विरंचि बौरायो ॥१८८॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ६१९)

प्रजयासी पदतर फोड नाहो ।

ब्रह्मा सनक सिख ध्यान न पावत, इनकी जूँठनि लै लै रखाहि ॥

धन्य नन्द, धनि जननि यशोदा, धन्य जहाँ अवतार कन्हाई ।

धन्य धन्य वृन्दावन के सरु जहँ विहरत त्रिभुवन के राई ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १०८७)

यह कृष्ण पद ब्रह्मा है जिसका शिव, सनकादि कोई भी अन्त नहीं पा सकते ।^१
ब्रह्मा तो इस लोक में गूलर में भरे हुए कीड़ों में से एक कीड़े के समान हैं ।

१—शिव सनकादि अन्त नहीं पावै, भक्तवल्लभ कहवारे । पद ४७, पृष्ठ १६६

सूरसागर (ना०प्र०स० ११००)

ऐसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव इन ब्रह्म के एक रोम में समाये हुए हैं ।^२
सूर ने महादेव और ब्रह्मा को पूर्ण ब्रह्म के अवतार विष्णु, हरि, राम या
कृष्ण से सर्वत्र पृथक् रखता है । इन्द्र कोप से ब्रह्म को बचाने पर जब देवता
कृष्ण की स्तुति करके अपने-अपने घर चलने लगे तो सूर लिखते हैं:—

अस्तुति करि सुर घरनि चले ।

सिव विरंचि सुरपति कहँ भाषत पूरण ब्रह्महि प्रकट मिले ॥

सूरमागर (ना०प्र०स० १६००)

कृष्ण को इस प्रकार परात्पर पूर्ण ब्रह्म मान कर सूर ने ब्रह्म के मता
नुसार अन्य सबको उनका अंश बना दिया है ।

सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब विधि काल ।

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥११०१॥

नारायणी ।

जैसे अग्नि से चिनगारी उनका अंश होते हुए भी भिन्न है, वैसे ही सूर
ने नारायण, श्री (कमला) प्रकृति और पुरुष को ब्रह्मका अंश तो कह दिया है,
पर उन्हे ब्रह्म से पृथक् स्वतन्त्र सत्तावाला भी माना है ।^३ पुरुष से तात्पर्य
हिरण्यगर्भ का है । प्रकृति सत् और विश्व का उपादान है ।^४ श्री, कमला और
रमा एक ही प्रतीत होती हैं, जिनका नारायण से सम्बन्ध है । यह नारायण
भी देवकोटि से ऊपर नहीं जान पड़ते और वैकुण्ठ में निवास करते हैं । राग-
लीला के समय सूर ने इनको भी मुरली ध्वनि से मोहित कर दिया है । सूर
लिखते हैं:—

मुरली ध्वनि वैकुण्ठ गई ।

नारायण कमला दम्पति सुनि अति रुचि हृदय भई ॥

२—मैं ब्रह्मा एक लोक को ज्यों गुलरि मित्र जीय ।

प्रभु तुमरे एक रोम प्रति कोटि ब्रह्म अरु शीव ॥ पद २६, पृष्ठ १६०

सूरमागर (ना०प्र०स० १११०)

३—बृहद् ब्रह्म संहिता १, १० में भी यही लिखा है । ब्रह्मा कहते हैं:—

‘कस्याशभूता हि वय भवन्तः प्रवर्तयामः सख्यु लोक यानाम्,’ यहाँ १२वें
श्लोक में प्रभु को ‘स्वात्मभूत, चिदचिच्छरीरः ।’ अर्थात् स्वका आत्मा और
चित्त अचित्त रूपी शरीर वाला कहा गया है । फिर १, ४१ में लिखा है:
जैसे बीज में चर-ब्रह्म निहित है, वैसे ही चराचर विश्व परमात्मा में
स्थित है ।

४—आचार्य ब्रह्म इसे ब्रह्म का ‘सदेश’ कहते हैं: ‘सदेशेन जटा अणि ।’

सुनहु प्रिया यह वाणी अद्भुत वृन्दावन हरि देख्यो ।
 धन्य-धन्य श्रीपति मुख कहि कहि जीवन ब्रज को लेरयो ॥
 रास विलास करत नन्द नन्दन सो हमते अति दूर ।
 धनि वन धाम, धन्य ब्रज धरनी, उड़ि लागे ज्यो धूरि ॥
 यह मुख तिहूँ भुवन में नाहीं जो हरि संग पल एक ।
 सूर निरखि नारायण इकटक भूले नैन निमैरा ॥५१॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० १६८२)

तथा

नारायण धुनि सुनि ललचाने ग्याम अधर सुनि बैन ।
 कहत रमा सों सुनि सुनि प्यारी बिहरत हैं वन स्याम ॥५२॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० १६८७)

यहाँ रमा के साथ नारायण का वर्णन होने से उनमें विष्णु का भ्रम हो सकता है, पर नारायण को सूर ने हरि और विष्णु से पृथक् ही समझा है । हरि या विष्णु हैं गोलोकवासी और नारायण हैं वैकुण्ठ के रहने वाले, जो स्वयं ही हरि का ध्यान किया करते हैं ।^१ दूसरी बात यह भी है कि सूर ने जहाँ ब्रह्मा और महादेव को देव कोटि में रक्खा है, वहाँ विष्णु का नाम प्रायः बचा दिया है । केवल एक या दो स्थानों पर उन्होंने विष्णु का नाम ब्रह्मा और महेश के साथ लिया है और वहाँ भी उन्हें ब्रह्म के रूप में ही स्वीकार किया है । हमने इसी हेतु विष्णु को हरि और कृष्ण के साथ रक्खा है । वैसे भी हरि को विष्णु और हर को महादेव कहा जाता है । कृष्ण के लिए हरि का नाम तो सूरसागर में अनेक स्थानों पर आया है । विष्णु और हरि की एकता सूरसागर की नीचे लिखी पक्तियों से भी सिद्ध होती है:—

तिन्हें संतोषि कछौ देहु मांगे मोहि विष्णु को भक्ति सब चित्त धारो ।

×

×

×

×

कछौ यह ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यहै, निरखि हरिरूप मुखनाम लीजै ॥
 सूरसागर (ना०प्र०स० ४०५)

१—रमाकान्त जासु को प्यायो । सो सुख नन्द सुवन ब्रज आयो ॥६०, पृ० ३६३
 सूरसागर (ना०प्र०स० १७६७)

महाभारत के निर्माण-काल तक विष्णु और नारायण की एकता स्थापित हो चुकी थी और कृष्ण^१ को नारायण का ही अवतार माना जाता था। परन्तु धर्म सम्प्रदाय में कृष्ण को ब्रह्म का विशेष रूप दिया गया। निम्बार्क और विष्णु स्वामी का भी हम नवीन कृष्ण भक्ति पर अधिक प्रभाव पड़ा। महाभारत में नारायण को एक ऋषि माना गया है। शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय में, इसी हेतु, वे ब्रह्म रूप कृष्ण से हेय और निम्न कोटि के दिखाए गए हैं। परन्तु सूर ने विष्णु को हरि माना है और उन्हें ब्रह्मा एवं महादेव के साथ नहीं रक्ता है। इस नाम को उन्होंने प्रायः बचाने का प्रयत्न किया है। पुष्टिमार्ग की विशेष प्रकार की भक्ति ही इसका कारण है, जिसमें गोलोक को वैकुण्ठ से ऊँचा स्थान दिया जाता है। घृन्दावन धाम तो मधुर रम के कारण सर्वश्रेष्ठ है ही, जहाँ^२ परम पुरुष अपनी हादिनी शक्ति राधा^३ तथा सन्धिनी और सचित शक्तिरूपी गोपियो और गोपों के साथ नित्य रास-विहार किया करते हैं :—

१—महाभारत आदि पर्व, अध्याय २२०, श्लोक ५ में अर्जुन और कृष्ण दोनों को सत्ता और व्रमशः नर और नारायण कहा है:—

आस्ता प्रिय सत्तायौ तौ नर नारायणा वृषी ॥

२—लोक में मधुर रम सबसे नीचा समझा जाता है। इसके ऊपर वात्सल्य, सख्य, दास्य फिर शान्त भ्रम की क्रमशः प्रतिष्ठा है, परन्तु वैष्णव भक्ति में शांतिरम का निगुण या ब्रह्मलोक सबसे नीचे है। उसके ऊपर दास्यरूप वैकुण्ठ तत्त्व है। नारायण यहाँ रहते हैं। उसके ऊपर सख्य रम का गोलोक और सबसे ऊपर मधुर-रम का घृन्दावन है, जहाँ परम ब्रह्म अपनी शक्तियों (ब्रजगनाद्यो) के साथ क्रीड़ा करते हैं। हरिवंश, विष्णु पर्व, अध्याय १६ में श्लोक २६ से लेकर १५ तक लोकों का वर्णन है। इसके अनुसार नीचे जल लोक, उसके ऊपर नाग (महीधर) लोक, फिर क्रमशः भू लोक (मनुष्य लोक) आकाश (रगलोक), स्वर्ग का द्वार (सूर्यलोक) और उसमें परे विमान वसन देव लोक है, जहाँ कृष्ण देवों के ऐन्द्र पद पर प्रतिष्ठित हैं और जिसे स्वर्गलोक भी कहते हैं। स्वर्ग में ऊपर ब्रजलोक है, जो ब्रजपिंगुओं से मेवित है। ज्योति मिद महात्माओं के कर्मों की गति यहाँ तक है। इस गति को योगगति कहा गया है। इसके ऊपर गोलोक है:—तस्योपरिगवा लोकः भाध्वास्तं पालयन्ति हि, ॥ हि सर्वगतः कृष्ण महाकाय गतो महान् ॥३०॥ गोलोक में भी ऊपर ने ऊपर भगवान् की ही तपोमयी गति है, जिसे हम मानव समझ नहीं सकते। अयो-
शेष दिव्यगुण अगले पृष्ठ पर

नित्यधाम वृन्दावन स्याम, नित्य रूप गाथा ब्रज वाम ।

नित्य राम, जल नित्य विहार, नित्य मान संहिताभिन्नाम् ॥

ब्रह्म रूप ऐई करतार, करन हरन त्रिभुवन संसार ॥७२॥४२६।

मुरागार (ना० प्र० म० ३४६९)

मूर की राधा और तुलसी की तीता दोनों एक हैं । तुलसी ने सीता को उद्भव-स्थिति महार-कारिणी, बलेश हारिणी और सर्व श्रेयस्करिणी कहा है । मूर ने राधा को निम्न लिखित रूप में अनुभव किया है ।

नीलाम्बर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन में दमकति है दामिनि ।

शेष मदेश लोकेश शुक्रादिक नारदादि मुनि कों है स्वामिनि ॥

X

X

X

X

रमा उमा अरु शची अरु धति दिन प्रति देखन आवे ।

निरलिङ्गसुमसुग्गण वरसत हैं, प्रेम-मुदित यश गावें ॥

रूप राशि, सर राशि राधिकाशील महा गुण रासी ।

कृष्ण चरण से पावहिं स्यामा जे तुव चरण उपासी ॥

जग नाथरु जगदीश पियारा जगत जननि जगरानी,

मित विहार गोपाललाल संग वृन्दावन रजधानी ॥

अगतन की गति, भक्तन की पति श्रीराधा पद मंगल दानी ।

अशरन शरनी, भय भय हरनी, वेद पुराण वरानी ॥४१॥

मूरमागर (ना० प्र० म० १६७३)

विह्वले घुट की श्रेय सिप्पणी

लोक दुष्कृतियों के लिये है । नागलोक भी दारुण है । भूलोक कर्मशील पुरुषों के लिए कर्म कांछेन है । आकाश वायुतुल्य वृत्तिवाले अस्थिर जीवों का विषय है । राम, दम से पूर्ण सुकृतियों की गति स्वर्गलोक है । ब्राह्म तन में लीन जीवों की परम गति ब्रह्म लोक है, परन्तु—“गवामेव तु गोलोको दुरारोहा हि सा गतिः ॥३४॥ स तु लोकस्त्वया कृष्ण सीदमानः कृतात्मना । धृता धृतिमता धीर निमनतोऽप्यहान् गमाम् ॥३५॥” इन श्लोकों के अनुसार गोलोक श्रीकृष्ण भगवान का निवास स्थान है ।

३—गोपनादुच्यते गोरी श्री लीला राधिकाभिषा ।

देवो कृष्णमयी श्रेयाराधिका परदेवता ॥५०॥

सर्व लक्ष्मी स्वरूपा च श्रीकृष्णानन्दायिनी ।

अत सा ह्यदिनी शक्तिर्नानाकेलि मिथारदा ॥५१॥

बृहद् ब्रह्म संहिता, द्वितीयपाद, पञ्चम अध्याय ।

तुलसी की सीता राम जलभा हैं, तो सूर की राधा जगदीश की प्रिया हैं ।^१ वह उद्भव स्थिति कारिणी हैं, तो यह जगत जननी हैं। वह कलश हारिणी हैं, तो यह भय भय हरनी हैं, वह सर्व श्रेयस्फरी हैं, तो यह अशरन शरनी और अगतिन की गति हैं ।

सीता और राधा दोनों शेष, महेश और नारदादि की शामिनी हैं । ब्रह्म की एक ही शक्ति के सीता और राधा दो भिन्न भिन्न नाम हैं । रामचरित मानस और सूरसागर दोनों में वर्णित द्वागुण इस शक्ति को जगत जननी और जगरानी के रूप में वदनीय मानते हैं । अमित और अपार है इस जननी की शोभा । तुलसी इसी जगदम्बा से राम भक्ति पान की प्रार्थना करते हैं —

कबहुँक अम्ब अरसर पाइ ।

मेरीयौ सुधि छाडवी कछु करुन कथा चलाइ ॥ विनय पत्रिका

सूर भी इसी जगजननी से कृष्ण भक्ति की याचना करते हैं —

कृष्ण भक्ति दीजे श्री राधे सूरदास बलिहारी ॥

तुलसी ने सीता और राम को भिन्न होते हुए भी अभिन्न अर्थात् दो शरीर पर एक प्राण के रूप में चित्रित किया है ।^२ सूर उनसे पूर्व ही य पक्तियाँ लिख चुके हैं —

सूर श्याम नागर इह नागरि एक प्राण तनू द्वे द्वे ॥८१॥ पृष्ठ २८७।

सूरसागर (ना० प्र० सं० २६२१)

राधा हरि आधा आधा तनु एकै द्वे द्वे भवन में अन्तरि ॥३१॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० २३११)

१—पद्मपुराण, पाताल खंड अ० ६८ श्लोक ११७ में लिखा है —

तत्प्रिया प्रकृतिस्वाद्या राधिका कृष्ण बल्लभा ॥

१—गिरा अरथ जल बोधि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ।

बदों सीता राम पद, जिनिहि परम प्रिय लित ॥

हरिवंश कार न कृष्ण और बलराम में एतत्त्व का प्रतिष्ठा का है —

उभावेकशरीरौ द्वौ जगदर्थे द्विधाकृतौ ॥४६॥

अह वा शाश्वत कृष्णरूप वा शेष पुगतन ।

आनगोदहमानण द्विधेद धार्यते जगत् ॥४७॥

अह य ग भवानव यत्त्व सोऽह सनातन ॥४८॥

हरिवंश, विष्णुपर्व अ० १६

हैं तनु, जीव एक, हम तुम दोऊ सुर कागण उपजाये ॥२६॥ ०६२
सुरसागर (ना० प्र० स० २३०५)

जैसे गुण गुणी से पृथक् नहीं होता, शक्ति अपने आश्रय से अलग नहीं होती, उमी प्रकार राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। सीता और राम, राधा और कृष्ण, प्रकृति और पुरुष का यह कोई नवीन सम्बन्ध नहीं है। दोनों शाश्वत रूप से एक दूसरे के साथ सम्बद्ध हैं। सुर लिखते हैं:—

तब नागरि मन हरप भई ।

नेह पुरातन जानि स्याम को अति आनन्द भई ।

जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानि लई ॥७॥ ०६२
सुरसागर (ना० प्र० स० २३०६)

समुक्ति री नाहिन नई सगाई ।

सुनु राधिके तोहि माधौ सौ प्रीति सदा चलि आई ॥

सिंधु मध्यौ, सागर बल बाँध्यौ, रिपु रण जीति मिलाई ।

अब सौ त्रिभुवन नाथ नेह बस बन बाँसुरी बजाई ॥

प्रकृति पुरुष, श्रीपति सीतापति अनुक्रम कथा सुनाई ।

सूर इती रस रीति स्याम सौ ते प्रजयसि बिसराई ॥६५॥ ४००
सुरसागर (ना० प्र० स० ३४३४)

सूर ने जैसे राम और कृष्ण के अवतारों में अन्तर नहीं समझा, उसी प्रकार सीता और राधा में भी भेद नहीं किया। ऊपर उद्धृत पद में वे लिखते हैं:—“राधा तू यही तो सीता है, जिसे राम ने समुद्र पर पुल बाँध कर और रावण जैसे दुर्घर्ष शत्रु को रण में पराजित करके प्राप्त किया था।” सीतापति शब्द तो इस अभेद को और भी अधिक स्पष्टता पूर्वक प्रकट कर देता है। समुद्र-मंथन और श्रीपति शब्दों से सूर ने राधा और लक्ष्मी की एकता भी सूचित की है। सूर ने एक और स्थान पर इन दोनों की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है:—

लक्ष्मी सहित होत नित कोड़ा सोमित सूरजदास ।

अब न सुहात विपै रस छीलर वा समुद्र की आस ॥१८४॥ ४०२
सुरसागर (ना० प्र० स० ३३७)

परन्तु जैसे उन्होंने विष्णु को नारायण से पृथक् कर दिया है, उमी प्रकार लक्ष्मी को रमा से। निम्नलिखित पंक्ति में सूर ने रमा को उमा, शची और शरु घर्ता के साथ स्वयं है:—

रमा, उमा अरु सची अरुंधति दिन प्रति देखन आवैं ॥४१॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६७३)

परन्तु ऐसा सर्वत्र नहीं है। सामान्य रूप से सूर ने रमा, कमला और श्री को एक ही माना है और वात्सल्य दृष्टि से राधा, लक्ष्मी और श्री एक ही हैं। नीचे लिखे पद में रमा को भगवान की दाम्नी कहा गया है:—

देखि री देखि सोभा रासि ।

काम पटतर कहा दीजै रमा जिनकी दासि ॥५५॥ पृष्ठ २७६

सूरसागर (ना०प्र०स० २४३७)

राधा और कृष्ण के इस दार्शनिक विवेचन के पश्चात् हम सूर के हृदय की उस भूमिका में प्रवेश करते हैं, जहाँ उसने अप्राकृत को प्राकृत और अनन्त को सन्त बना दिया है। राधा और कृष्ण अतिमानव होते हुए भी पूर्ण मानव है। मानव भी भूक और कृत्रिम नहीं, साधारण जीवन से तटस्थ और चहार दीवारी के अन्दर रंगरेलियाँ करने वाले नहीं, वरन् जीवन के सामान्य घरातल पर घालोचित क्रीड़ा, यौवन-मुलम हास परिहास, एक के सुख में सुख और दुःख में दुःख का अनुभव करने वाले, परिस्थिति के अनुकूल क्रिया-उद्योग-शील एवं प्रवृत्ति परायण है। सूर ने उसपरम पुरुष और परम प्रकृति को कृष्ण और राधा के रूप में अवम बना कर, ऊपर से नीचे लाकर, हम सबके पास बिठा दिया है। तपः पूत वैदिक ऋषि जो प्रार्थना किया करते थे:—

आते वत्सो मनो यमत् परमात् चित् सघस्थान् ।

अग्ने त्वां कामये गिरा ॥ ऋ० ८-११-७

हे परम प्रकाशमय परमात्मन् ! तुम अत्यन्त परम, अतीव ऊँचे स्थान पर हो। तुम जिस निदानन्दघन धाम में निवास करते हो, उस धाम तक मुझ अवम धाम में पहुँचे हुए तुम्हें जीव की पहुँच कहाँ ? तुम अनन्त, असीम, विभु और मैं मान्, मसीम, अणुस्म ! तुम्हारा साधिष्य प्राप्त हो तो कैसे ? हाँ, एक आशा है—एक सहारा है, जो मुझे तुम्हारे चरणों में निवेदन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह है मेरा अनन्ता ही रूप। तुम पिता हो और मैं तुम्हारा वत्स हूँ। जो पिता का रूप होता है, वही तो पुत्र को भी प्राप्त होता है। तुम निदानन्दघन हो, तो मैं भी चित् स्वरूप आत्मा हूँ। पिता का घर ही तो पुत्र का घर है। अतः तुम्हारा धाम, फिर वह चाहे जितना ऊँचा हो, मेरा भी धाम है। और नहीं तो, फिर मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ तुमको भी खींच लाऊँगा। अपनी तोतली बोली में तुम्हारे मन को यशोभूत करके अपने मघस्थ—सहस्थान—पर

ग्रीच लाऊँगा । क्या तुम न आओगे ? नहीं, तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा भी तो यही है । श्रुति-रुद्धता है —

आ घा गमन्, यन्नि श्रवन्, सहस्रणीभि उतिभि ।

वाजेभि उप नो हवम् । अ० १-३०-८

यदि भक्त का स्मरण भगवान् के वान में पड़ गया तो वे उठे सुनते ही अपनी महत्त्वों तथा शक्तियों तथा वनों के साथ भक्त के पाम आ जाते हैं ।

तो प्रभु ! तुम भी मेरे सख्त बनोगे । मेरी प्रार्थना तुम्हें ग्रीच कर, परम मे श्रम बनाकर, इस जगतल पर ले ही आयेगी ।

मुरसागर में अग्निषों की यही प्रार्थना तो चरितार्थ हो रही है । सूर का कहैया परब्रह्म होकर भी शैशव अवस्था में अपने शारीरिक सौंदर्य से ब्रजवासियों को मोहित कर रहा है । उसका बुद्धि वैभवं गोप और गोपियों के लिए मनो रजन और आकर्षण की वस्तु है । बच्चों के साथ वह खेलता है, हँसता है, राग हँस, प्रतियर्था आदि भावों को प्रकट करता है, पर 'पद्म पनमिवाम्भता' जल में कमल की भाँति निष्पाप, निरीह बालक के समान निर्लित । बाल्या वस्था में मिट्टी भी ला लेता है । माँ यशोदा उसे डाँटती पन्फाखती हैं, तो मुँह बा देता है और उस विचित्र चमत्कार से माँ को विस्मय विमुग्ध, आश्चर्य-चकित भी कर देता है । सूर बालोचित समस्त लीलाएँ लिखते हुए भी कृष्ण के ईश्वर रूप को विस्मृत नहीं करते, उसे अपने सामने ले आते हैं, जिसे बीच बीच में अद्भुत रस की सृष्टि होती चलती है ।^१

कृष्ण किशोरावस्था को प्राप्त हुए । अब वे गोचारण के लिए वन में जाते हैं । सप्ता समय धूलि धूँरित प्रस्था में थके मँडि लीकते हैं, तो यशोदा और रोहिणी लपक कर उन्हे गोद में उठा लेता हैं । नाना प्रकार के व्यजन उन्हे जामन के लिए दिये जाते हैं । कभी कभी कृष्ण बलदाऊ की शिखायत

१—रेनत में को काफ़े गुसैयाँ ।

हरि हार जीत श्रीदामा धरवस हा न्त करत रिसैयाँ ।

मुरनागर (ना०प्र०म० ८६३)

२—जाको ब्रह्मा अन्त न पाये ।

तापै नन्द की नारि यशोदा घर का गृहल करावै । ६२। पृष्ठ १८०

सूरसागर (ना०प्र०म० १०११)

भी कर देते हैं ।^१ उनके रोते हुए शिकायत करने के दग को देख कर तो कोई भी हँसे बिना नहीं रह सकता । यशोदा भी हँस पड़ती है और बलराम को डाटकर कृष्ण को सान्त्वना देती है । खेल खेल में ही एक दिन नीलवर्ण धारण किये विशाल नेत्र वाली, गौरवर्ण राधा के दर्शन हो गए । प्रथम स्नेह ने दोनों को एक दूसरे के निकट ला दिया । सूर ने यहाँ कृष्ण को कीड़ा कौतुक प्रिय सरा के रूप में चित्रित किया है । राधा कृष्ण के और कृष्ण राधा के घर जाने लगे । कभी कभी गो-दोहन के समय कृष्ण एक धार दुहनी में, तो एक धार समीप खड़ी राधा के मुख की ओर चला देते हैं । इसके पश्चात् उनका प्रेमी रूप प्रकट होता है । दधि लीला और चींगरण लीला के प्रसंग आते हैं । और अन्त में होती है, आश्विन की शुक्ल पंचम ज्योत्स्नामयी पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला ।

राधा कृष्ण लीला में न जाने कितने विनोद के प्रसंग आये हैं । कभी कृष्ण राधा के आभूषण पहन लेते हैं, तो कभी कभी राधा पीताम्बर धारण कर लेती हैं और मुरली बजाने लगती हैं ।^२ इसी प्रकार रंग रहस्य के, सयोग मुख के दिन व्यतीत होते गये । अन्त में वियोग की घड़ियाँ भी आईं । सयोग में जिन्होंने मुख लूटा था, वही एक दूसरे के वियोग में दुःख का अनुभव करने लगे ।^३

१—मैया मोहिं दाऊ बहुत लिजायो ।

मोतों रहत मोल को लीनों तू जसुमति रुब जायो ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० ८३३)

२—प्यारी कर बाँसुरी लई ।

सम्मुख होइ तुम सुनहु रसिक प्रिय ललित निभगमयी ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० २७६१)

×

×

×

×

प्रिया भूषण स्याम पहिस्त, स्याम भूषण नारि ॥ पृष्ठ ३११

सूरसागर (ना० प्र० सं० २७२२)

३—सुनि ऊधौ मोहि नैक न वितरत बै ब्रजगामी लोग ।

×

×

×

शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

मानव जीवन के सुख दुःख के सभी चित्र मूर ने परिपूर्ण रूप में चित्रित किए हैं। इन चित्रों में सूर के राधा कृष्ण शुद्ध रूप से मानव प्रतात होते हैं। राधा तो गृहस्थ के सुख दुःख का अनुभव करने वाली आर्य महिला के अतीव उज्ज्वल रूप हमारे सामने आती है। स्वकीया पत्नी के रूप में सूर के योग में वह जितनी सुख, मानवता और चंचल है, वियोग में उतनी ही सख्त और गम्भीर। कृष्ण में सूर ने समस्त सद्गुणों का सम विकास दिखाता है। वे हृष्ट पुष्ट, सुन्दर, नरक वन्धे हैं, सोदर्य में उनकी समता नहीं, बलवानों में वे अनुपम हैं और बुद्धिमानों में अद्वितीय हैं। महाभारत ने उन्हें वेद वेदांग वेत्ता, राज नीति निपुण योद्धा के रूप में, गीता ने उन्हें सात्वत धर्म के उपरान्त और योग के रूप में तथा भागवत ने उन्हें भक्ति के भूरे, प्रेमी प्रभु के रूप में चित्रित किया है। सूर ने इन सबका सामञ्जस्यात्मक रूप तो लिया ही है, साथ ही उनके व्याचारियों का मान मर्दन करने वाले, पुत्रपीत्रादि से सम्पन्न गृहस्थ और धीर, गम्भीर महाराज के रूप में भी चित्रित किया है। पर सूर के कृष्ण ईश्वर होते हुए भी मनुष्य हैं। साधारण मानव के रूप में ही वे चरित करते हुए दिखाई देते हैं। क्या बाल और क्या तपण, सभी अवस्थाओं में उनका रूप मूर के लिए मानव के सामान्य घरातल से ऊपर नहीं उठता। इसी घरातल पर उनके समस्त सद्गुणों का समविकास हुआ है। वे मुदामा के प्रेमी मित्र हैं, अर्जुन के सखा हैं, रुक्मिणी के पति और राधा के प्रेमी हैं। दशमस्कन्ध, उत्तराष्ट्र के अन्त में जब वे राधा से मिलते हैं, तो राजगी विलाप और ठान बाट में नहीं, प्रसन्न एक सामान्य प्रेमी के रूप में ही वे उसके सम्मुख आते हैं। सूर उनके ऐश्वर्यशाली, अनन्त, अलौकिक एवं अगम्यात्मक रूप को सहन ही नहीं कर सकते। वे सर्वत्र उनके चरित्र को अपनी समझ में रखकर प्रकट करते हैं। यही है परम को अवम बनाना, अलौकिक को लौकिक और असीम को सीम रूप में चित्रित करना। यही अवम, लौकिक और सीम सूर का ठाकुर है, १

पूर्व पृष्ठ की शेष पाद निम्नलिखित

सूर उल्लास छूर्गिड भरि लोचन धट्यो विरहज्वर सेग । ६२ । पृष्ठ ४६६

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४७७३)

उन्नत स्वास विरह विरहानुर कमल वदन कुम्हिलानी,

निन्दति नैन निमेष दिनहिं दिन मिलन कठिन जिय जानी । ७७ पृष्ठ ४६७

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४७४४)

१— सूरदास को ठाकुर ठाढो लिए लकुटिया छोनी ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० ७८१)

स्वामी है, प्रभु है—सामान्य होते हुए पुनः असामान्य, पूज्य और वंदनीय । अन्य चरित्रों को भी सूर ने अतीव मानव रूप में उपस्थित किया है । यशोदा के मातृहृदय का परिचय सूर ने वात्सल्य रस के उभय पक्षों के वर्णन में दिया है । नन्द प्रेमी पिता और पति के रूप में प्रकट किये गए हैं । उद्धव को ज्ञानी और वैरागी के रूप में चित्रित किया गया है । वे सूरकालीन अद्वैतवादियों के प्रतिनिधि जान पड़ते हैं । उद्धव के चरित्र में सूर ने अद्वैतवादियों के शान-मार्ग पर प्रेम-मार्ग एवं निर्गुण उपासना पर सगुण उपासना की विजय दिखाई है । राधा प्रथम स्तकेलि विलासवती स्वकीया पत्नी के रूप में और परचात् विरहा-श्रुतों के घूँट चुपचाप पीती हुई विरहिणी आर्थललना के संयत रूप में प्रकट हुई है । प्रसादान्त आर्य साहित्य के आदर्श के अनुकूल सूर ने राधा-कृष्ण का अन्त में मिलाप भी करा दिया है । पर, इन सभी मानव सुलभ, सामान्य जीवन दशाओं का चित्रण करते हुये सूर ने वल्लभीय भक्तिमार्ग के आधार पर इनका पर्यवसान प्रभु की पूजा में ही किया है । गोपियों के व्रत, नियम आदि का उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से ही कृष्ण की प्राप्ति है । अन्य चरित्रों के क्रियाकलाप की भी अन्तिम परिणति कृष्ण-भक्ति में ही है । यशोदा और नन्द वात्सल्य-प्रेम के रूप में, उद्धव और गोप सत्ता भाव से, गोपियाँ और राधा दाम्पत्य प्रेम भाव से कृष्ण की भक्ति करती हैं । एक सामान्य जीवन लीला, पर कितनी उदात्त ! यह लोक उस लोक को छूता हुआ और वह लोक इस लोक से मिला हुआ ! सामान्य का असामान्य से और असामान्य का सामान्य से सुन्दर सम्मिलन !

राधा-माधव-भेंट का वर्णन करते हुए सूर लिखते हैं.—

राधा माधव भेंट भई ।

राधा-माधव, माधव-राधा क्रांत भृंग गति होई जु गई ॥

माधव राधा के रँग रौंचे राधा माधव रँग रई ।

माधव राधा प्रीति निरन्तर रसना कहि न गई ॥४१॥ पृष्ठ ४६२

सुरमागर (ना० प्र० सं० ४६१०)

जैसे भृंग कीट को पकड़ कर अपने रूप में परिवर्तित कर लेता है, उसी प्रकार राधा माधव में और माधव राधा में मिलकर एक हो गये । भक्त ने प्रभु को अपने घरातल पर खींच लिया और प्रभु ने भक्त को अपने रंग में रँग दिया, अपने में मिला लिया । हृदय की रागानुगा वृत्ति के लिए कितना सुन्दर आश्रय है यह । यहाँ प्रेम भी है और पूजा भी । काव्य भी है और भक्ति भी । सख्य एवं मधुर भाव की भक्ति के घनी मूग के लिए यह नितान्त महज और स्वाभाविक था । सुरमागर इसीलिए कवियों का कटहार और भक्तों की माला का मुमैद बना है ।

अष्टम अध्याय

सूरदास और भृंगार रस

सूरदास और शृंगार-रस

श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण और ब्रह्मवैवर्त में हरिलीला का जो ११ गारी रूप प्रकट हुआ है, वह उसके नायक मूलतः सम्बद्ध है। सूरदास की रचना में शृंगारी वैभव की जो अतुल राशि विद्यमान है और जिसने परवर्ती हिन्दी साहित्य को अपनी श्रद्धाशील शब्दावली एवं अप्रतिम भाव प्रभूति से प्रचुर माना में प्रभावित किया है, उसका स्रोत इन्हीं ग्रन्थों में पाया जाता है। कुछ शृंगारी प्रसंग ऐसे अवश्य हैं, जिनका उद्गम खोजने में हमें पूर्व प्रचलित ग्रामीण वैष्णव गीतों की ओर जाना होगा और कुछ सूर की मौलिक एवं स्वतन्त्र उद्भावना शक्ति के परिणाम भी सिद्ध हो सकते हैं।

जैसा पीछे लिखा जा चुका है, श्रीमद्भागवतभार शृङ्गा वर्णन को अरलीलता की सीमा पर नहीं पहुँचने देता। जहाँ कहीं वह उनकी अतिशयता का अनुभव करने लगता है, वहीं उसे और सम्बन्धित प्रसंग को भी आप्या मिश्रता के रंग में रँग देता है। सूर में हमें यही प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। सूर ने शृंगार रस का वर्णन किया है और खुलकर किया है, पर वह बीच-बीच में आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक संकेतों द्वारा उसकी लौकिकता पर आवरण भी डालता गया है।

‘हरिलीला और वेद’ शीर्षक प्रकरण में शृङ्गार की मूल प्रवृत्ति काम को हमने, सबके अप्रज तथा सृष्टि के बाह्य रूप में प्रदर्शित किया है। वेद इसे मन का प्रथम गेह (वीर्य, कारण) और सत मा वस्तु कहता है, जिसे कवियों ने अपन बुद्धिबल तथा भावना शक्ति के द्वारा अस्त में, विनश्वर सृष्टि में, उपलब्ध किया। सृष्टि के मूल तत्त्व, प्रकृति और पुरुष की ‘एकोह बहुस्याम्’ वाली कामना लोक में सर्वत्र प्रजनन शक्ति के रूप में फैली हुई कार्य कर रही है। प्रकृति भी पुरुष से भिन्न नहीं, प्रत्युत उसी की शक्ति है।

शरीर में इन्द्रियों से पूर्व प्राण, प्राण से पूर्व मन, मन से पूर्व बुद्धि और बुद्धि से भी पूर्व काम है। गाता के तीसरे अध्याय के अन्त में, ग्लोक ४२

के अन्तर्गत इन्द्रियों से लेकर काम तक यही क्रम दिया हुआ है ।^१ जो निमका पूर्वज है, वह अपनी सन्तान में आश्रय पाता ही है । काम भी सबका जनक होकर सब में समाया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है । इसकी यह व्याप्ति भी इसके प्रमविष्णु रूप को प्रकट कर रही है ।

हिन्दी के अमर कलाकार श्री प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं —

काम मंगल से मङ्गित श्रेय,

सर्ग इच्छा का है परिणाम । —श्रद्धासर्ग

काम मंगल से मङ्गित है, कल्याण का निकेतन है । सर्ग (सृष्टि) के मूल में यही कार्य कर रहा है । प्रभु की समस्त लीला का यही आधार है । जो काम श्रेयस्कर है, मंगलमय और आनन्द रूप है, वह लीला वासनाओं से विकृत, अमंगल जनक और दुःख का कारण भी बन जाता है । मनुष्य की निम्नगा प्रवृत्ति काम के विशुद्ध स्वरूप को क्लृप्त कर देती है । इसी कारण मुरदास जैसे स्वयं प्रकाश कवियों ने काम को लौकिकता पर अलौकिकता का आवरण चढ़ाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने सयोग शृंगार का नग्न वर्णन करते हुये भी, कहीं तो उसे हृत्कूट का जामा पहना दिया है और कहीं समस्त वर्णन को रहस्योन्मूलन कर दिया है ।

जैसा लिखा जा चुका है, काम भावना जड़ एवं चेतन सभी में विद्यमान है और सर्वत्र अपना प्रभाव जमाये हुये है । काम को इती हेतु निहित भावों का उर्व्वस्थानी और शृंगार को सब रसों का सम्राट्, रस राज, माना गया है । मुरदास ने शृंगार रस की इस स्थिति को अनुभव किया है । उन्होंने शृंगार के ही अन्तर्गत अन्य रसों का भी वर्णन किया है । वीर रस को वे शृंगार की भूमि पर उतार लाये हैं । कल्याणरस तो विप्रलम्भ शृंगार के साथ चलताही है, सयोग के पूर्व भी वे, कभी कभी, उसकी झलक दिखा देते हैं, जिससे

१—इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेषु पर मन ।

मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स ॥

कुछ टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करते हुए भ्रम में पड़ गये हैं । उन्होंने 'बुद्धि से परे आत्मा है' ऐसा अर्थ कर दिया है, जो पूर्वापर प्रसंग को मिलाते हुए भगत नहीं जान पड़ता । इस श्लोक से पहिले भी काम का वर्णन है और बाद में भी । अतः "बुद्धि से भी परे काम है" ऐसा अर्थ करना ही सुचित है । केद और उपनिषद् के प्रमाण इस सम्बन्ध में "हरिलीला और वेद" प्रकरण में दिये जा चुके हैं ।

उसकी आकुलता संयोग सुरु में परिणत होकर अपूर्व आह्लाद की सृष्टि कर सके। अद्भुत रस शृंगार रस की रहस्योन्मुखता में प्रकट हो जाता है। हास्य रस तो शृंगार का साथी ही है। रोद्र और भयानक रसों को वे लीला के अन्तर्गत ले आये हैं। सुर का शृंगार, अन्तर्गतत्वा, भक्ति रस है, उज्ज्वल रस है और इस प्रकार शान्त रस को अपने में अन्तर्भूत किये हुए है। शृंगार में इन सब रसों का अन्तर्भाव करके सुर ने उसकी रसराजता और व्यापकता विशद रूप से सिद्ध कर दी है।

आचार्यों ने शृंगार रस की महनीय महत्ता एवं पवित्र स्थिति को सदैव ध्यान में रखा है। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं: “यत्किञ्चिन्नोके शुचि मेध्यमुज्ज्वल दर्शनीय वा तच्छृङ्गारेणोपनीयते।” अर्थात् लोक में जो कुछ पवित्र, श्रेष्ठ, उज्ज्वल और दर्शनीय है, उसे शृंगार कहा जाता है। महापात्र विश्वनाथ साहित्यदर्पण में लिखते हैं:—

शृंगं हि मन्मथोद्भेद रसदा गमन हेतुकः ।

उत्तम प्रकृति प्रायो रस शृंगार इष्यते ॥ ३।१८३ ॥

स्थायि भावो रतिः श्यामवर्णोयं विष्णुदेवतः ॥ ३।१८६ ॥

कामदेव का उद्बोध, मिलन-आकांक्षा का उद्रेक शृंग है और उसके आगमन अर्थात् उत्पत्ति का कारण शृंगार-रस है। परन्तु उत्तम प्रकृति का ही कामोद्रेक शृंगार रस के अन्तर्गत आता है, जिसमें शारीरिक ऐन्द्रिय वासनाओं के स्थान पर मानसिक, पूत भावना का प्राधान्य रहता है। यह पूत भावना अनुराग या प्रेम की भावना है। अनुराग, रति या प्रेम की परिभाषा विश्वनाथ जी ने इस प्रकार की है:—

“रतिर्मनोनुकूलैऽर्थे मनसः प्रवणायितम् ॥” ३।१८६ ॥

मन के अनुकूल अर्थ (वस्तु) की ओर मन के प्रवणायित अथवा उन्मुख होने के भाव को रति कहते हैं। रसगाथाधर के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ के अनुसार “स्त्री पुंसोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्य चित्तवृत्ति विशेषो रतिः” स्त्री और पुरुष, नायक और नायिका की एक दूसरे पर अवलम्बित प्रेमनाम की जो विशिष्ट चित्तवृत्ति है, उसे रति कहते हैं। स्त्री और पुरुष के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, प्रवण होने का भाव है और जो अनुकूल परिस्थिति पाते ही उदात्त हो उठता है, वही प्रेम या रति नाम से पुकारा जाता है। यह रति सर्व प्रथम मानसिक क्रियाओं में और उसके पश्चात् शारीरिक चेष्टाओं में अभिव्यक्त होती है।

मानसिक एवं शारीरिक व्यापार भी अन्योन्याश्रित हैं। मन के स्पन्दन शरीर की चेष्टाओं को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत पर अपनी छाया डालता है। मूर न इसी कारण पुरुष और प्रकृति को, राधा और कृष्ण की, आध्यात्मिक कीड़ा (लीला) को भौतिक जगत के व्यापार चित्रण द्वारा अभिव्यक्त किया है।

शृ गार की अनुभूति मूलतः आनन्दमयी है जो धृति, हर्ष, अस्वप्ना आदि मानसिक भावों में होता हुआ, इंद्रियों के सन्दर्भों तथा शरीर की चेष्टाओं में अपना प्रकाश करता है।

रस निष्पत्ति के उपादानों में शृ गार रस के आलम्बन नायक नायिका हैं, उद्दीपन आभूषण परिहाग प्रकृति की मनोरम वनस्थली, अनुकूल शत्रु और चन्द्र आदि हैं, अनुभावों में रोमान्ध, स्वर भ्रम, विवर्णता, स्नेह, स्मृति, कगल, चुम्बन, आलिंगन आदि प्राते हैं और संचारी भाव धृति, असूया आदि हैं। शृङ्गार का स्थायी भाव रति है।

भृङ्गार रस के निष्पादक अवयवों पर विचार करने से भृङ्गार रस की व्यापकता तथा उसके महत्वपूर्ण प्रभाव का थोड़ा-सा आभास मिल जाता है। भृङ्गार रस का क्षेत्र अन्य रसों की अपेक्षा विशाल है। इसके संचारियों की संख्या सबसे अधिक है। सत्विज भाव, एकादश अवस्थाएँ एवं हाव तो इनका अपनी सम्पत्ति हैं। मानव जीवन का अधिकांश भाग भृङ्गार रस की मूल प्रवृत्ति से ही प्रेरित होता है। भृङ्गार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम हमारी मनोवृत्तियों में सततलन रहने की अपूर्व क्षमता रखता है। प्रेम के द्वारा मन की एकाग्रता तथा सर्वत्र समर्पण की भावना सफल एवं चरितार्थ होती है और ग्रहणार विलीन हो जाता है।

भृङ्गार रस के दो पक्ष हैं सयोग और वियोग। सूरसौरभ में हम सूरदास लिखित भृ गार के इन दोनों पक्षों का विस्तृत वर्णन कर चुके हैं। यहाँ हम सूर द्वारा वर्णित शृ गार रस की कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनका सम्बन्ध आध्यात्मिक पक्ष के साथ है।

आध्यात्मिकता —सूरसागर में अध्यात्म सम्बन्धी कुछ शृ गारी कथन तो अत्यन्त सीधे, प्रत्यक्ष और स्पष्ट हैं, तथा कुछ व्यञ्जना परक। व्यञ्जना परक पदों के अर्थ को राधा और कृष्ण से सम्बन्धित होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से भी आध्यात्मिक ही समझना चाहिये, पर उनकी लौकिक अर्थ पाठक के मन पर सहज प्रभाव डालता है। अतः व्यञ्जना के द्वारा लौकिक पक्ष को दृष्टि से हटा

कर आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी अर्थ कग्ने से पाठक का मन निराकरण, शकलप और पवित्र वातावरण में विहार करने लगता है। इस प्रकार का अर्थ सूर के पदों में प्रायः ध्वनि पर अवलम्बित है। कहीं कहीं प्रतीकों का भी अद्भुत प्रयोग पाया जाता है।

पहले नीचे और स्पष्ट कथन लीजिये। दानलीला के अन्तर्गत, दही देवने के लिए जाती हुई गोपियों को वन वृष्ण दान देने के लिये रोक लेते हैं, तो गोपियाँ उन्हें अनेक प्रकार के उलाहने देने लगती हैं, उनके माग्न चुरान और यशोदा द्वारा उलूगल में बांधे जाने का उल्लेख करती हैं तथा नन्द और यशोदा की दुहाई देती हैं। कृष्ण करते हैं : “हमारी कौन माता है ? कौन पिता है ? तुमने हमें जन्म लेते हुए कब दया ? कब हमने माग्न चोरी की और कब माता ने बाँधा ? तुम्हारी बातें सुनकर हँसी लगती है। तुम समझती हो, मैं नन्द का पुत्र हूँ। अच्छा बताओ, नन्द का आगमन कहीं से हुआ ? मैं पूर्ण, अविगत और अविनाशी हूँ। मने ही सबको माया में भुला रखा है। मैं भक्तों के लिए अवतार धारण करता हूँ। गर्व की बातें सुनकर मेरा जी जलने लगता है। भक्तों की दोन बाणों सुनकर उनके दुःख दूर कर देता हूँ। मैं केवल भाव के आधीन हूँ। जहाँ भाव है, वहाँ से मैं कभी दूर नहीं होता।” १०।११०१ सूरमागर (ना०प्र०स० २१३८, २१४०)।

यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से अपने को परमात्मा कहते हैं। दान लीला के शृङ्गारी पदों को सूर ने दृष्टकृ का रूप इस प्रकार दिया है —

लैहों दान इनन को तुमसों।

मत्त गयंद हंस तुम सोहे, कहा दुरावति हमसों॥

केहरि कनक कलस अमृत के कैसे दुरै दुरावति।

विद्रुम हेम वज्र के किनुका नहिंन हमहि सुनावति१ ॥११२६॥

सूरमागर (ना०प्र०स० २१६७)

इसके आगे ११४३ पद में कृष्ण गोपियों से फिर कहते हैं — “मैं भिख्या बातें नहीं जानता। जो मुझे जिस भाव से भजता है, उसको मे उभी भाव रूप

१—यहाँ मत्त गयन्द गति के लिए, हंस नूपुरों के लिये, केहरि कटि के लिए, कनक कलस स्तनों के लिये, विद्रुम श्रोष्ठ के लिये, हेम काति के लिये और वज्र किनुका दाँतों के लिये प्रयुक्त हुये हैं। सयोग शृङ्गार के भी अनेक पद इसी दृष्टकृ शैली में लिखे गये हैं।

में स्वीकार कर लेता हूँ ।^१ मैं अन्तर्गामी हूँ । तुमने मुझे मन से अपना पति बनाया है । मैं योगी के सामने योगी रूप में और कामी के सामने कामी रूप में प्रकट होता हूँ । यदि तुमने मुझे मूठा समझा था, तो मेरी प्राप्ति के लिए तप क्यों किया ? अब तुम निष्ठुर क्यों हो गई हो, जो दान भी नहीं दिया जाता ?”

इसके पश्चात् कृष्ण और गोपी एक दूसरे पर जादू डालने का अभियोग लगाते हैं । कृष्ण कहते हैं:—

मोसो कहा दुरावति नारी ।

नयन शयन दै चितहि चुरावति इहै मंत्र टौना सिर डारी ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २२०३)

गोपियाँ हमके उत्तर में कहती हैं:—

अपनो गुण औरनि सिर डारत ।

मोहन जोहन मंत्र यंत्र टौना सब तुम पर वारत ?

सुरली अधर बजाइ मधुर स्वर तरुनी मृगवन घेरत ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २२०४)

कृष्ण ने कहा:—“तुम्हीं तो क्रोध करके मुझे बुलाती हो, अपने नयन रूपी दूत मार्ग में लगा देती हो और मन की तरंग रूपी आत्माकारी भृत्यों को बुलाने के लिए भेजती हो ।” गोपियाँ यह सुनकर मन में प्रसन्न हो उठी और आत्म-विस्मृत हो कहने लगीं:—

मन यह कहति देह विसराये ।

यह धन तुमही कों संचि राख्यौ तिहि लीजै सुखपाये ॥

जोवन रूप नहीं तुम लायक, तुमको देत लजाति ।

ज्यों वारिधि आगे जलकनिका विनयकरति एहि भौंति ॥

अमृत रस आगे मधु रंजक मनहिं करत अनुमान ॥

सूर स्याम सोभा की सीमा को पट तर को आन ॥६६॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २२०८)

१—हरि वंश, विष्णु पर्व, ८८, ३२ में भी यही भाव प्रकट हुआ है । पुराणकार कहता है:—

यस्या यस्यास्तु यो भावस्ता ता तेनैव केशवः ।

अनुप्रविश्य भावज्ञो निनायात्मवश वशी ॥

सबको अपने वश में करने वाले, भावज्ञ केशव ने जिसका जैसा भाव था, उसमें उसी भाव से प्रवेश करके उसे अपने वशीभूत कर लिया ।

“यह शरीररूपी धन तुम्हारे लिये ही संचित कर रखा गया है। इसे सुखपूर्वक ग्रहण करो। यद्यपि हमारा यौवन और रूप आपके योग्य नहीं है, इन्हें आपके समर्पित करते हुये लज्जा भी लगती है, तथापि समुद्र के आगे जल-बिन्दु की भाँति हम आपके सामने विनय करती हैं। अमृत रस के सामने थोड़ा सा मधु जैसे कोई रस दे, उसी प्रकार आपके सामने इस शरीर समर्पण की भावना है—ऐसा हम अपने मन में अनुमान करती हैं। आपके सौंदर्य की समता तो कोई कर ही नहीं सकता।”

अन्तर्यामी कृष्ण ने उनकी हृद्गत भावना को समझ लिया और यौवन-दान लेकर उनको सुख प्रदान किया।^१ (७०)

सूर कहते हैं, जिस प्रभु के चर में तीनो लोक हैं, वह आज स्वयं सुरतियों के यशोभूत हो रहा है।^२ (७३) शिव जिसका ध्यान करते हैं, शेष-नाग नहल सुखों से जिनका यशोगान करता है, वही प्रभु व्रज के अन्दर, प्रकट रूप से, राधा के मन को चुरा रहा है।^३ (७७)

साक्षात् भगवान् कृष्ण ने ब्रजगिनाओं के हाथ से मापन पाते देख कर गधर्व भी प्रसन्न हो रहे हैं। सुरदास कहते हैं : “जिनका न कोई रूप है, न कोई रेषा है, न शरीर है, न पिता है, न माता है; जो समय कर्ता, हर्ता, त्रिभुवन नाथ और घट घट में व्यापक है; जिनके एक रोम में करोड़ो ब्रह्माष्ट समा जाते हैं; जो निरव्यम्बर है, वे ही गोपिकाओं से दधि दान माँग रहे हैं।^४ (८२) जो योग, यज्ञ, तप और ध्यान द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकते, वे गोपियों के हाथ बिके हुए हैं।”^५ (८७) सूर इसी स्थल पर गोपी, बाल और कृष्ण सबको एक कहते हैं। (८४)^६

१२२६वें पद में श्रीकृष्ण राधा से कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक ही हैं, केवल बातों का भेद है।^७ जल और थल जहाँ भी में रहता हैं, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुमसे पृथक् होकर नहीं। हमारे तुम्हारे शरीर दो हैं, पर जीव एक ही है। हम तुम दोनों ही ब्रह्म रूप हैं। राधा इन बात को सुनकर कृष्ण के मुख की ओर देखती हुई आनन्द में मग्न हो गई। राधा ने समझ लिया कि वह प्रकृति है, नारी है और श्रीकृष्ण पुरुष हैं, पति हैं। यह कोई नवीन स्नेह नहीं है। यह तो पुरातन, शाश्वत प्रेम है—युग युग की लीला है।^८ १२३०वें पद में श्रीकृष्ण पुनः कहते हैं : “राधा, मेरी

वात सुनो । इस पुरातन प्रीति को छिपाकर रखो । मैं और तुम दो नहीं, एक ही हैं ।^१

पद सख्या १५६० में सुर कहते हैं - “जो प्रभु तीनों लोकों का नायक है, सुर और मुनि जिसका अन्त नहीं पाते, शिव जिसका दिन-रात ध्यान करते हैं, सहस्रानन शेष जिसका कीर्तिमान गाते हैं, वही हरि वृषमानु मुता गधा के वशीभूत हो रहे हैं । गधा के अतिरिक्त उन्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता । जैसे छाया शरीर के साथ रहती है, वैसे ही श्रीकृष्ण राधा के साथ रहते हैं ।”^२

सूरसागर (ना०प्र०स० २६३८)

“वेद जिनका नेति-नेति कहकर गीत गाते हैं, राधा ने उन्हीं को अपने वश में कर रखा है ।”

सुरली-ध्वनि सुनते ही जब गोपिकायें राजि के समय श्रीकृष्ण के पास पहुँचीं, तो श्रीकृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने और पातिव्रत धर्म पालने की अनेक प्रकार से शिक्षा दी । गोपियो ने कहा : “यह कैसे हो सकती है ? घर जाकर हमें क्या प्राप्त होगा ? जिस दर्शन-लाभ को हम लूट रही हैं, वह तीनों भुवनों में भी नहीं है । फिर किसका पति, पिता और माता ? हम तो केवल आपको ही जानती हैं । और यदि आप शरीर को उधर भेज भी दें, तो मन तो यहीं आपके चरणों में लिपटा रह जायगा । इन्द्रियाँ मन के पीछे ही चलती हैं । अतः वे भी यहीं रहेंगी ।”

श्रीकृष्ण ने कहा : “तुम्हारा प्रेम सच्चा है । लोक-लजा की मर्यादा को तुमने मेरे कारण तृण से भी तुच्छ समझा है । तुम्हारे हृदय में कपट नहीं है । तुमने मुझे अच्छी तरह जान लिया है । ब्रजवालाश्रो, तुम धन्य हो । तुम्हारे अन्दर कञ्चापन नहीं रहा । धन्य है तुम्हारा दृढ़ नियम ! तुमने जिस कारण तप किया है, उसका फल रास-रम रचकर मैं तुम्हें अभी देता हूँ ।” (१०, १७२१)

सूरसागर (ना०प्र०स० १६४३)

सूर कहते हैं : “कृपालु केशव प्रेम के वशीभूत हैं । वे सबके साथ को जान लेते हैं ।”

रासक्रीड़ा प्रारम्भ हुई । सब मिलकर परस्पर हास-रहस में निमग्न हो गये । सुर-ललनायें इस आनन्द-क्रीड़ा को देखकर कहने लगीं : “विधि ने हमें ब्रजांगना क्यों न बनाया ? अमरपुर में रहने से हमें क्या लाभ हुआ ? हरि

के साथ जो मुख प्राप्त होता है, वही ओष्ठ है। यदि दूसरा जन्म हो, तो विधि हमें वृन्दवन के द्रुम, लता आदि ही बनादे।^{१११} [१०-१७३२]

इसके आगे पद ४१ में सूर ने राधा को भी स्पष्ट रूप से शेष, महेश आदि की स्वामिनी, जगनायक जगदीश की प्यारी और जगरानी लिख दिया है, जिसकी राजधानी वृन्दावन में है।

ये तो स्पष्ट रूप से अध्यात्म कथन हैं। अब हम ध्वंजना-परक पदों पर विचार करेंगे। ध्वनि, प्रतीक, ध्वंजना आदि पर अवलम्बित आध्यात्मिक कथन भी सूरसागर में भरे पड़े हैं। आचार्य बल्लभ ने भागवत दशम स्कन्ध के सुबोधिनी भाष्य में इन विषय के अनेक संकेत किये हैं। सूरदास आचार्य बल्लभ के शिष्य थे। आचार्य की कृपा से ही उन्हें श्रीमद्भागवत की हरिलीला सम्पूर्ण रूप में स्फुरित हो गई थी। अतः सूरसागर में भी इस प्रकार के आध्यात्मिक संकेत अनेक स्थानों पर हैं। दान-लीला के अन्तर्गत गोपियाँ एक दूसरी से कहती हैं:—

सुनहु सखी, मोहन कहा कीन्हों।

एक एक सों कहति यात यह दान लियो की मन हरि लीन्हों ॥

यह तो नाहि बदी हम तिनसो बूझहु धौं यह बात ।

चकृत भई विचार करत यह जिसरि गई सुधि गात ॥

उभवि जाति तबही सब सकुषति बहुरि मगन हूँ जाति ।

सूर श्याम सों कहाँ कहा यह कहत न वनत लजाति ॥१०-११६०

सूरसागर (ना०प्र०स० २२९६)

गोपियाँ सोचती हैं, दधि-दान के साथ यह मन उपर कैसे चला गया ? इसका तो हमें स्वप्न में भी ध्यान नहीं था। गोपियाँ, इस कारण, कुछ सकोच में भी पड़ती हैं, पर फिर प्रसन्न हो उठती हैं। आध्यात्मिक पक्ष में बाह्य सम्पर्ण के साथ शारीरिक प्रसाधन एवं वैभव का ही त्याग नहीं होता, उसके साथ मन आदि आन्तरिक शक्तियाँ भी ब्रह्मोन्मुख हो जाती हैं। बाह्य त्याग अन्तरंग को भी प्रभावित करता है। यही है दधि-दान के साथ मन का कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाना।

दानलीला में गोपियों का मन कृष्ण में अनुरक्त हो गया। वे श्याम-रस छूक कर भक्तवाली हो गईं। यह प्रेम-भाव का प्राथमिक प्रकाश था। अतः खुमारी का आना, नशे का चढ़ना, स्वभाविक था। गो-रस देने के लिये अब वे उतावली हो रही थीं। सूर लिखते हैं:—

तरुणी स्याम रस मतवारि ।

प्रथम जोवन रम चढ़ायी अतिहि भई खुमारि ॥

दूध नहिं, दधि नहीं, माखन नहीं, रीता माट ।

महारम अंग अंग पूरण, कहीं घर कहें वाट ॥६६॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २२४२)

मटका रीता है । उसमें न दूध है, न दही है और न माखन । पर गोपियाँ ममभक्ती हैं, उनके पास सब कुछ है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण था, उनके अंग अंग में ग्याम रम, महारम का श्रोत प्रोत होना । यहाँ मटके का दूध से रक्ति होना सगरी बैभव से बिरक्ति का श्रोतक है । यह मटका (अध्यात्म पक्ष में शरीर) बाहर से खाली, पर अन्दर में भरा हुआ था । भगवत्प्रेम का महारम उनके अंग-अंग में परिपूर्ण हो रहा था ।

गोपियाँ लोक का सक्रोच और कुल की मर्यादा का परित्याग करके ग्याम-अनुराग में मग्न हो गईं । माता-पिता ने डाँठा, पटकारा, भ्राम दिखाया, पर वे न लजित हुई, न भयभीत । सूर कहते हैं:—

लोक सकुप कुल कामि सजी ।

जैसे नदी सिंधु को घावै तैसे स्याम भजी ॥

मात पिता बहु घ्रास दिखायो, नैंक न डरी लजी ।

हार मानि बैठे नहिं लागति बहुतै बुद्धि सजी ॥

मानस नहीं लोक मर्यादा हरि के रंग मेंजी ।

सूर स्याम कों मिलि चूने हरदी ज्यों रंग रँजी ॥७३॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २२४६)

जैसे नदी समुद्र की ओर जाती है, वैसे ही गोपिकायें कृष्ण की ओर प्रवर्णागित हो गईं । जैसे चूना और हल्दी दोनों का रंग मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही गोपिकायें कृष्ण के साथ अनुराग-राग से रजित होकर एक हो गईं । यह है रागानुगा भक्ति का परिणाम जिसमें विधि निषेध आदि मर्यादा के सभी अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं । लौकिक, वैदिक आदि विधानों में से कोई भी विधान माय नहीं रहता । परिमिति के पास छिन्न-मिन्न हो जाते हैं, मर्यादा भंग हो जाती है और भक्त भगवान में तन्मय हो उठता है ।

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों में श्रॉल और फान दो ही प्रधान हैं । श्रॉल रूप से और कान स्वर से आकर्षित होते हैं । कृष्ण के पास रूप-माधुरी और स्वर-सौष्ठव दोनों अपरिमित माना में थे । अध्यात्म पक्ष की ओर दृष्टि से जाइये,

तो विश्ववपु परब्रह्म अनन्त सौन्दर्य का स्रोत है ही। गोपिकाओं के नेत्र और श्रवण दोनों श्रीकृष्ण के इस द्विविध सुपमा-पाश में आवद्ध हो गये। सूर के शब्दों में “नयन जहाँ दरशन हरि अटके, श्रवण यके मुनि वचन सुहाई।” पर भगवान का वह अपार सौन्दर्य भक्त (जीव) की इन परिमित शक्तिवाली इन्द्रियों से कैसे ग्राह्य हो सकता है? अतः गोपियाँ अनुभव करती हैं : “विधि भाजन ओछी रख्यो सोभा सिन्धु अपार।” हाँ, बूँद सिन्धु में अपने को डुबा सकती है, गोपियाँ भी कृष्ण के शोभा-सिन्धु में मग्न हो गईं। मोहन के मनोहर मुख-मण्डल को देखकर आँखें और मुरली को रसीली स्वर-लहरी को सुन कर कान भगवान के प्रति उन्मुख ही नहीं हुए, उनमें समा भी गये। सूर ने रूप का तो अप्रतिम चित्रण किया ही है, मुरली-राग का भी अलौकिक प्रभाव उनकी रचनाओं में वर्णित हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य ने सूफियों को प्रेम-रूप प्रभु की ओर आकर्षित किया था। सूर भी प्रकृति की इस रूप-राशि के चित्रण से प्रभावित नहीं हैं। पर उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को भी उस पुरुष विशेष, पुरुषोत्तम के अनन्त सौंदर्य का बाह्य रूप ही समझा है और पुरुष सौंदर्य के चित्रण में इस बात का पर्याप्त आभास दे दिया है कि वह ‘प्राकृतिक सुपमा से कहीं आगे जा सकता है।

स्वराशि मोहन के सामीप्य की कामना करती हुई एक गोपी कहती है:—

कैसे रह्यो परै री सजनी एक गाँव को वास।

स्थाय मिलन की प्रीति मखी री जानत सूरजदास ॥१०॥१२०४
सूरसागर (ना०प्र०स० २२८२)

एक गाँव को वास, धीरज कैसे कै धरों।

लोचन मधुप अटक नहिं मानत, यद्यपि जतन करों ॥१०॥१२०५
सूरसागर (ना०प्र०स० २२८३)

कृष्ण कहीं दूर होते, तो संभव है, गोपियों की अस्त्रों निवारण-आशा को मान भी जाती। पर यह तो एक ग्राम का रहना है, अतः कृष्ण को बिना देखे घेर्य कैसे पारण किया जाय? एक ग्राम के वास में जीव और ईश्वर के एक ही स्थान में रहने की व्यंजना भी ध्यान देने योग्य है। वेद ने दोनों को एक ही वृक्ष पर बैठा हुआ कहा है। एक ही स्थान के निवासी, दोनों एक दूसरे के सामने, अत्यन्त समीप—पर समीप रहते हुये भी कितने दूर !! शुद्ध जीव

(गोपिकायें) इसी दूरी को दूर कर भगवान (कृष्ण) के सामीप्य लाभ के लिये अधीर हो जाते हैं ।

गोपियाँ कृष्ण के रूप को देखने के लिए आगे बढ़ती तो हैं, पर उस रूप की सम्पूर्णता को आत्ममात नहीं कर पाती । नेत्रों के पलक बिना बन्द किये वे दिनरात कृष्ण के साथ ही साथ घूमा करती हैं । उनकी दृष्टि कृष्ण के माधवैभी ही बँधी रहती है, जैसे पतंग के साथ रस्सी, पर कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करते ही, कृष्ण और गोपियों के बीच में शरीर का भारी व्यवधान पड़ा हो जाता है । अपना शरीर ही अपना शत्रु बन जाता है और कृष्ण को नज़र से शिरा तक (सम्पूर्ण रूप में) नहीं देखने देता ।^१

इस कथन पर वाहे स्वभावोक्ति से दृष्टि डालिये और वाहे ध्वनि का प्रयोग कीजिये (क्योंकि नेत्रों के निमेष और नज़र शिरा शब्द अध्यात्म-पक्ष में स्वभावोक्ति के पथ को थोड़ा-सा अवरोध कर देंगे), प्रत्येक प्रकार से जीव और ईश्वर के स्वरूपगत भेद की सुन्दर व्यञ्जना होती हुई दिखलाई देगी । प्रभु को परिपूर्ण रूप से गमक लेना जीव की स्वल्प शक्ति की सीमा के बाहर की बात है । ईश्वर की पूर्ण अनुभूति जीव को हो ही नहीं सकती । इस अनुभूति में मुख्य बाधक उसका शरीर है, प्रकृति है, माया है वा अहंकार है । सूर ने कई स्थानों पर इस तथ्य का उद्घाटन किया है । जैसे:—

मो ते यह अपराध पर्यौ ।

आये स्याम द्वार भये ठाढ़े, मैं अपने जिय गर्व धर्यौ ।

जानि वृत्ति मैं यह कृत कीन्हो, सो मेरे ही सीस पर्यौ १०।१६६८

सूरसागर (ना० प्र० स० १७१६)

मैं अपने मन गर्व बढ़ायौ ।

इहै कहौ पिय कंध चढ़ौगी, तब मैं भेद न पायो ॥१०।१८०२॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १७२८)

१—कहा करो नीके करि हरि को रूप देखि नहि पावति ।

सगहि संग फित्त निशिवासर नैन निमेष न लावनि ॥

बँधी दृष्टि ज्यों डोर गुडीवश पाछे लागी धावति ।

निरुट भये मेरी ये छाया मोकों दुख उपजावति ॥

नख सिर निररि निहार्योइ चाहति मन मूरति अति भावति ।

अपनी देह आपको बैरिनि दुरति न दुरी दुरावति ॥

सूर स्याम सौ प्रीति निरन्तर अन्तर मोहि करावति ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २४७१)

रयाम आते हैं, पर जीव के अन्दर निहित या उसके ऊपर आवरण रूप में पड़ा हुआ अहंकार उसे प्रभु की ओर बढ़ने से रोक लेता है। प्रभु की भूलक सामने आकर ही रह जाती है, जीव उसे आत्मसात नहीं कर पाता। इस प्रकार प्रभु का कुछ ज्ञान तो जीव को होता ही है; पर उसका संपूर्ण ज्ञान अहंकार के कारण नहीं हो पाता। अहंकार के दूर होने पर आत्मा निर्मल हो जाती है और उस समय वह प्रभु में अपने स्वरूप को ही मग्न कर देती है, अतः उन अवस्था में सम्पूर्ण अनुभूति को चर्चा उठ ही नहीं सकती। अतः प्रभु ज्ञात और अज्ञात दोनों ही प्रकार का रहता है। एक पारश्चात्य दार्शनिक ने इसी हेतु लिखा है: "God is both-revealed as well as concealed" प्रभु व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का है।

पुष्टिमान्तीय भक्ति के अनुसार प्रभु की कृपा का द्वार तो भक्त के लिये सदैव उन्मुक्त है, पर जीव के अपने कर्म ही उसे उसमें प्रवेश करने से बंचित कर देते हैं। इस भाव को व्यंजना मूर के नीचे लिखे पद से हो रही है:—

उनको यह अपराध नहीं।

ये आघत हैं नीके मेरे, मैं ही गर्व कियो तिनही ॥१०१६७५॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २७२३)

ऊपर उद्धृत दोनों पदों से भी यही भाव स्पष्टता है। जब जीव को अपनी यह भूल विदित हो जाती है, तब वह मूर की गोपी के रूप में परचात्ताप से भरा हुआ इस प्रकार रुदन करने लगता है:—

चूक परी मोते मैं जानी, मिले त्याम बकसाऊँरी।

हा हा करि दसननि तृण धरि धरि लोचन जलनि ढराऊँरी॥

चरण गहो गाढ़े करि कर सों, पुनि पुनि सीस छुवाऊँरी।

मिलीं धाय अकुलाय भुजनिभरि वर की तपनि जनाऊँरी॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २७२१)

इस प्रकार परचात्ताप की अग्नि में पिघल कर जब हृदय आँगों के द्वारा बहने लगता है, तो उसके साथ ही गर्वरूपी समस्त कल्मष भी बह जाता है। इसी अवस्था में जीव निम्नांकित पद में नमोविष्ट मूर की गोपी के उद्गारों में प्रभु-मिलन की अपनी उत्कट भावना को प्रकट करने लगता है:—

अरी मोहि पिव भावै। को ऐसी जो आनि मिलावै॥

x

x

x

x

नेक दृष्टि भर चितवै, मो बिरहिन को माई, काम छन्द
धिरह तपनि तनु ते बुझावै ॥१०१६७॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २७२६)

इस उक्त आत्मात्मा के चाग्रत होते ही प्रभु किसी न किसी दैवी दूत को उसके पास भेज ही दते हैं। सूर की अपनी अनुभूति ही इसका साक्ष्य उपस्थित कर रही है।

प्रभु प्राप्ति, जीव और ईश्वर मिलन की अवस्था को सूर ने रासलीला के रम्य रूपक द्वारा अभिव्यक्त किया है। आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा की व्याप्ति का चित्र मूर के इस पद में अंकित हुआ है —

“मानों माई घन घन अन्तरदामिनि । घन दामिनि, दामिनि
घन अन्तर, सोभित हरि व्रज भामिनि” ॥१०१७३॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६६६)

विद्युत में बादल और बादल में विद्युत की भांति हरि में गोपी और गोपी में हरि की स्थिति जीव में ईश्वर की व्याप्ति को ही प्रकट करती है।

प्रिया मुख देखौ स्याम निहारि ।

कहि न जाइ आनन की सोभा रही बिचारि बिचारि ॥

छाँरोदक धूँ घट हातौ करि मम्मुख दिवौ उधारि ।

मनों सुधाकर दुग्ध सिंधु ते कढ्यौ कलंक परारि ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २७३६)

सूर के इस पद में निहित प्रतीकों और उनसे अभिव्यक्त भावों की व्याख्या चीर हरण लीला प्रकरण में हो चुकी है।

रासलीला में गोपियों को कृष्ण सामीप्य रूपी अपने व्रत साफल्य की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सूर के ही शब्दों में —

जा फल को व्रजनारि कियो व्रत सौ फल पूरण पायो ।

मन कामना भई परिपूरण सब हित मान मनायो ॥

‘अतिहि सुघर पिय को मन मोह्यो अपवश करति रिझावति ।

सूर स्याम मोहन मूरति को वार वार उर लावति ॥१०१७७॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १७६२)

रासलीला के रस का वर्णन, सूर के अपने ही शब्दों में अवर्णनीय है। यह भावसाध्य है।

चातक तुलसी के मते, स्वातिहु पियै न पानि ।

प्रेम तृषा बाढ़ति भली, घटे घटेगी आनि ॥

प्रेम का केन्द्र—सूर ने राधा तथा अन्य गोपियों के प्रेम का केन्द्र एक कृष्ण को ही रखा है । एकनिष्ठ प्रेम ही वास्तविक प्रेम होता है । गोपियों ने अपना मन स्वसे हटाकर उस कृष्ण में केन्द्रित कर दिया है । एक गोपी कहती है:—

मैं अपनों मन हरि सां जोर्यौ ।

हरि सौं जोरि सयनि सौं तोर्यौ ॥ १०।१२०१

गोपियाँ श्याम को ही अपना सर्वस्व समझती हैं । उनका तन, मन, धन—सब कुछ श्याम पर ही न्यौल्लावर है । श्याम को छोड़ कर उनका मन अन्यत्र कहीं भी नहीं लगता । सूर लिखते हैं:—

राधा नंदनंदन अनुरागी ।

मथ चिन्ता हिरदै नहिं एकौ श्यामरंग रस पागी ॥

हरद चून रंग, पय पानो उयो दुविधा दुहुं की भागी ।

तन मन प्राण समर्पण कीनों अंग अंग रति रागी ॥१०।१४८६

सूरसागर (ना०प्र०स० २६२७)

गोपी श्याम रंग रौंची ।

देह गेह सुधि बिसारि बड़ी प्रीति साँची ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६२८)

श्यामरंग रौंची ब्रजनारी । और रंग सब दीन्हे डारी ॥

कुसुम रंग गुरुजन पितु माता । हरित रंग भैनी अरुभ्राता ॥

दिना चारि में सब मिटि जेहैं । श्यामरंग अजरायल रहैं ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० २६३०)

जैसे हल्दी और चूने का रंग मिलकर एक हो जाता है, दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही गोपियाँ और कृष्ण मिलकर एक हो गये । ब्रजनारियों ने अन्य समस्त रंगों का परित्याग करके एक श्यामरंग में अपने को अनुक्त कर लिया । अन्य रंग तो दो-चार दिन ही टहरने वाले हैं । एक श्याम रंग ही पक्का है, अजर-अमर है । सूर लिखते हैं, यह श्यामरंग गोपियों के अंग अंग में भिद गया । उनकी आँखों में, हृदय में, मन में, तन में, रमना में, स्मृति में, बुद्धि में और वन तथा गृह सर्वत्र श्याम ही रमण करने लगा । उन्होंने कंचन रस में कंचन की धोर से कन्हैया को बांध रखा

है। स्वर्ण का रंग लाल होता है। अनुराग का रंग भी लाल होता है, अतः यह रत्न और तोर अनुराग के ही है। प्रभु वास्तव में प्रेम की डोर से ही पकड़ा जाता है। गोपियों ने अपने श्याम को इसी प्रेम के पाश में बांध रखा है।

प्रभु एक है, जीव अनेक हैं। भगवान एक है, भक्त अनेक हैं। इसी प्रकार कृष्ण एक है, गोपियाँ अनेक हैं। गृह्णार के पक्ष में नायक एक है, नायिकायें अनेक हैं। इसी कारण सूर की गोपी कहती है:—

‘सूर श्याम प्रभु वे बहुनायक, मो सो उनके कोटि त्रियो ॥१०॥
सूरसागर (ना० प्र० म० २६६४)

यह अनेकता ही तो एकता में मग्न होती है। यही इस विविधरूपा सृष्टि का प्रयोजन है।

गोपियों में राधा की प्रधानता—कृष्ण वैसे तो सभी गोपियों से प्रेम करने हैं, पर उनका सर्वाधिक प्रेम राधा से ही है। सूर जन संयोग गृह्णार का वर्णन करता है, तो श्यामा श्याम को ही अपनी दृष्टि में रखता है। कु जगह में उन्हीं के लिये जुसुम शैया तैयार की जाती है। ललिता राधा की अन्तरंग सती है, अम्बावली से भी उसके अधिक निम्न। पर श्याम के साथ श्यामा की पदवी वह भी प्राप्त नहीं कर सकती।

राधा का प्रेम कृष्ण के साथ उसी प्रकार का है, जैसा चकोर का चन्द्र के साथ। उस रतिनागर की ओर जन जन राधा की दृष्टि जाती है, तो मुख-मण्डल की आभा उनके नेत्रों में मिश्र भी जाती है। और कृष्ण ? वे भी राधा की अनिष्ट छवि पर आसक्त हैं। कृष्ण के चित्त से वह क्षण भर के लिए भी नहीं हटती। सूर ने राधा और कृष्ण दोनों को एक दूसरे की ओर आकृष्ट करके उनके अन्मोघ्य प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है। सूर लिखते हैं:—

चित्तै रही राधा हरि को मुग्न ।

भृकुटी विरुट बिसाल नयन युग देवत मनहि भयो रतिपति दुख ॥

उतहि श्याम एकटक प्यारी छवि अंग अंग अवलोकत ।

रीझि रहे उत हरि इत राधा अरस परम दोउ नौरुत ॥१०॥१३०२

सूरसागर (ना० प्र० म० २३८३)

राधा ने हरि के मुख को देखा, तो उसकी दृष्टि वहीं स्थिर हो गई। उसकी तिरछी माँह और बड़े-बड़े नेत्रों को देखकर कामदेव का मन भी दुर्गो हो गया। उधर श्याम भी टक-टकी लगाकर राधा के अंग अंग की अनुपम

छवि का दर्शन सुख लूट रहे थे। इधर हरि राधा पर रीझे हुये थे, तो उधर राधा हरि पर। परन्तु अरुण परस को दोनों ही छिपा रहे थे, क्योंकि दोनों और कुछ सखियाँ और सखा भी तो गड़े थे।

राधा कृष्ण को दसकर आत्म विस्मृत हो जाती है। नन्दनन्दन के अनूप रूप के सामने आते ही उसकी बुद्धि की गति लड़खड़ाने लगती है। कुछ सखियों का सकोच, फिर अपनी हानि का अनुभव, दानों के कारण वह सुख बुख भूलो सी गडो गती है, पर राधा श्याम के रंग में रँग चुकी है, श्याम उनके रोम रोम में, अंग अंग में भिद चुके हैं, इस तथ्य को गोपियों ने अनुभव कर लिया। वे आपस में कहन लगीं —

सरियन इहे विचार पर्यौ।

राधा कांह एक भये दोऊ हममों गोप कर्यौ ॥१०॥१२५६

मूसगर (ना०प्र०स० २३३८)

राधा और कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गये हैं। कहाँ तो राधा श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में सखियों से पूछताछ ही करती थी, उनसे पहिचान तक नहीं थी, पर आज यह दशा है कि वे सखियाँ कहीं गान नहीं, गधा और कृष्ण एक दूसरे के लिये सब कुछ हो गये। अनुशासक मय के पदों में गोपियाँ रहती हैं —

पुनि पुनि कहति हे व्रजनारि।

धन्य वहभागिनी राधा तेरे वश गिरिधारि॥

धन्य नन्दकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति।

धन्य तुम दोऊ नवल जोरी कोककलानि जीति॥

हम धिमुख तुम कृष्ण सगिनी प्राण एक द्वै देह।

एक मन एक बुद्धि एक चित्त दुहुनि एक सनेह॥

एक छिनु निनु तुमहि देखे स्याम धरत न धीर।

सुरलि में तुम नाम पुनिपुनि कहत हैं बलबीर॥

स्याममणि में पररि लीन्हों महा चतुर सुजान।

सूर प्रभु के प्रेम ही बस कौन तो सरि आन ॥१०॥१४२०

मूसगर (ना०प्र०स० २४६०)

राधा! तू वहभागिनी है। तू धन्य है॥ गिरिधर आज तेरे ही वश में है। तेरा प्रेम धन्य है। नन्द कुमार भी धन्य हैं। तुम दोनों की अभिनव जोड़ी धन्य है। तुम दोनों कोक कलाओं में व्युत्पन्न हो। प्रेम प्रणाला पर तुम्हीं ने विजय प्राप्त की है। हम तो मिथुन हैं, पर तुम कृष्ण की सगिनी बन

गर्द । दो शरीर होते हुए भी तुम दोनों एक प्राण हो । दोनों के समान मन, समान बुद्धि, समान चित्त (समान मनः नह चित्तमेषाम्) और समान प्रेम । श्याम भी एक क्षण के लिए तुम्हें बिना देखे नहीं रह सकते । मुरली की ध्वनि में श्रीकृष्ण तुम्हारा ही नाम लेते हैं । श्याम रूपी मणि को हमने अच्छी तरह परख लिया है । वे बड़े चतुर है और तुम्हारे समान भी कोई अन्य गोपी नहीं है, क्योंकि तुम प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर चुकी हो ।

राधा रूपी भक्त का वह अनन्य प्रेम उसे अन्य साधना-निरत गोपी रूप जीवों में प्रधान पद का अधिकारी बना देता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? गीता के शब्दों में जो एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त होकर प्रभु-परायण बन जाता है, वह प्रभु का हो जाता है और प्रभु उसके हो जाते हैं ।^१ पुष्टि-मार्गीय भक्ति में इस भाव की प्रधानता है । राधिका नायिका आदि के पद सूरसागर में इसी विशिष्ट भावना के द्योतक हैं ।

जिस साधक ने प्रभु का साक्षात् कर लिया, भगवान का सामीप्य और साहचर्य प्राप्त कर लिया, वह भृङ्गारी शब्दों में पतिव्रता, पति परायणा स्त्री के समान हो गया, जो जगद्-च और सर्वपूज्य है । जो साधक अभी विषयवासनाओं में फँसा है, वह पतिव्रता की समरूपता में कैसे आ सकता है ? वह तो उस दुराचारिणी, कुलटा कामिनी के रूप में है, जो अपने पति को छोड़ कर अन्य जारों से प्रेम करती है । गोपियाँ इसीलिये राधा से कहती हैं : “स्याम को एक तुही जान्यों दुराचरनी और” धनी अपने धन को छिपाकर रखता है, उसे प्रकट नहीं करता, इसी प्रकार जिसे प्रभु प्राप्त हो गया, वह उसे दूसरों को कैसे बतावे ? बताने की शक्ति रह गई हो, तब न ? गोपियों के ही शब्दों में “धनी धन कबहूँ न प्रकटै धरै धनहि छिपाइ ।” महानग स्याम पावो प्रकटि कैसे जाय ।” जब साधारण धन को गुप्त रखा जाता है, तो श्याम तो महा नग है, प्रभु तो श्रमूल्य राज हैं,^२ उन्हें तो मन भी नहीं, साक्षात् आत्मा के अन्तरतम

१—तद् बुद्धस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणा ।

गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निधूत कल्मषाः ॥५॥१७

२—वेद कहता हैः—

महे चन त्वामद्रिषः परा शुल्काय द्याम् ।

न सहस्राय नाशुताय न शताय शतामष ॥श्रु० ॥१॥५॥

हे अत्यन्त ऐश्वर्य वाले ! मैं तुम्हें बड़े से बड़े मूल्य पर भी न देखूँ । हे अत्यमोल्य प्रभु ! मैं तुम्हें सहस्रां, करोड़ों के बदले में भी किसी को न दूँ ।

कीने में छिपाकर रखना चाहिए ।^१ वहीं पर वह रह सकता है और वहीं पर वह रहता भी है ।

राधा श्याम की सर्वाधिक प्यारी बन गई, क्योंकि श्याम को वही मुचाह रूप से पहिचान सकी थी । वही उनकी मलक, उनकी कान्ति, उनकी ज्योति को भलीभाँति हृदयगम कर सकी थी । उसके सच्चे प्रेम को जानकर भगवान भी उसके हाथों धिक गये । सूर के शब्दों में “हृदय ते कहु टरत नाही कियो निहचल बास ।” भगवान अपने भक्त के हृदय में अविचल भाव से निवास करने लगे ।

सूर ने इस भाव को कई पदों में कई प्रकार से प्रकट किया है । पुष्टि मार्गीय विशेषताओं को उगोने अत्यन्त निवृत्ता से पहिचाना है और उसी रूप में उनका वर्णन भी किया है । आचार्य बल्लभ और गोस्वामी चिन्मलनाथ के सर्वाधिक निम्न वे थे भी ।

सूर ने गधा कृष्ण के अनन्य प्रेम का अन्योन्य रूप में जहाँ वर्णन किया है, वहाँ सयोग के साथ वियोग भावना के अनुभव को भी दोनों में समान रूप से प्रदर्शित किया है । राधा यदि श्याम की प्रेमिका है, तो हरि भी राधा के प्रेमी हैं । कृष्ण के शरीर में गधा का निवास है, तो राधा के शरीर में कृष्ण का । राधा हरि के नेत्रों में बसी है, तो हरि राधा के नेत्रों में । इसी प्रकार राधा यदि हरि मिलन के लिये ध्यातुल होती है, तो हरि भी राधा-विरह से ध्यातुल हो उठते हैं । सूर ने लिखा है:—

श्याम अति राधा विरह भरे ।

कबहुँ सदन कबहुँ आँगन ही कबहुँ पौरि सरे ॥१०॥१५५४
सूरसागर (ना० प्र० सं० २६६७)

राधा विरह से व्यथित, राधा-मिलन के लिए आतुर श्रीकृष्ण कभी घर में टहलते हैं, कभी आँगन में और कभी झौड़ी पर जाकर रड़े हो जाते हैं । मन की भ्रमित दशा के साथ शरीर की चलायमान अवस्था का सूर ने वैसा सुन्दर चित्र रखा है ।

गानवती राधा का मान भंग करने के लिये और स्वयं अपनी विरह व्यथा की शान्ति के लिये श्रीकृष्ण राधा से कहते हैं:—

१—आचार्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३-४-४६ के भाष्य में पृष्ठ १२४७ पर भगवद्वाच की गोपनीयता के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखते हैं:—भगवद्वाक्यस्य रसात्मकत्वेन गुप्तस्यैव अभिव्यक्तिस्वभावकत्वात् आश्रमधर्मरेव लोके एव भगवद्भावम् अनाविर्भूतं भजेत् ।

कहा भई धनि बावरी कहि तुमहि सुताऊँ ।
 तुमते को है भावती जेहि हृदय बसाऊँ ॥
 तुमहि अचण तुमनैन हौ तुम प्राण अधारा ।
 वृथा क्रोध त्रिय क्यों करौ कहि वारम्बाग ॥
 भुज गहि ताहि बतावहु जो हृदय बतावति ।
 सूरख प्रभु कहैं नागरी तुमते को भावति ॥१०॥१८८॥

सूरमागर (ना०प्र०म० ३०३६)

यह पद रचिता नायिका के भी अन्तर्गत आ सकता है । मानवती राधा को समझाते हुए श्रीकृष्ण राधा के प्रति अपने अनन्य प्रेम भाव की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि राधा ही उनके प्राणों का आधार है । राधा से बड़ कर प्यारी कौन उनके लिये अन्य कोई भी नहीं है । राधा के अतिरिक्त वे अन्य किसी को भी अपने हृदय में स्थान नहीं देते । फिर यह मान कैसा ? क्रोध कैसा ?

भावना-क्षेत्र में भक्त भी अपने प्रभु से रूठ सकता है, वैसे ही जैसे पुनर्मा से और पानी पति से रूठती है । पर, भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी कृपा का कोप जब दूसरे साधकों तथा प्रसाधकों के लिये भी खुला रहता है, तो अपने निकटस्थ, हृदयस्थ, नजदिक भक्तों के लिये वह कैसे बन्द हो सकता है ! माँ जैसे अपने रूठे हुए बालक को मनाती है, गेते हुए पुत्र को उठाकर गोद में ले लेती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की माध पूरी करते हैं, उनकी अभिलाषा को सफल बनाते हैं ।

मर्यादा-भंग और स्वच्छन्द प्रेम—रागानुगा भक्ति की फलोलिनी मर्यादा के कगारों में बँधकर नहीं चलती । यह ऊँचे तोड़ती फोड़ती हुई अपनी उद्दाम धारा को स्वच्छन्द गति से आगे ले जाती है । पुष्टिमार्गीय भक्ति में यद्यपि गाधना की प्रारम्भिक अवस्था में मर्यादा आवश्यक मानी गई है, परन्तु अन्त में उसका त्याग ही अत्यन्त सम्भवा गया है । आचार्य बल्लभ के शब्दों में मर्यादा में कृष्ण की अधीनता रहती है, परन्तु पुष्टिपथ पर आरुढ़ होकर साधक इस बन्धन को भी तोड़ देता है । कृष्ण ने उसका स्वच्छन्द, अमर्यादित प्रेम सम्बन्ध हो जाता है । इसी को स्वतन्त्र और ब्रह्मभाव की भक्ति कहते हैं । सूर की गोपियाँ इसी स्वतन्त्र, स्वच्छन्द, पुष्टिपथ की पथिक हैं । वे उन्मुक्त कंठ से कहती हैं : “आरव पण्य चले कहा मरिहै स्वामहि मग फिरौ नै ।” आर्यपथ ग्रन्थों पराधीनता का पथ है, मर्यादा का मार्ग है । इस पथ पर चलते हुये मानव को दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ता है । प्रत्येक हितकारी

नियम के पालन में तो सब स्वतन्त्र हैं, परन्तु सामाजिक सर्व हितकारी नियमों के पालन में सबको परतन्त्र रहकर कार्य करना पड़ता है। विश्व का संचालन इसी पद्धति से होता है। पर, जो विश्व से नाता तोड़कर, ऊपर लौ लगाये है और उसे प्राप्त कर भी चुका है, उसके लिये मर्यादा के ये बन्धन, पराधीनता के ये पाश व्यर्थ हैं। इन्हे तो वह तोड़ चुका है—स्वाधीन होकर प्रभु का एकान्त स्वच्छन्द प्रेमी बन गया है। इसी कारण सूर की गोपियाँ रागानुगा भक्ति की इन मर्यादा हीनता को, प्रेममग्न में बाधा डालने वाली परिमित की शृंखलाओं के चूर्ण कर देने की बात को कई बार अपने शब्दों में प्रकट कर देती हैं।

सूर की गोपियाँ इतनी स्वच्छन्द हो जाती हैं कि वे कृष्ण के हाथ से मुरली छीन कर बजाने लगती हैं। कृष्ण का मुमुट अपने शिर पर धारण कर लेती हैं और उन्हें अपना शीश फूल पहना देती हैं। उनके बल स्वयं पहिन लेती हैं और इस प्रकार कृष्ण बन जाती हैं तथा अर ने बल उन्हें पहिना कर राधा बना देती हैं। धृष्टता कहिये या स्वतन्त्रता—वे और भी आगे बढ़कर कृष्ण से कहती हैं कि “तुम मुर पुरी और हम मुरली के रधों पर श्रृंगुलियाँ चलावें।” इतना ही नहीं कृष्ण राधा के रूप में मानिनी बनकर बैठ गये और गोपियाँ कृष्ण के रूप में उनकी मनुहार करने लगीं।^१

प्रेम का यह स्वच्छन्द रूप नेत्रों के वर्णन में भी आता है। गोपियों के नेत्र लोक लज्जा तथा वेदमार्ग मर्यादा का परित्याग करने में नहीं डरते। वे लोक, वेद और तुल की कानि को मानकर चलना आवश्यक नहीं समझते। यही नहीं, मुरली-वादन के समय तो मृत पति स्नेह और भवन-जन शका आदि की समस्त बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं। गोपियाँ अपने शरीर और उम पर धारण किये जाने वाले बन्धों तथा आभूषणों की क्रम-मर्यादा को भी भूल जाती हैं। वे कंचुकी को कटि में लटकाती हैं, तो लहंगा को बलस्थल पर। चमणों में हार बाँधती हैं, तो ग्रीवा में जेहरि। इस स्थल पर मर्यादा-भंग के ऐसे अनेक उदाहरण सूर ने प्रस्तुत किये हैं।

गहिता नायिका के वर्णन में नायक स्वयं मर्यादा भंग करता है। साथ ही उसकी पाग पर जावक की लाल छवि, कपोलों पर मिंदूर का रग, अरुण अधरों पर अजन की श्यामिमा आदि निह्नु भी मर्यादा-भंग के ही द्योतक हैं। पुष्टिमार्गीय भक्ति का निरूपण करने में सूर ने इसी शैली से काम लिया है,

१—सूरसागर, वैकुण्ठ प्रेम, सम्बत् १६६१ का छपा, पृष्ठ ३६६ और ३६६।

जिसमें वधन टूटकर उसी प्रकार निकम्मे हो जाते हैं, जैसे उक्कट वेग वाली मरिता के आगे बाँधा हुआ बाँध ।

लोक लीक को गुप्त करने वाला गोपिकाओं का यह स्वतन्त्र प्रेम रास लीला के पश्चात् जलक्रीड़ा और व-न्त अथवा होलो-लीला वर्णन में विशेष रूप से पाया जाता है । इन लीलाओं में गोपिकायें कृष्ण की अधीनता को भूल जाती हैं और स्वच्छन्द गति से क्रीड़ा करती हैं । यमुना-जल-विहार के समय सभी गोपियाँ निर्भय होकर जल क्रीड़ा करती हैं । वे एक दूसरी का हाथ पकड़े हुए भुजाओं पर लगे चन्दन को जल में पेंकती हैं । जल के छींटे भी एक दूसरे पर पड़ते हैं । राधा जलधारा गत बिन्दुओं को कृष्ण के ऊपर पेंकती है । कमल जैसे हाथों में पानी भरभर कर छिटकाना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कनक लता से मकरन्द भङ्ग रहा हो और पवन का संचार पान्तर वह हिल रही हो । शरीर पर पड़ी हुई सूँवे धतसी के बुसुग का प्रतिनिम्ब जान पड़ती है । राधा ही नहीं, अन्य गोपियाँ भी इसी प्रकार इधर-उधर एक दूसरे पर अपने कमल के समान कोमल फरों से पानी फेंकती हैं ।

हिडोल वर्णन में भी थोड़ी-सी स्वच्छन्दता के दर्शन हो जाते हैं, पर वमन्त और होली के वर्णन में तो यह प्रेम स्च्छन्दता की सीमा पर पहुँच जाता है । सूर करते हैं:—

इत श्री राधा उत श्री गिरिधर, इत गोपी उत ग्वाल ।
खेलत फाग रसिक ब्रज वनिता सुन्दर श्याम रसाल ॥
राधा साखिजवारा कुंकुम छिरकत भरि केसरि पिचकारी ।
उड़त गुलाल अघोर जोर तहे धिदिस दीप उजियारी ॥
ताल पखायज यीन बाँसुरी डफ गावत गीत सुहाये ।
रसिक गोपाल नवल ब्रज वनिता निकसि चौहटे आये ॥
भूमि भूमि भूमक सब गावति बोलति मधुरी बानी ।
वेति परस्पर गारि मुदित मन तरुनी बाल सयानी ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३४७९)

ब्रज वनितायें, श्याम और गोप मिलकर फाग खेल रहे हैं । इधर राधा है, तो उधर गोपाल; इधर गोपियाँ हैं, तो उधर ग्वाल । पिचकारियों में केशर और कुंकुम का जल भरकर छिरका जा रहा है । गुलाल और अघोर उड़ रहा है । ताल, पखायज आदि बाजे बज रहे हैं । कृष्ण और गोपिकायें बाहर निकल कर चौराहे पर आ गये । भूम-भूम कर मधुरवाणी में नव भूमक गा रहे हैं । बालायें तथा सयानी तरुनी स्त्रियाँ प्रसन्न होकर परस्पर गालियाँ दे रही हैं ।

सुन्दर वर संग ललना बिहरी वसंत सरस ऋतु आई ।
लै लै छरी कुँवरि गधिका कमल नयन पर धाई ॥

X X X

द्वादश वन रतनारे देखियत चहुँदिशि टेसू फूले ।

मोरे अँवुआ अरु द्रुम वेली मधुकर परिमल भूले ॥ १०।२३६०

मुरमागर (ना० प्र० स० ३४७२)

सरस वसंत ऋतु के आगमन पर ललनायें अपने प्रिय पतियों के साथ विहार करने लगीं । राधा भी छड़ी लेकर कमल नयन कृष्ण के ऊपर दौड़ी । मज के द्वादश वनों में पलाश कुसुमित हो रहे हैं और लालिमा छाई हुई है । आमो पर बौर निकल आया है । मधुकर द्रुम तथा लताओं के परिमल में बेसुध हो रहे हैं ।

राधा ने ललिता, विशाखा आदि अपनी मणियों से कहा:—“आंगन को लिपाओ और रोरी से चौर पूरा । कमोरियो में चन्दन, केशर और कस्तूरी को मथ-मथ कर भरो । भोरियो में गुलाल भर लो । आब में नन्दलाल कृष्ण के साथ होरी खेलूँगी ।” जब सब तैयारी हो गई, तो राधा गोपियों के बीच में पड़ी होकर ऐसी शोभा देने लगी, जैसे सागरगणों के बीच में चन्द्रमा शोभा पाता है । कोई किर्ना का वर्णन नहीं मानती । सब पिचकारियाँ ले-लेकर दौड़ी और कृष्ण को रंग में डुबो दिया । (१०।२३६५)

मुरमागर (ना० प्र० स० पमिशिष्ट ११६)

कुछ सर्पियाँ मनभावन गालियाँ देती हुई मिलकर जलीं और कृष्ण को कमर से उचकाकर और पकड़ कर ले आईं । स्वर्णघट में अवीर और अरगजा भरकर उन्होंने कृष्ण के शिर के ऊपर से ढाल दिया । कृष्ण इस रंग में मगबोर हो गये । (१०।२३६६) मूर ने यहाँ भी गोपियों की कुल के अकुश और लोक, वेद तथा कुल की धर्म मर्यादा को न मानने वाली लिखा है ।

रागानुगा भक्ति का यह निम्पण मूर ने लीला-वर्णन के अन्तर्गत ही किया है । प्रेम का यह स्वरूप सहसा प्राप्त नहीं हो जाता । जिस दिन से साधक इस पथ पर पैर रखता है, उसी दिन से उसकी निद्रा और भूख सब दूर हो जाते हैं । मूर के शब्दों में:—

“जा दिन ते हरि दृष्टि परे री ।

ता दिन ते इन मेरे नैननि दुख सुख सब विसरेरी ॥’

वग

जब ते प्रीति स्याम सों कीन्हो ।

या दिन ते मेरे इन नैननि तेरुहु नौद न लोन्हो ॥

सदा रहे मन चाकू चह्यौ मो और न कबू मुहाय ।
 करत उपाय बहुत मिलिबे को इहे विचारत जाय ॥
 सूर सरल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिये ।
 ज्यों अचेत बालक की वेदन अपन ही तन सहिये ॥१०११४८॥
 मूरमागर (ना० प्र० म० २४८३)

जब स रागानुगा भक्ति प्रारम्भ हुइ, तब से कृष्ण मिलन की आकांक्षा में नव सतत जागरण करते रहे हैं, दुख सुख समस्त विस्मृत हो चुके हैं, निद्रा तो आती हा नहीं । मन सदैव चाकू पर चढा हुआ सा प्रतीत होता है । अन्य कुछ अच्छा ही नहीं लगता । कृष्ण कैसे मिलें, वन इमी उधेड़वुन में मारा समय निकल जाता है । अपने अन्तर्मन की वेदना किसी से रहते भी तो नहीं बनती । जैसे अज्ञान बालक अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकती, स्वयं ही सहता रहता है, वैसे ही अपनी व्यथा को मैं अपने हा प्रदर सहती रहती हूँ ।

सूर ने प्रेम का प्रारम्भ, विकास और उसकी चरम परिणति—सभी अवस्थाओं का वर्णन किया है । प्रेम का प्रारम्भ तो मायन चोरी के समय से ही हो जाता है, उसका विकास दानलीला, पनपट प्रस्ताव और नीरहरण लीला में दिखलाया गया है और उसकी परिणति, पूर्ण परिपाक, रासलीला में होता है । इस विकास में गोपियों की विवशता, वैश्य, आकुलता, आकांक्षा आदि उन सभी दशाओं का वर्णन आ जाता है, जो शृङ्गार रस के अन्तर्गत स्थान पाती हैं । इस विकास में कृष्ण का अधीनता बनी रहती है । राधान या स्वतन्त्र प्रेम, जो ब्रह्मभाव की भक्ति कहलाता है, जलक्रीड़ा तथा होला लीला में ही प्रकट हुआ है । रासलीला में भी उसकी एक भूलक उत्तमम दिखाई दे जाती है, जब राधा कृष्ण व कर्षों पर बैठने के लिये हठ रहती है । इस प्रकार सूर का शृङ्गार लीनिकता का आधार गहण करके भा सम्पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रेम के पवित्र स्वरूप की, उसके विकास और अन्तिम परिणतिकी व्याख्या करन वाला है ।

भगवान् कृष्ण के इस प्रेम को प्राप्त करने के लिये सूर न राधा वर्णन के अन्तर्गत राधा के चरणों की उपासना करना आग्रह्य गायन के रूप में बताया है । जैसे —

रूप रासि, सुख रासि राधिका मील महा गुण रासी ।
 कृष्ण चरण ॥ पावहिं त्यामा जे तुव चरण उपासी ॥ १०१७४१
 मूरमागर (ना० प्र० म० १६७३)

पद्म पुराणकाम ने पाताल गड, अध्याय ८२ के श्लोक ८३, ८४ और ८६ में इसी भाव को प्रकट किया है।^१ इसे यह भी बिद्व होता है कि बल्लभ सम्प्रदाय में भगवान कृष्ण के साथ भगवती राधा को उपासना भी विहित मानी गई है।

ऊपर प्रेम के जित स्वस्व का विवेचना का गई है, वह श्रु गारी होते हुए भी आध्यात्मिक है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अर्धे सूर ने सम्भवत गोपियों के रूप में अर्ध ही प्रेम की व्याख्या की है। वह स्वयं लिखता है —

धनि शुक्र मुनि भागवत वक्षान्यो ।

गुरु की कृपा भई जब पूरन तब रसना कहि गान्यों ॥

धन्य म्याम वृन्दावन को सुर सन्त मया ते जान्यों ।

जो रस रास रंग हरि कीन्हे, वेद नहीं ठहरान्यों ॥

सुर नर मुनि मोहित सन कीन्हे शिवहि समाधि भुलान्यों ।

सूरदास तहाँ नैन रसाये और न कहूँ पतान्यों ॥१०॥१८५॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७६१)

शुक्र मुनि धन्य है जिन्होंने भागवत का वर्णन किया। गुरु की जब पूर्ण कृपा हुई, तब मैं भी अपनी रसना ने इसका गान करने में समर्थ हुआ हूँ। स्वाम ने वृन्दावन में जो सुखमयी रासलीला की, उसे सत्तों की कृपा से मैंने समझा है। भगवान के राम रहस्य के सामने वेद भी नहीं ठहर पाते। सुर, नर और मुनीश्वर सब इस रासलीला से मोहित हो चुके हैं और शिव जी ने भी अपनी समाधि का लगाना भुला दिया है। सूरदास कहते हैं “मैंने अपने नेत्रों को वहीं बसा दिया है। अन्यत्र नहीं जो मेरा विग्वान नहीं जम सका।”

१—सकृदावा प्रपन्नो वा मत्प्रियामेविक्रामत ।

सेवतेऽनन्य भावेन न मामेति न शय ॥८३॥

यो मामेव प्रपन्नश्च मत्प्रिया न महेश्वर ।

न कदापि मन्वाप्नोति मामेव नै मयोदितम् ॥८४॥

तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मत्प्रिया शरण व्रजेत् ।

आश्रित्य मत्प्रिया रुद्र भा वर्शकतुं महंति ॥८६॥

जो केवल एक बार हम दोनों (राधा और कृष्ण) की अथवा केवल मेरी प्रिया (राधा) की शरण में आ जाता है और अनन्य भाव से सेवा करता है, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त करता है।

जो केवल मेरी शरण में आता है, मेरी प्रिया (राधा) की शरण में नहीं जाता, वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता।

यत समस्त प्रयत्नों द्वारा राधा का शरण ग्रहण करनी चाहिये। उसी का आश्रय प्राप्त करने साधक मुझे अपने वश में कर सकता है।

नवम अध्याय

सूरदास और व्रज की संस्कृति

सूरदास और व्रज की संस्कृति

हिन्दी साहित्य में संस्कृति शब्द का प्रयोग इस समय ठीक उसी अर्थ में हो रहा है, जिस अर्थ में कल्चर (Culture) शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में होता है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी नाम के अंग्रेजी शब्द कोष में कल्चर का अर्थ इस प्रकार दिया है *Act of Cultivating, Instruction, Training, enlightenment, refinement*. संस्कार डालने का कार्य, शिक्षा, दीक्षा, अभ्यास, प्रकाश, परिमार्जन। संस्कृति, इस प्रकार, एक व्यक्ति के शिक्षण, संस्कार और अभ्यास से प्रारम्भ होती है और उसका अन्त मनुष्य के विरहित व्यक्तित्व में प्रकाश तथा परिमार्जित अवस्था के रूप में दिखलाई देता है। परिमार्जित अथवा संस्कृत जीवन सम्पन्न मानव का अनुभव उसने अपने काम तो आता ही है, साथ ही वह मानव समाज के लिए भी हितकारी होता है। इसी कारण संस्कृति सामाजिक रूप धारण कर लेती है और समाज में ही उसकी वास्तविक चरितार्थता निब्ध भी होती है। संस्कृति वहाँ एक व्यक्ति के जीवन को अनुप्राणित और पुष्प करती है, वहाँ सामूहिक रूप से समस्त समान को संस्कृत करने में भी सहायक होती है।

साधना और संस्कृति का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधना विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और संस्कृति सामान्य रूप से सामाजिक होती हुई भी एक दूसरी की सहायिका है। सहायक ही क्यों, एक में दूसरी के प्रतिबिम्ब का पड़ना आवश्यकता है। साधक को पूजा, व्रत, अनुष्ठान आदि के संस्कारों का सहारा लेकर चलना ही पड़ता है। आचार का परित्याग वह नहीं कर सकता। अतः जब हम किसी देश, प्रदेश अथवा प्रांत की संस्कृति की चर्चा करने हैं, तब हमारा उद्देश्य उन प्रदेश के प्रकृत आचार व्यवहार, रीति रिवाज, पर्यं उत्सव संस्कार, कलाकौशल, ज्ञान विज्ञान, पूजा आदि के विधि विधान एवं अनुक्रम का ही उल्लेख करना होता है। एक व्यक्ति और समग्र समाज का भी विकसित एवं संस्कृत जीवन इन्हीं रूपों में प्रकट होता है। इन प्रकार साधना से संस्कृति

का विकास होता है और सस्कृति निष्ठ समाज में ही साधना फलती और फूलती है ।

व्रज प्रदेश अत्यन्त प्राचीन काल से आर्य सस्कृति का केन्द्र रहा है । आर्य धर्म की विभिन्न शाखाओं, दर्शनों, कलाओं, साहित्य एवं विज्ञान के विकास में इसने महत्वपूर्ण भाग लिया है । चौदहवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक इस प्रदेश में कृष्ण भक्ति की जो अभिनव धारा प्रवाहित हुई, उसने न केवल इस प्रदेश की बोली को उन्नत, मधुर भाव व्यंजक एवं साहित्यिक रूप ही प्रदान किया, प्रत्युत इस प्रदेश की सस्कृति को भी विदेशी प्रभाव से सुरक्षित कर एक अभिनव एवं रमणीय ढाँचे में ढाला । व्रज का अर्थ गोचर भूमि है जहाँ पशु विचरण करते, तिनके चुँगते और अपने शरीर को पुष्ट करते हैं । व्रज के द्वादश वन अग्नी निसर्ग सुपमा तथा रमणीयता के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इन वनों में पशुओं के लिए बड़े बड़े चरागाह थे । सूर ने अपने सूरसागर में इन सबका हृदयहारी वर्णन किया है । इस प्रदेश की बोली भी अपने साहित्यिक रूप में व्रज नाम से ही प्रख्यात हुई । इस कोमल बोली में सोलहवीं शताब्दी के आस पास ऐसे साहित्य की सृष्टि हुई, जिनने अपनी मधुरिमा से न केवल व्रज, प्रत्युत समग्र उत्तराखण्ड को आप्लावित कर दिया । इस बोली के माध्यम द्वारा व्रज का सस्कृति का विस्तार दूर दूर तक हो गया और उसकी सरसता एवं भाव प्रवणता ने यहाँ की जनता को, लोक समुदाय को, अत्यधिक प्रभावित किया । अठारहवीं शताब्दी तक व्रज भाषा एवं व्रज सस्कृति के प्रचार का क्रम अबाध गति से चलता रहा ।

व्रज सस्कृति के अभिनव रूप और उसके प्रसार में महा प्रभु बल्लभाचार्य, उनके वराज तथा अनुयायियों का विशेष हाथ है । अनुयायियों में अष्टछाप के आठ कवि और इन आठ कवियों में भी महात्मा सूरदास अग्रगण्य समझे जाते हैं ।

महाप्रभु बल्लभाचार्य ने व्रजवासियों के सात्विक एवं सरल स्वभाव से प्रभावित होकर और उनकी हृदय भूमि को भक्ति बीज के अकुरित तथा पल्लवित होने के योग्य समझकर व्रज प्रदेश को अपने पुष्पिमार्ग के प्रचार का प्रधान क्षेत्र बनाया । यहाँ रहकर उन्होंने आर्य सस्कृति के उद्धार का भी व्रत लिया । व्रज के निरुद्ध हा प्रागरा में महिमाशाली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी । राज्य की चमचमाती चूल्हों में सामान्य जनता आत्मविह्वल हो शासकों के आचार व्यवहार को अपनाने के लिए बाध्य हो जाती है और अपनी सस्कृति से हाथ धो बैठती है । आचार्य बल्लभ ने इसी का निराकरण करने के लिए

व्रज में अपनी योगशक्ति का प्रयोग किया। गोवर्धन पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना मानों इस प्रयोग का एक साधन था। इसके द्वारा उन्होंने श्रार्य जाति में प्रचलित संस्कारों, पर्वों और उत्सवों के प्रचार का ऐसा क्रम बनाया कि जनता मुगल-महिमा द्वारा आत्म-वंचित होने से बच गई। उसे उन्होंने भक्ति के ऐसे रंग में रंगना प्रारम्भ किया कि विदेशियों के वैभव-प्रभाव का एक भी रंग उसके ऊपर न चढ़ सका। आचार्य जी के परचात् गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इस क्रम को और भी अधिक बढ़ाया। परिणाम यह हुआ कि लोक-ममुदाय अपनी संस्कृति के प्रति आकृष्ट बनो रहा। यही नहीं, भक्ति के इस रूप ने रत्नखान, गद्दीम, ताज आदि यवन संस्कृति में पले हुए अनेक व्यक्तियों को भी श्रार्य संस्कृति की गरिमा मानने के लिये विवश कर दिया।

संस्कार—सूरदास पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के अनुयायी ही नहीं, एक प्रधान अंग थे। उनके सूरसागर में व्रजप्रदेश की इस संस्कृति का प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। सर्व प्रथम हम संस्कारों के सम्बन्ध में सूरसागर में संचितसामग्री का उल्लेख करेंगे। संस्कार ही व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और एक-एक व्यक्तित्व की निर्मिति समग्र समाज को संस्कृत बना देती है। अतः संस्कारों का संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास ने नीचे लिखे रूप में संस्कारों का वर्णन किया है:—

पुत्र जन्म—आर्य संस्कृति में पुत्र का जन्म पुण्य का परिणाम समझा गया है। जिसके पुत्र नहीं है, उसका प्रातःकाल मुख देखना अशुभ एवं अशुभ-जनक माना जाता है। पुत्र की उत्पत्ति और उसका मुख देखने के लिए प्राणी तरसा करते हैं। तभी तो कृष्ण के उत्पन्न होने पर यशोदा नन्द से कहती हैं:—

“आवहु कन्त, देव परसन भए, पुत्र भयौ, मुख देखौ धारै।”

नन्द दौड़कर जाते हैं और पुत्र का मुख देखने हैं। उस समय की शोभा और सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता।

कृष्ण के जन्म के समय स्त्रियाँ बधावा लेकर जाती हैं। स्वर्ण-निर्मित थाल में दूध, दधि और रोचना रखा है। गरियाँ भगलमान गाती हैं। नाल-छेदन होता है और द्वार पर दुन्दुभि बजती है। सूर ने इस अवसर पर बाजों का बजना, बन्दनवार बाँधना, हल्दी-दही मिलाकर छिड़कना, वेदध्वनि का होना ग्रह-लग्न-नक्षत्र आदि का विचार करके मुहूर्त शोचना, विधियों को नन्दन का तिलक करना, नान्दोमुख आदि, चित्त-पूजा, गुरु और ब्राह्मणों को वस्त्र पहिनाना, गोकुल-निवातियों का भेट ले लेकर नन्द के द्वार पर आना, द्वार पर गंधियाँ

(रस्तिफा) बनाकर सात सीकें चिपकाना, ब्रज बजुओं का श्रवण, रोगी, दूध तथा फलों से भरे हुए थाल लेकर पुन दर्शन के लिए आना, उत्सव का होना विप्र मागध सूत आदि का आशीर्वाद देना, ढाढी ढाढिन का नाचना, दान लेने के लिए भगड़ना, यशोदा नन्द द्वारा उनकी पहिरावनी कराना तथा हार, कण्ठ और मोतियों से भरे थाल दान में देना आदि अनेक बातों का वर्णन किया है ।^१

छठी व्यवहार—छठी के दिन मालिन का बन्दनवार बाँधना, फेले लगाना, सुनार का होरा जन्ति स्वर्णहार बनाकर लाना, नाइन का महावर लगाना, दाई को लाएरका, झूमर और माढी देना, विश्वरूपा बढई का पालना बनाकर लाना, जाति पाँति की पहिरावनी करके पुत्र के राजल लगाना, ऐपन (बड़े हुए चावल) में चित्र बनाना आदि प्रथाओं का वर्णन पाया जाता है ।^२

नामकरण—इस समय विप्र, चारण, नन्दीजनों का नन्द के घर आकर दूध हस्दी बाँधना तथा गर्म द्वारा जन्मपत्र बनाकर लक्षणादि का निरूपण करना आदि का वर्णन हुआ है। कृष्ण के स्वजन उद्धार और अमुर महार सम्बन्धी कार्यों की भविष्यवाणी भी यहाँ की गई है ।^३

अन्नप्राशन—कृष्ण के छ मास के होने में कुछ दिन रहने पर शुभ मुहूर्त में अन्नप्राशन संस्कार के करने का वर्णन है। इस अवसर पर स्त्रियाँ मंगल गीत गाती हैं। नन्द तथा यशोदा का नाम लेकर गालियाँ भी गाई जाती हैं। यशोदा ब्रज बजुओं को बुला लाती है और ज्यौनार तैयार होती है। गोप इकट्ठे होते हैं। नन्द स्वर्ण के थाल में खीर भरकर उसमें पुत्र और मधु मिलाते हैं। जब यह खीर कृष्ण को गिलाई जाती है, तो वे मुँह बिगाड़ते हैं। संस्कार के उपरान्त पुतियाँ कृष्ण का मुख चुम्बन करती हैं तथा पत्तलों पर गोप भोज होता है ।^४

१—सूरसागर, दशम स्कंध, छन्द २६ से ३४ तक। सारावली में छन्द सख्या ४०६ से ४१२ तक। दोनों स्थलों के वर्णनों में पर्याप्त साम्य है।

सूरसागर (ना०प्र०सं० ६१३ ६१७)

२—सूरसागर, दशम स्कंध, पद ३६। (ना०प्र०सं० ६१८)

३—सूरसागर दशम स्कंध, पद ७६। (ना०प्र०सं० ७०६)

४—सूरसागर, दशम स्कंध, पद ८०। (ना०प्र०सं० ७०६)

वर्षगाठ—इस समय कृष्ण को उज्जैन लगाकर स्नान कराया जाता है। आंगन का लीपना, चौक पुराना, वाद्य बजाना, गङ्गात दूध बाँधना तथा मंगल गान आदि होता है।^१

कनछेदन—रत्न के दो दुरों (कर्ण के आभूषण, बालियाँ जो उभेठ कर नीचे की ओर लगना दी जाती हैं) से कनछेदन कराने के समय सूर लिपते हैं—

कान्ध कुँवर को कनछेदना है, हाथ सुहारी भेला गुर की।

विधि बिहँसत, हरि हँसत हेरि हरि यशुमति के धुरधुकी उर की ॥

यशोदा के हृदय में धुरधुकी हो रही है। माता का हृदय सूर ने यही निरुप से देखा है। इस स्थल पर जो वचन पाया जाता है, उसमें उस समय के बालकों के वस्त्र, आभूषण आदि कैसे होने थे, इस बात का भी परिचय हो जाता है। कृष्ण की पीत भँगुली, शिर पर कुलही, गण्डि जम्बि व्याघ्र, नख से सज्जक कठ श्रो, किङ्किणी, बाहु भूषण आदि का धारण करना वर्णित हुआ है।

गोकुल में श्रीकृष्ण के इतने ही स्तुतिरूप। यद्यपि आभीरक्षत्रिय वंश है और भागवत में नन्द वसुदेव के निरुपस्थ वंश भी कहे गये हैं, फिर भी गोनाशन आदि वैश्य कर्म करने के कारण भागवतकार और हरिवंश के रचयिता दोनों ने उन्हीं वैश्य लिपि दिशा है। वैश्य भी द्विज गोत्र में आते हैं और उनका यशोवतीत सस्कार होता है। समस्त यात्रु में छोटे होने के कारण कृष्ण और धनराम का यशोवतीत सस्कार गोकुल में नहीं हो सका। यह भी समझ है कि आभीर क्षत्रियों का महत्त्व मुगल काल में क्षीण हो गया हो और उनसे अन्तर्गत यशोवतीत प्रथा का ही लोप हो गया हो। अतः जब कृष्ण मथुरा पहुँचे, तब इस विस्मृत सस्कार को भी पूरा किया गया।

यज्ञोपवीत—सूक्तार के दृष्ट ४७३ पर २६वें पद में यज्ञोपवीत सस्कार का वचन है। इस समय पंडित जोनार होती है और गर्ग ऋषि कृष्ण को गायत्री मन्त्र का उपदेश देते हैं। ब्राह्मणों को विधिपूर्वक अलङ्कृत गायें दी जाता है। स्त्रियाँ गाना गाती हैं और यशोदा प्रसन्न होकर न्याछान करती हैं।

विवाह—यद्यपि सूर ने राधा और कृष्ण का माधव विवाह कराया है, पर उसमें वे सब बातें वर्णित हैं, जो विवाह के अन्तर पर सूर के समय में प्रचलित थीं और जो ब्रज में आज तक चली आती हैं। जैसे—

मोर धारण करना—मोर मुकुट रत्नि मोर बनायो ।
माथे पर धरि हरि वरु आयौ ॥

निमग्न— गोपीजन सब नेवते आई ।
मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई ॥

मंडप और गान— बहु विवि आनन्द मंगल गाये ।
नव फूलन के मंडप छाये ॥

गीत और वेद मन्त्रोच्चारण—
गाये जु गीत पुनीत बहु ।
विधि वेद रव सुन्दर धुनी ॥

पाणिग्रहण और भाँवरि—
तापर पाणिग्रहण विधि कीन्ही ।
तब मंडल भरि भाँवरि दीन्हीं ॥

गालियाँ गाना—
उत कोकिलागण कर कोलाहल, इत सकल ब्रजनारियों ।
आई जु निवर्ती दुहूँ दिशि मनो देव आनन्द गोरियों ॥
सूरसागर (ना०प्र०स० १६६०)

कण्ठ खोलना—नहिं छूटै मोहन डोरना हो ।
यदे हौ बहुत अच छोरियो हो, ये गोकुल के राइ ।
की कर जोरि करी बिनती, कैछुओं श्री राधाजी के पौइ ॥

× × × ×
बहुरि मिमिटि ब्रजसुन्दरी मिलि दीन्हीं गाँठि बनाइ ।
छोरहु वेगि कि आनहु अपनी यशुमति माई बुलाई ॥

× × × ×
किलकि उठीं सब सराँ स्याम की अच तुम छोरौ सुकुमारि ।
पचिहारी कैसेहु नाहिं छूटत वैधी प्रेम की डोर ॥
दुलहिनि छोरि दुलह कौ कँकन की बोलि बचा वृषभान ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६६१)

इसके परचात् पुनः गालियों का वर्णन है, जैसे—
कान्ह तुम्हारी माइ महाबल सब जग अपजस कीन्हीं ॥
इत्यादि

अन्त में सूर लिखते हैं:—

सनकादि नारद मुनि शिव बिरंचि जान ।

देव दुंदुभी मृदंग वाजे वर निसान ॥

वारने तोरन बेधाये हरि कीन्हों चढ़ाह ।

ब्रज की सब रीति भई बरसाने क्याह ॥ पृष्ठ ३४६, पद ६० ।

सूरसागर (ना० प्र० सं० १६६०)

अंतिम पंक्ति से स्पष्ट प्रकट होता है कि सूर ने जिन संस्कारों का वर्णन सूरसागर में किया है, वे सब ब्रज की रीति और पद्धति के अनुसार हैं । ब्रज में जिस संस्कृति का विकास हुआ, ऊपर उल्लिखित प्रयागें उसी के अन्तर्गत हैं । कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह-वर्णन में भी वे सब बातें हैं, जिन्हें हम ऊपर लिख चुके हैं । वहाँ राजसी वेश-भूषा और साज-सामान की विशिष्टता अधिक है ।

पूजा, व्रत और स्नान—ब्रज की संस्कृति में पूजा, व्रत, स्नान आदि का भी महत्व है । सूरदास ने गौरी-पूजा, शिव-पूजा, सूर्य-पूजा, व्रत रखना, यमुना स्नान करना आदि का वर्णन राधा और गोपियों के सम्बन्ध में किया है । नन्द द्वारा शालग्राम की पूजा और एकादशी व्रत रखने का भी वर्णन है । शकुन आदि भी एकाग्र स्थान पर वर्णित हुये हैं । सूर ने ब्रजवासियों को दैव से डरने वाला और ईश्वरविश्वासी माना है । बलराम की तीर्थयात्रा का दिव्य प्रायश्चित्त के रूप में आता है । उनसे भी ब्रजवासियों के इसी स्वभाव का पता चलता है । आर्ष संस्कृति के विकास में तीर्थों ने भी अनुपम योग दिया है । इन्हीं तीर्थों पर जाकर मानव अपने भूले हुये संस्कारों को ऋषियों, मुनियों और आचार्यों से पुनः प्राप्त कर लेता था । समाज में यदि किसी नवीन पद्धति का प्रचार करना अभीष्ट होता था, तो वह भी सुगमता से इन तीर्थों पर जुड़े हुये मेलों द्वारा सम्पादित हो जाता था ।

पर्व और उत्सव—सूरसागर में गोवर्द्धन-पूजा का समारोह उत्सव के रूप में वर्णन किया गया है । पूजा के लिये विजुल सामग्री तैयार की जाती है । मधु, मेवा, पकवान, मिठाई, पड़रस के व्यंजन, मासन, दधि, दूध आदि शक्यों पर लादकर गोष एवं गोपिकायें पूजा के लिये चलते हैं । आनन्दमग्न गोपिकायें षोडश शृङ्गार से सुमज्जित हो पक्ति बनाकर चलती हैं । गोवर्द्धन पर जनममूढ का सागर उमड़ पड़ता है । यत् तथा वेद-पाठ होता है और गोवर्द्धन को भोग ममपंथ किया जाता है ।

गोवर्द्धन की पूजा के पश्चात् दीपमालिका का वर्णन है। सामाजिक उत्सवों में वर्षा ऋतु के हिंदोल, बसंत ऋतु के फाग और होली का वर्णन सागवनी और सूनागर, दोनों में पाया जाता है। इन उत्सवों पर नर नारी मुन्दर वज्राभूषण धारण करने हैं। गान और नृत्य होता है। परावज, वीन, बांसुरी, टप, महुअरि, मृदंग आदि विविध प्रकार के वाजे बजते हैं। अरगबा और अर्बोर चलता है। स्पर्श में रंग भरकर रखा जाता है। मय यामोद प्रमोद में मग्न हो जाते हैं। पर्व और उन्मुखों का किसी दश की मस्कृति में विशेष स्थान होता है। ब्रज सस्कृति के निर्माण में इन प्रसन्नता सचारी उत्सवों ने भी महत्वपूर्ण भाग लिया है।

आश्विन की पीथूप वर्णना पूर्णिमा के दिन राखचीला होती है, जो सूर-जायन का पाथेय न गइ यो। मूर न इस्का अतीर हृदयप्राही वर्णन किया है। मूरगागर में नगन का भा उल्लेख है।

पर्वों में मनोरंजन की पर्वति मामग्री रहती है। पर्व का अर्थ है, गाँठ या जोड़। जैसे मानव शरीर में घुग्ने, कमर, ग्रीवा, स्कन्ध, कोहना और पहुँचे पर जोड़ होते हैं और ये जितने ही मुगठित तथा दृढ़ होते हैं, शरीर भी उसी मात्रा में सबल, क्रियाशील और अधिक दिनों तक मिकाऊ रहता है, उन्ही प्रकार पर्व किसी नमाजरूपी शरीर के जोड़ हैं। ये जितने ही मुगठित और मुचाह रूप से सम्पादित होंगे, नमाज भी उतना ही सजग, सुनस्कृत और दीर्घांतु होगा। उत्सव का अर्थ ही है प्रसन्नता, आह्लाद, आनन्द। स्तोत्रगुण का भी यही रूप है। जो समाज निघन तिवियाँ मनाकर वर्ष भर हाथ हाथ करता रहेगा, जम तिवियों, जयन्तियों तथा प्राकृतिक पर्वों को मनाकर प्रसन्नता का मन्वार अपने जीवन में नहीं मँगा, वह स्तोत्रगुण की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। जो स्वयं रोता है, वह दूसरों को भी रुलाना चाहता है। आर्य तस्कृति, इसके विपरीत, उन्को को जीवन में स्थान देकर आह्लाद का मन्वार मरती है और परिणामतः सुख की आनन्द की ओर ले जाती है।

उत्सवों में खेलों का भी स्थान है। उत्सव नैमित्तिक होते हैं, परन्तु खेल नैतिक और नैमित्तिक दोनों ही। सुखागर में दोनों प्रकार के खेलों का वर्णन है। दैनिक अथवा नैतिक खेलों में आँसु मिथीनी, मत्स्य दौड़, कबड्डी, गेंद खेलना, भौरा चक्रोरी, चौगान तथा नैमित्तिक खेलों में जन-केल, दगल, आदि का विवरण प्राप्त होता है।

शृङ्गार-सज्जा—मूर न अनेक स्थानों पर आभूषणों के नामों का उल्लेख किया है। आभूषण जहाँ शृङ्गार सज्जा और शोभा के उत्पादक हैं,

वहाँ वे हृदय में प्र प्रसा का भी संचार करते हैं । विगेषज्ञों ने विशिष्ट प्रकार के रक्त, मणि, आदि से निर्मित आभूषणों को विविध प्रकार के रोगों के निवारण और सुख सम्पादन का हेतु कहा है । आर्य संस्कृति ने सांसारिक वैभव का तिरस्कार नहीं किया । उ.ने वैभव के प्रतीक आभूषणों को भी उचित स्थान दिया है । हाँ, उमने यह अवश्य ध्यान रखा है कि ये आभूषण अथवा ऐश्वर्य-राशि अपनी उचित मर्यादा में रहे ।

सूरनागर के पृष्ठ २३६ और २४० पर क्रमशः पद संख्या ४२ (ना०प्र० २०६३) और २० (ना०प्र० २०६४) में सूर ने आभूषणों का वर्णन किया है, जिनमें मोतीमाला, कंठश्री, कर्णकुल, तिलक, हमेल, करघनी, नूपुर, बिछिया, नगजन्ति चंकी, टाड, ककन, वाज्रवन्द, मेरि, दुलरी, तिलो, गंगा, आदि विविध प्रकार के आभूषणों के नाम आये हैं । इन आभूषणों को जिन्होंने धारण कर्त्ता था । पुरुष भी आभूषण पहिने थे । सूर ने इन आभूषणों में हारा लालजन्ति मकराकृति के कुण्डल, दुर, कठमाला, मुद्रिका, बैजयन्ती माला आदि के नाम गिनाये हैं ।

भोजन—जो समाज जितना अधिक संस्कृत होगा, वह उतनी ही अधिक भोजन की विविधता तथा व्यवस्था भी रखेगा । असंस्कृत समाज में भोजन सम्बन्धी ये बातें प्राप्त नहीं होतीं । सूरदास के समय में गोस्वामी बिहलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में इन्द्रदेव की भोग लगाई जाने वाली सामग्री की बहुलता कर दी थी । यद्यपि महाप्रभु बल्लभाचार्य के समय से ही मंदिर में भोग पद्धति की विशेषता पर ध्यान रखा जाता था, फिर भी श्रीबिहलनाथ जी के समय में उस पर और भी अधिक मनोयोग दिया जाने लगा । अन्नकूट के दिन श्रीनाथजी को ६६ प्रकार के व्यंजनों का भोग अवश्य लगाया जाता था । कभी कभी यह विस्तृत समारोह के रूप में भी होता था ।

सूरनागर में भोजन की विविधरूपता का स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । उसके पृष्ठ ४२१ पर (ना०प्र० २०६१) २१वें पद के अन्तर्गत और, टाड, लोचरी, मधुर महेरी, भात, हींग में मावित दरहरी मूँग, तुलसी डालकर तराया हुआ दूध मक्खन, कचोर, पापड़, बरी, निविष प्रकार के अचार, मात्री, ताग, पेठा, खीरा, बरा, पकौड़ी, रायता, जेन, अजवायन मिली रोगी, पूड़ी, कचौड़ी, सुहार, लयमी, मालखुआ, लड्डू, नेव, घेसर, गोभा, मेग, जनेधी, दही, मलाई, मिर्चरन, धुँमारा हुआ मट्ठा आदि विविध प्रकार के व्यंजनों का वर्णन है । प्रातःकाल के कनेऊ, दोहर के भोजन और रात्रि समय की व्यालू का पृथक् पृथक् रूप है । होली के वर्णन में बाकणों का उल्लेख भी पाया

जाता है। दानलोला के प्रसंग में लौंग, नाग्यिल, दास, सुपारी, हींग, मिरच, पीप, अजवायन, कायफर, सौंठ, चिरायता, बहेरा आदि के भी नाम आ गये हैं। भोजन-वर्णन के अन्त में कपूर से सुवासितपान करने का भी उल्लेख पाया जाता है।

संगीत—इसका थोड़ा-सा परिचय उत्तमों के वर्णन में आ गया है। मूसारगर में कई अन्य स्थानों पर भी संगीत से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध होती है। सूरस्य संगीतशास्त्र में निम्नलिखित हैं। उसका मूसारगर विविध राग रागिनियों में ही लिखा गया है। अनेक रागों की सृष्टि सूरदास ने स्वयं की थी। सारावली के छंद संख्या १०१२ से १०१७ तक सोरठ, मलार, केदारो, जयतभी, आदि विविध रागों के नाम गिनाये गये हैं, जिन्हें संगीतशास्त्र का कोई विशेषज्ञ ही स्मर्य और समझा सकता है। मूरारगर के पृष्ठ ३६२ पर संगीत के मस्त-स्वरो के नाम दिये हैं। उनके पृष्ठ ३४६ पर उरझ, ताल, मुरज, रबाब, बीना, किलरी, मृदङ्ग आदि बाजों के नाम भी आये हैं।^१

संगीत संस्कृति का विशेष अंग है। संस्कृतसमाज में ही संगीत का विकास सम्भव है। पुष्टिमार्गदाय ने संस्कृति के ३१ पक्ष पर विशेष बल दिया था, जिसने उन दिनों समाज के अन्तर्गत निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति-परायणता का प्रचार किया और उसकी स्थिरता एवं उदासीनता को बहाकर उसे आशा, उत्प्रेक्षा एवं सक्रियता प्रदान की।

साहित्य—नरस्यता के बाद पुत्र, साख्यत सूरदास के सम्बन्ध में साहित्य को चर्चा करना अनान्वयक ही नहीं, अनुपयुक्त भी है। उनके अमर काव्य मूसारगर की उमता करने वाला साहित्य विश्व में हूँढ़ने से मिलेगा। साहित्य सिंधु की इतनी अधिक भाव कर्मियाँ, इतनी अधिक कल्पना-तरंगें, इतनी चाव चित्रात्मकता और विराद व्यंजना, इतना विस्तार और इतनी गहराई मूसारगर के अतिरिक्त अन्य किन ग्रन्थ में है? काव्य कला का जो रमणीयतम, उज्ज्वलतम रूप मूसारगर में निररा, वह हिन्दी साहित्य में न उसके पहले दिखलाई दिया था और न उनके पछे ही उपलब्ध हो सका। वह युग हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग था और सूर निःसंदेह हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य थे।

साहित्य में संस्कृति का सर्वोत्तम और सर्वाङ्गीण रूप प्रस्फुटित होता है। साहित्य और संगीत का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। साहित्य संगीत की

लय में और संगीत साहित्य की नवनवोन्मेषशालिनी भावधारा में अपना परम विशुद्ध प्रश्रय पाता है। इन दोनों का मणि-काञ्चन संयोग सूरदास में हुआ है। सूर ने जिस संस्कृति का उद्घाटन, इस प्रकार, अपने व्यक्तित्व में किया, वही सूरसागर में स्वतः परिणत एवं प्रतिफलित हो उठा। सूर को पाकर ब्रज की संस्कृति और ब्रज की संस्कृति को पाकर सूर धन्य हो गये। संगीत और साहित्य के रूप में ब्रज की संस्कृति को सूर की अनुपम देन है। सूर के समय में अष्टछाप के कवियों तथा इस सम्प्रदाय से बाहर रहकर कार्य करने वाले अन्य कवियों ने भी साहित्य सृजन में अनुपम योग दिया है।

साहित्य और संगीत के अतिरिक्त ललित कलाओं में वास्तु, मूर्ति और चित्र कलाओं की भी गणना है, पर ये प्रथम दो की अपेक्षा अवर कोटि की मानी गई है। वास्तु कला के थोड़े से दर्शन सूरसागर के दशम स्कंध पूर्वार्ध में मथुरा वर्णन के अन्तर्गत हो जाते हैं, जिसमें महलों पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों, कंचन कोटि के कंगूरों, छत्रों, उच्च अट्टालिकाओं, उन पर फहराती हुई पञ्चाश्रु और मथुरा की चारों ओर से घेरे हुए उपवन का उल्लेख है। दशम स्कंध के उत्तरार्ध में जहाँ द्वारिका की शोभा का वर्णन हुआ है, वहाँ भी वास्तु कला का किञ्चित् दिग्दर्शन हो जाता है। इस वर्णन में विद्रुम और स्फटिक की पच्चीकारी, कंचन के मणि खचित मन्दिर, उनमें 'नीचे' के नर-नारी तथा ऊपर के पक्षियों के पड़ते हुए प्रतिबिम्ब, जल तथा स्थल पर विविध प्रकार के विचित्र रंग, वन, उपवन, फूल, फल, मरोवर, शुक, सारिका, इस, पारावत, चातक, मोर, चक्रोर, पिक आदि पक्षियों का कल-बूजन, घर-घर संगीत की सरस ध्वनि आदि प्रसंग आये हैं। भूमि पर विविध प्रकार के रंग चित्रकला की ओर भी निर्देश कर सकते हैं। बरतों और पर्वों के मनाने में भी चित्रकला का प्रचार होता रहा है। भावणी, अनन्त चतुर्दशी, जन्माष्टमी, नीला (नवरात्र) कार्या चौध, अहोर्द, देवोत्थान आदि के अवसरपर ब्रज में स्त्रियाँ आज भी दीवालों पर तथा आँगन में ऐसन और बेरु आदि के रंग से चित्र-रचना करती हैं। देवी-देवताओं की पूजा के रूप में मूर्तिकला का भी उल्लेख आ जाता है। गौरी गौरा की मूर्ति पूजन के समय आज भी बनाई जाती है। वैसे भी उन दिनों ये सभी कलाएँ विकसित हो रही थीं। श्रीनाथ का मन्दिर, आचार्यों की बैठकें, मूर्तियों की शृङ्गार-रत्ना, मंदिरों की भाँकियाँ, विविध कलाओं के विकास की ही सूचक हैं।

सूरनिर्णय के विद्वान् लेखकों ने पर्वों, उत्सवों, भाँकियों और गहराओं के प्रचुर प्रमाण सूर-साहित्य से निकाल कर अपने ग्रन्थ में एकत्र कर दिये हैं।

अतः हमने इन प्रख्याप में उनमें सम्पन्न कुल विशिष्ट प्रसंगों पर ही प्रकाश डाला है । मूर श्रीनाथ मन्दिर में कर्तन के अर्थत्वे । वे प्रत्येक नवीन अवसर पर नवीन पद बनाकर गाया करते थे । इन पदों से उन दिनों की प्रचलित प्रथाओं, रीति रिवाजों और आचार व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है । ब्रज की संस्कृति पर भी इस रूप में इन पदों से विशद प्रकाश पड़ता है ।

सूरसागर में ब्रज की महिमा कई स्थानों पर वर्णित है । नीचे लिखी पक्तियों में ब्रज का पङ्क्तिमा से सूर ने शारीरिक पाप का नष्ट होना लिखा है:—

धीमुरा बाणी कहत बिलम्ब अव नैंक न लावहु ।

ब्रज परिकरमा करहु देह को पाप नसावहु ॥ ३५ ॥ पृष्ठ १५८ ॥

सूरसागर (ना० प्र० म० १११०)

सूर ब्रजवासियों के चरित्र की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं:—

कहाँ बसति ही बाबरो, सुनहु न सुगध गँवारि ।

ब्रजवासी कहा जानही, तामस को व्यवहारि ॥ ३४ ॥ पृष्ठ २५४ ।

सूरसागर (ना० प्र० म० २२३६ पृष्ठ ८१६)

सूर के समय में तो ब्रजवासी तमोगुण से शून्य, नात्विक स्वभाव के थे ही, उनसे पूर्व भी द्युनेसांग के शब्दों में वे कोमल स्वभाव वाले तथा दूसरों के साथ आदरणीय व्यवहार करने वाले थे । वे परोपकारी, तत्वज्ञान के अध्येता और विद्या के प्रति सम्मान का भाव रखते थे ।^१ ब्रज की सात्विक संस्कृति ब्रजवासियों के सात्विक स्वभाव में परिलक्षित होती थी । सूरदास के सूरसागर में इसी संस्कृति के दर्शन होते हैं ।

— — —

१—द्युनेसांग का मयुरा चर्चन—श्रीकृष्णदत्त वाजपेयी के मयुरा परिचय से ।

दशम अध्याय

नूरदास का परवर्ती साहित्य पर
प्रभाव

सूरदास का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

पुष्टि-पथ की सेवामक्ति और हरिनीला का जो स्वरूप सूरदास ने सूर-सागर में छड़ा किया, उसका परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर प्रभूत माया में प्रभाव पड़ा। राधा और कृष्ण का जो रूप सूर ने अंकित किया है, उसकी अमिट छाप अन्य कवियों के काव्य-ग्रन्थों में दिखलाई देती है। केशव, देव, बिहारी, रसखान, घनानन्द, भारतेन्दु, रत्नाकर, वियोगीहरि सबके सब अपनी काव्य-तामशी और भाषाभिव्यक्ति के लिए सूर के बहुत कुछ ऋणी हैं।

सूर के कृष्ण अपरिमित शोभा के भटार हैं। वे नौदर्य के सागर हैं। सुपमा का यह अक्षय्य स्रोत परम ब्रह्म के अतिरिक्त और कहाँ हो सकता है ? अतः कृष्ण साक्षात् भगवान् हैं। सूर लिखते हैं:—

शोभा सिन्धु न अन्त लही री।

नन्द भवन भरिपूरि उमेगि चलि ब्रज की बीधिनु फिरति वही री॥

×

×

×

×

जसुमति उदर अगाध उदधि तें उपजी ऐसी सयनि कहाँ री।

सूर स्याम प्रभु इन्द्र नोलमनि ब्रज बनिता उर लाइ गुही री॥

सूत्रागार (ना० प्र० त० ६४७)

महाकवि देव ने नीचे लिखे कवित्त में इसी भाव को इसी प्रकार गुंफित किया है:—

सूनों के परम पदु ऊनों के अनन्त मदु,

नूनों के नदीस नदु इन्दिरा मुरै परी।

महिमा मुनीसन की संपति दिगोसन की,

ईसन की सिद्धि प्रजब्राथी विथुरै परी॥

भादो की अघेरो अधराति मथुरा के पथ,

पाय के संयोग देव देव की दुरै परी॥

पारावार पून अपार परब्रह्म रासि,

जसुदा के कोरै एक बार ही कुरै पते ॥

समुद्र समुद्र से ही उत्पन्न हो सक्ता है । इसी कारण सूर शोभा के इस अपार सिंधु को यशोदा के उर रूपी उदधि से प्रकट हुआ कहते हैं । उधर देव ने यशोदा की क्रोध में परब्रह्म रूपी अपार पारावार को लाकर रख दिया है । जहाँ अपार पारावार स्थान पाता है, उस क्रोध का बारापार कौन जान सकता है ? दोनों ही कवियों की रचनाओं में यह पारावार ब्रज की वीथियों में बहा-बहा चिन्ता है ।

भोमद्भागवत, हरिवंश, वायु पुराण तथा अन्न पुराणों के आधाग पर श्रीकृष्ण की जिन बाँधी छवि का सूर ने स्वानुभूतिगम्य अमिथ्यजन किया है, वह ज्यों का त्यों रीतिमालीन कवियों के काव्यों में होता हुआ आज तक के हरि श्रीध, वियोगीहरि, रत्नाकर प्रभृति कवियों के काव्यों में चला आया है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

गोरज विराजे भाल, लहलही वनमाल,

आगे गेयों, पाछे ग्वाल, गावें मृदु दान री ।

तैसी धुनि बाँसुरी की मधुर मधुर तैसी,

बंरु चितवनि मन्द-मन्द मुसकान री ॥

कदम घिटप के निकट, तटिनी के तट,

अटा चढ़ि देखु पीतपट फहरान री ।

रस घरसावै, तन तपन धुमावै,

नैन आननि रिझावै वह आवै रसखान री ॥—रसखान

इन्दीया दलनि मिलाइ सोनजुही गुही,

सुहाँ भाल हाल रूप गुन न परै गनै ।

पीरी ये पिछौरी, छोर सीस पै उलटि राखें,

केसर विचित्र अंग रंग भाव सों सनै ॥

मुरली में गौरी धुनि टेरि घन आनन्द है,

तेरे द्वार टहरनि उधमघनै ठनै ।

हा, हा, हे सुत्रान ! आजु दीजै प्रान दान नैकु,

आवत गुपाल देखि लीजै वन तें बनेँ ॥—आनन्दघन

फटि किंकिनि, मिर मोरमुकुट वर उर वनमाल परी है ।

रुरि मुसक्यान, चक्राचौधो, चित चितवनि रंग मरी है ॥

सहचरिसरन, सुविश्व विमोहिनि मुरली अधर धरी है ।
ललित त्रिभंगी सजल मेघ तनु मूरति मंजु खरी है ॥—सत्त्वशिरण
लटकि लटकि मनमोहन आवनि ।

भूमि भूमि पग वरत भूमि पर गति मातंग लजावनि ॥
गोखुर रैनु अंग अंग मंडित उपमा दृग सकुचावनि ।

× × × ×

मुक्तमाल उर लसी छायोली, मनु बग पाँति सुहावनि ।
रुनत कुनन किकिनि धुनि भानो हंसनि की बुह्यावनि ॥
जँधिया लसनि, रुनक रञ्जनी पै, पटुका ऐँचि बँधावनि ।
पीताम्बर फहरानि मुकुट छावि नटवरवेष बनावनि ॥ ललितकिशोरी
सीस मुकुट रुटि काछनी, कर मुरली उर माल ।
यह वानिक मो मन बसौ, सदा बिहारीलाल ॥—बिहागी
पायन नूपुर मंजु बजै, कटि किकिनि में धुनि की मधुराई ।
सोवरे अंग लसै पटपीत, दिये हुलसै बनमाल सुहाई ॥
माथे किरीट, बडे दृग चंचल, मद हँसो मुरचन्द जुन्हाई ।
जै जग मन्दिर दीपक सुन्दर आ ब्रजदूलह देव सहाई ॥—देव
मुरली लकुट थारे, चंद्रिका मुकुट थारे,

रित हमारे दगै राधिका रमन जू ।—हरिचन्द्र

वह मुरली अधरान की, वह चितवन की फोर ।
सघन कुज की वह छटा, अरु यह जमुन हिलोर ॥
पीत पटी लिपटाइ के, लै लकुटी अभिराम ।
बसहु मन्द मुसिरयाइ उर, सगुन रूप घनस्याम ॥
मकराकृत कुंडल भवन, पीत खरन तन ईम ।

सहित राधिका मो हृदय बास करौ गोपीस ॥—सन्धनारायण

ऊपर उद्धृत छन्दों में कृष्ण की जो छवि वर्णित हुई है, उसमें वही मोर मुकुट है, वही पीताम्बर है, वही काछनी है, वही किकिणी और बनमाल है, वही मुरली और नटवर जैसा वेष है, जो मूरसागर में पाया जाता है । मूर से पूर्व त्रियापति की पदावली में भी कृष्ण की ऐसी ही छवि अन्तर्भूत हो चुकी थी, पर त्रियापति का इधर व्रज या उत्तराखण्ड में कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता । त्रियापति पूर्वीय प्रान्त को ही अपने मयूर पदावलि से भेजत करते रहे । उत्तराखण्ड में तो वृष की घोषा की ही श्रमद, सरम ध्वनि गूँजती रही । इधर

के कवि उस महाप्राण की रचनाओं से ही अनुप्राणित होते रहे । हरिलीला का गानक और कृष्ण का अनन्य भक्त सूर उत्तराखण्ड के कवियों के मानस और हृदय पर विगत ४०० वर्षों से राज्य कर रहा है । उसकी काव्य ज्योति आज तक जनता के हृदयों को आलोकित कर रही है । उस बाँके बिहारी की बाँकी छवि का उद्धारन करता हुआ वह कहता है:—

देखि सरसी बन तैं जु बने ब्रज आवत हैं नैद नन्दन ।
सिराँड सोस, मुख मुगलि बजावत, बन्यौ तिलक उर चंदन ॥

X X X X

सजल मेघ घनस्याम सुमग बपु सहित बसन उर माल ।
सिरि सिराँड, तन धातु विराजति सुमन मुगन्ध प्रवाल ॥
कछुक कुटिल कमनीय सघन सिर गोरज मंडित केस ।
सोभित मनु अम्बुज पराग रुचि रंजित मधुप सुदेस ॥
कुंडल फिरनि कपोल लोल छवि नैन कमल दल मीन ।
प्रति अंग अंग अनंग कोटि छवि सुन सखि परम प्रवीन ॥
अधर मधुर मुसन्ध्यानि मनोहर करति मदन मन हीन ।
सूरदास जहँ दृष्टि परति है होति तहाँ लवलीन ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० १०६४)

X X X X

नटवर बेस काले स्याम ।
पद कमल नख इन्दु सोभा ध्यान पूरन काम ।
जानु जय सुघट निरुई नाहि रम्भा तूल ।
पीत पट काछनी मानहुँ जलज केसर भूल ॥
कनक छुद्रावली पंगति नाभि कटि के मार ।
मनहुँ ईस रसाल पंगति रहे हैं हृद तोर ॥
फलकि रोमावली सोभा ग्रीव मोतिनहार ।
मनहुँ गंगा बीच जमुना चली मिलि कै धार ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० २३७३)

सूरदास के इन पदों में जो अभिनवता, जो ताजगी और जो रमणीयता है, वह उनके निर्माण काल से लेकर आज तक बनी हुई है । कयर जो अन्य कवियों के छन्द उद्धृत निये गए हैं, वे वस्तुतः सूर के पदों की जड़ों ही प्रतीत होते हैं । सूर की भार राशि श्रमन्द आलीक से ज्योति हो रही है ।

मेरे नैना विरह की बेलि बई ।

साँचत नैन नीर के सजनी मूर पताल गई ॥

सूरदासर (ना०प्र०स० ३८६४)

सूर के इन पद के आधार पर कविरत्न सत्यनारायण ने निम्नांकित काव्य पक्तियाँ लिखी हैं:—

कृष्ण विरह की बेलि नई तो उर हरियाई ।

सोचन अश्रु विमोचन दोउ दल बल अधिकाई ॥

पाइ प्रेम रस बढ़ि गई तन तरु लिपटी धाई ।

कैलि फूटि चहुँघों छई विधा न बरनी जाई ।

अकब ताकी कथा

दोनों स्थानों पर विरह का वर्णन है । पुष्टिमागीय भक्ति में गधुर रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष आते हैं । सूर का वियोग-वर्णन हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है । कविरत्न सत्यनारायण जी की पक्तियाँ सूर काव्य की छाया लेकर लिखी गई हैं ! उनके शब्द और भाव दोनों पर सूर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है । सत्यनारायण जी भावुक कवि थे । संयोगी होते हुए भी वे विरह का अधिक अनुभव किया करते थे । उनके जीवन की परिस्थिति दैववश, कुछ ऐसी ही बन गई थी । उनके लिखे हुए “भाघन ! आप सदा के कारे”—देक से प्रारम्भ होने वाले पद में भी मूर की सख्य-भक्ति से सगावोर “ऊधो, कारो कतहि न मानै”—वैसी पदावलि की स्पष्ट छाया दिखाई देती है ।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तो बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायी ही थे । नीचे लिखी पक्तियों में उन्होंने आचार्य बल्लभ और गोस्वामी विठ्ठल नाथ के प्रति अपनी अतुल आस्था प्रकट की है:—

श्री बल्लभ बल्लभ कहौ, छौँडि उपाय अनेक ।

जानि आपुनों राखि हैं, दीनबन्धु की टेक ॥

जो पे श्री बल्लभ सुतहि न जान्यो ।

कहा भयो साधन अनेकमें परि कैं वृथा भुलान्यो ॥

×

×

×

×

हरी चन्द श्री विठ्ठलचिनु मध जगत झूठ करि मान्यो ।

अतएव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी की रचनाओं में यदि सूर दास प्रकटीकृत पुष्टिमागीय भक्ति के सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई दे, तो कोई आश्चर्य की

घात नहीं है। भारतेन्दु ने सूर के शब्दों की भाँति त्रैलोक्य, होला, चन्द्रावलि की उत्तियों में गडिता नायिका के चित्र, प्रेम प्रसंग आदि अनेक विषयों पर कविताएँ लिखी हैं। सूर ने नेत्रों पर बड़ी सुन्दर ककोचियाँ लिखी हैं। भारतेन्दु ने भी उनके अनुकूल पर नेत्रों पर उगी प्रसार की उक्ति लिए कई पदों की रचना की है। कुछ उदाहरण लीजिये—

सखी ये नैन बहुत धुरे ।

तबसों भये पराये हरि सों जरसों जाइ जुरे ॥

मोहन के रस बस हूँ डालत, तलफत तनिक दुरे ।

मेरी सीख प्रीति सब छाँड़ी, ऐसे ये निगुरे ॥

भईं सखि ये अरियो विगैरैल ।

विगारि परी, मानति नहिं, देखे बिना साँचरो छैल ॥

भईं मतवारि धरति पग डगमग, नहिं सुभक्ति कुल गैल ।

तजिकें लाज, साज गुरुजन की, हरि की भईं रखैल ॥

निज चयाव सुनि औरहुं हरसति करति न कह्यु मन मैल ।

हरीचन्द सब संग छाड़िकें, करहिं रूप की सैल ॥

सखी ये अति उरझोहे नैन ।

बरसि परत सुरभूयौ नहिं जानत, सोचत समुझत हैं न ॥

इन पदों में हरिचन्द्र जी ने सूर की पद्धति का ही अनुसरण किया है। वे उन्हें विगैरैल, जुरे और उलझने वाले कहते हैं। सूर ने नेत्रों को कहीं चोर कहीं भ्रमर, कहीं शिशु, कहीं स्वच्छन्द, कहीं लोभी, कहीं अनुरागी, कहीं मृग आदि न जाने कितने रूपों में अनुभव किया है। सूर के नीचे उद्धृत पदों की भाँति पर दृष्टिगत कीजिये—

(१) मोहन उदन विलोकत अरियन उपजत है अनुराग ।

सूत्रागर (ना०प्र०१० २३६६)

(२) हरि मुख निरग्यत नैन भुलाने ।

ये मधुरर रवि पंकज लोभी ताही ते न उड़ाने ॥

सूत्रागर (ना०प्र०१० २३६६)

(३) चितवनि रोके हू न रही ।

स्यामसुन्दर सिंधु सन्मुख सगित उमंगि चही ॥

सूत्रागर (ना०प्र०१० २३८१)

(४) लोचन टेक परे सिसु जैसैं ।

मोंगल हैं हरि रूप गाबुरी खोज परे हैं नैसैं ।
 वारम्बार चलावत उत ही रहन न पाऊँ बैसैं ।
 जात चले आपुन ही अब लो राखे जैसैं बैसैं ॥
 कोटि जतन करि करि परबोधति कह्यो न मानहिँ कैसैं ।
 सूर कहूँ ठग मूरी खाई व्याकुल डोलत ऐसैं ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० २६७७)

(५) अरियों हरि के हाथ बिकानी ।

मृदु मुसरुनि मोल इन्ह लोन्ही यह सुनि सुनि पछितानी ॥
 कैसे रहति रहा मेरे बस अब कछु औरै भौति ।
 अब वै लाज भरति मोहि देखत मिलि बैठो हरि पौति ॥
 सपने की सी मिलनि करति हैं कय आवति कय जाति ।
 सूर मिली दरि नन्द नन्दन को अनत नहीं पतियाति ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ३०२०)

पुष्टिमागीय भक्ति रागावुगा कहलाती है, जिसमें लौकिक, वैदिक सभी भयोदायों पीछे रह जाती है । हरिचन्द्र जी ने इस सिद्धान्त को कुल-गैल, लाज, गुरुजन का साथ आदि को छोड़ने में प्रकट किया है और सूर ने कहना न मानना, ठगमूरी खाना, हरि के हाथ बिकना, किसी भयोदा का विश्वास न करना और मुखौ आदि के प्रसंगों में तो लोक वेद कुल कानि को छोड़ देना आदि स्पष्ट शब्दों द्वारा अभिव्यजित किया है ।^१

भास्तेन्दु का यह पद—‘रहै क्यों एक म्यान अमि दोष । जिन नैनन में हरि रस छापो तिहि क्यों भाई जोष’—भी सूर के इस पद से ही छाया है:—
 ‘ऊषो, मन न भये दस जोष । एक हुतो सो गयी स्वाम सग, को आगधे ईत ॥’
 इसी प्रकार ‘रग दूसरी और चबेगी नहीं, अलि साँसो रग रम्यो मो रम्यो ॥’
 यह पंक्ति भी ‘सूरदास कानो कामरि पै नटे न दूजो रग’ के अनुकरण पर लिगी गई है । भ्रमरगीत नम्रन्वो कई पंक्तियों भी इसी प्रकार की हैं ।

१—दोनों भक्तों की नीचे लिगी पंक्तियाँ इस विषय में ध्यान देने योग्य हैं:—

सूर—लोक वेद कुल कानि निदरि के करत आपनो भायो ॥

हरिचन्द्र—प्रीति की रीति ही अति न्यारी ।

लोक वेद सग सों बहुत उलरी, केवल प्रेमिन प्यारी ॥

भारतेन्दु की भाँति महाकवि देव की रचनाओं पर भी सूर काव्य का विगुल प्रभाव पड़ा है। सूर का नीचे लिखा दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध है:—

वाँह छुड़ाये जात हौ निबल जानि कै मोहि ।

हिरदे तें जव जाइहौ मरद बढोगो तोहि ॥

देव ने इसी दोहे के आधार पर नीचे लिखा सबैया बनाया है:—

रावरो रूप रम्यो भरि वैनन, वैननि के रस सों श्रुति सानी ।

गात में देखत गात तुम्हारेइ, बात तुम्हारेइ बात बखानी ॥

उधो इहा हरि सों कहियो तुम, हौ न इहाँ यह हौ नहि मानौ ।

या तन ते विछुरे तौ कहा, मन तें अनतें जुवसौ तव जानौ ॥

सूर के एक पद में नीचे लिखी पक्तियाँ आती हैं:—

नयो नाहु नयो नेहु नयो रस नवल कुँवरि वृषभानु किशोरी ।

नयो पीताम्बर नई चूनरी नईनई बूँदनि भीजति गोरी ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० १३०३)

देव ने इन्हीं पंक्तियों के आधार पर यह सबैया लिखा है:—

गौन भयो दिन चारि नयों, दिन वे नव यौवन ज्योति समाते ॥

देखये देव नयेई नये नित भाग सुभाग नये मदमाते ॥

×

×

×

×

नाह नये ये नयी दुलही, ये नये नये नेह नये नये नाते ॥

सूर लिखते हैं:—

गोकुल सबै गोपाल उपासी ।

जोग अंग साधत जे उधौ ते सब बसत ईमपुर कामी ॥

×

×

×

×

का अपराध जोग लिखि पठवत, प्रेम भजन तजि करत उदासी ।

सूरदास ऐसी को विरहिनि मोंगति मुक्ति तजे धन रासी ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४६४६)

सूर के इस पद में गोपिकायें सीधे-सादे ढंग से उद्भव के सामने अपना निवेदन उपस्थित कर रही हैं। वे कहती हैं, हमारा ऐसा क्या अपराध है, जो कृष्ण हमारे प्रेम भजन के स्थान पर योग का उपदेश हमारे लिये भेज रहे हैं? यहाँ ऐसी विरहिणी है ही कौन, जो श्रीकृष्ण जैसे अपने सर्वस्व धन को छोड़कर मुक्ति की याचना करे? अर्थात् रत्नाकर जी ने सूर की इस उक्ति को लेकर नीचे

लिखा कवित्त बनाया है, जो सूर के पद से कला-सम्बन्धी मूल्य में कुछ अधिक ही है:—

नेम प्रत संजम के पौजरे परै को,

जय लाज कुलकानि प्रतिबंधहि गिवारि चुकीं ।

कौन गुन गौरव को लंगर लगावे,

जब सुधि बुधि हूकौ भार टेक करि टारि चुकीं ॥

जोग रत्नाकर में साँस धूँटि बूढ़ै कौन,

ऊधौ हम सूधौ यह वानक' विचारि चुकीं ।

मुक्ति मुक्ता कौ मोल माल ही कहा है,

जय मोहन लला पै मन मानिक ही बारि चुकीं ॥

जब मन रूपी माणिक्य ही मोहन पर न्यौछावर कर दिया गया, तो मुक्ति रूपी मोती का मूल्य ही क्या रहा ?

सूर ने विरह वर्णन में गोपिकाओं की श्रुधारा से श्रिता का निर्माण किया है:—

कैसे पनिघट जाऊँ मखी री, डोलों सरिता तीर ।

भरि भरि जमुना उमड़ि चलति है इन नैनन के नीर ॥

मूरसागर (ना० प्र० सं० ३८६३)

तत्प्रसक्तः सूर ने जयदेव की नीचे लिखी पंक्तियों के आधार पर इस भाव को अफनाया होगा:—

सर्वे त्वद् विरहेण हन्त नितरां गोविन्द दैन्यं गताः ।

किन्त्येका यमुना कुरंग नयना नेत्राभ्युभिर्वधते ॥

तोप ने इस उक्ति को मूर से लेकर नीचे लिखा कवित्त प्रस्तुत किया है:—

गोपिन के अंसुवान को नीर, पनारे बहे बहि कें भये नारे ।

नारेन हूँ सौं भई नदियाँ, नदियाँ नद हैं गये काटि फगारे ॥

धेगि चली, तौ चली प्रज को, कवितोप कहै, प्रज राज दुलारे ।

वै नद चाहत सिधु भये, अब नाहो तौ हैं हैं जलादल भारे ॥

सूर ने श्रामुग्रों से नदी का ही निर्माण किया था, तोप जी ने तो एक से दो, दो से तीन और तीन से चार का क्रम भिड़ाकर पहले पनारे, फिर नदियाँ, उसके परनात् नद और नद से सिधु बनाने का उपक्रम किया है । तोप जी के कवित्त में श्रितश्रुति की माना अन्वय अधिक है, पर भाव की तीव्रता तो मूर के पद में ही है । मूर और जयदेव दोनों ने यमुना में नेत्राभुओं के द्वारा शङ्क उद्गसित कर दी है ।

सूर का एक पद है:—

जोग ठगोरी ब्रज न विकैहै ।

× × × ×

दाग छोंड़ि कैं कटुक निचोरी को अपने मुख सै है ।

मूरसागर (ना०प्र०न० ४२=२)

बिहारी ने इसी पद के आधार पर नीचे लिखा दोहा बनाया है:—

तो रस राख्यो आन बस, कह्यो कुटिल मति कूर ।

जोभ निचोरी क्यों लगै, बौरी चारि अंगूर ॥

इसी प्रकार:—

थितई चपल नैन कां कोर ।

× × × ×

कहुँ मुरली, कहुँ लकुट मनोहर, कहुँ पट, कहुँ चन्द्रिका मोर ।

सूरसागर (ना०प्र०स० ३३६७)

सूर की इन पक्तियों को लेकर बिहारी ने निम्नांकित दोहा लिखा है:—

कहा लड़ै ते दृग करै, परै लाल बेहाल ।

कहुँ मुरली, कहुँ पीत पट, कहुँ लकुट, घनमाल ॥

सूर के नीचे लिखे पद का भाव जो का स्यों घनानन्द जी की रचना में पाया जाता है:—

सखी इन नैननु ते घन हारे ।

यिन ही ऋतु वरसत निशि वासर सदा मलिन दोउ तारे ॥

गूरसागर (ना०प्र०स० ३=६२)

घनानन्द जी लिखते हैं:—

घन आनन्द जीवन मूल मुजान की कौधन हू न कहुँ दरसैं ।

× × × ×

चदरा वरसै ऋतु में घिरि कैं, नित ही अखियों उधरी वरसैं ॥^१

१—ऊपर के पद में मूर ने व्यतिरेक द्वारा नेत्रों का वर्ण से माय्य स्थापित किया है । घनानन्द ने इस सबैवे में व्यतिरेक के साथ श्लेष एवं विरोधाभास के द्वारा उन दोनों में वैसा ही माय्य स्थापित किया है । 'उधरी' शब्द श्लिष्ट है तथा विरोधाभास का हेतु है ।

धनानन्द के नीचे लिखे कवित्त पर भी सूर की छाया पड़ी है:—

सुधा तें खवत विष फूल तें जमत सूल,
तम उगिलत चंद भई नई .रोति है ।
जल जारै अंग और राग करै सुर भंग,
संपति विपति पागै वड़ी विपरीति है ॥

इस कवित्त में विरह का वर्णन है । विरह में वे सभी वस्तुएँ दुःखदायिनी प्रतीत होने लगती हैं, जो संयोग में सुखदायिनी थीं । सूर ने इसी पद्धति पर बहुत पहले ये पंक्तियाँ लिखी थीं:—

बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजें ।

तब ये लता लगति अति सीतल अथ भई विषम उद्याल की पुंजें ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४६८६)

चातन आदि पर कुछ अन्य उक्तियाँ भी धनानन्द ने सूर से ली हैं ।

पीछे हमने महाकवि देव की रचनाओं पर पड़े हुए सूर के काव्यप्रभाव की चर्चा की है । यहाँ हम दोनों की कृतियों में से भावसाध्य सूचक कुछ अन्य छन्द उपस्थित करते हैं । देव लिखते हैं:—

यरुनी बघम्वर में गूदरी पलक ढोऊ ।

कोए राते बमन, भगोंहे भेष रसियाँ ॥

पूड़ी जल ही में, दिन जामिनि हू जागें ।

भोंहैं धूम सिर छायाँ, विरहानल बिलपियाँ ॥

अमुवा फटिक माल, लाल डोरी सेल्ही पैन्हि ।

भई हैं अकेली तजि चेली संग सलियाँ ॥

रोजिये दरस देव, कोजिये संजोगिनी ।

ए जोगिनी हँ बैठी हैं बियोगिनी की अँखियाँ ॥

देव का यह कवित्त सूर के नीचे लिखे पद के आधार पर बना प्रतीत होता है:—

ऊधो, करि रहीं हम जोग ।

कहा एती वाद ठानें देखि गोपी भोग ॥

सीस सेली केश मुद्रा कनकवीरी वीर ।

विरह भस्म चढ़ाइ वैठाँ, सहज कंथा चोर ॥

हृदय सींगी, टेर मुरली, नैन सप्पर हाथ ।

बाहते हरि दरस भिचा बई दीनानाथ ॥

योग की गति युक्ति हमपै सूर देखो ज़ोय ।

कहत हमको करन योग सो योग कैसो होय ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ४३१२)

इसी प्रकार “हम अलि गोकुलनाथ अराधौ”, शीर्षक सूर के पद को दृष्टि में रखकर देव ने^१ “हो तौ देव नन्द के कुँवर, तेरी चेरी भई, मेरी उपहास क्यों न कोटिज करि मरी”—इस चरण से अन्त होने वाले कवित्त को लिखा है । देव के एक कवित्त का यह अन्तिम चरण प्रायः कवियों की जिह्वा पर विद्यमान रहता है : “बड़े बड़े नैननि सो, आँसू भरि-मरि दरि, गोरी गोरी मुख आबु ओरी सौ बिलानों जात ।” सूरदास देव से बहुत पहले ही इस भाव को निम्नांकित पद में लिख चुके थे:—

देखियत चहुँ दिस ते घन घारे ।

मानो मत्त मदन के हथियनु बल करि बन्धन तोरे ॥

×

×

×

×

अब सुनि सूर कान्हू केहरि विनु गरत गात जैसे ओरे ॥

सूरसागर (ना० प्र० स० ३६२१)

राधा और माधव की भेंट दोनों के लिए परस्पर आकर्षण का हेतु बन गई । दोनों एक दूसरे के रूप और गुणों पर रीझ गये । नवीन स्नेह था, अतः दोनों का मोह मुग्ध मन प्रेम पाश में ऐसा आबद्ध हुआ कि राधा माधवमय बन गई और माधव राधामय । सूर इस भावना को नीचे लिखे पद में गुम्फित करते हैं:—

राधा माधव भेंट भई ।

राधा माधव, माधव राधा, कीट भृंग गति नै जु गई ॥

माधव राधा के रंग रौंचे, राधा माधव रंग रही ।

माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना कहि न गई ॥

×

×

×

×

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज बिहार नित नई-नई ।

सूरसागर (ना० प्र० स० ४६१०)

देव ने इसी पद का मधुर भावना और शब्दावलि को लेकर निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी हैं:—

दोउन को रूप गुन दोऊ धरनत फिरै,

घर न थिरात, रीति नेह की नई नई ।

मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय,

राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई ॥

सूर ने मुरली पर बड़ी ही मनोहारी पदावलि प्रस्तुत की है। मुरली जैसे ही बजती है, गोपिकायें वैसे ही अपने कामकाज को छोड़ कर उस वशी वादरु की ओर चल देती हैं। उन्हें न आभूषणों का ध्यान रहता है, न वस्त्रों का, न घर के साज सामान का और न अपने सम्बन्धियों का। वशी की ध्वनि में कुछ ऐसा ही अद्भुत आकर्षण है। सूर लिखते हैं:—

मुरजी स्याम अनूप बजाई। विधि मर्यादा सबनि भुलाई ॥

निशि घन को युवती सर धाई। उलटे अंग अभूषण ठाई ॥

कोउ चलि चरन द्वार लिपटाई। अंगिया रुटि लहंगा उर लाई ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० १६०७)

तथा

सूर स्याम मुख बेनु मधुर सुनि उलटे सब व्यवहार ।

सूरसागर (ना०प्र०स० १६८४)

(ना०प्र०स० पद संख्या १७६८ की प्रथम १६ पक्तियों में इसी भाव पर देखने योग्य है ।)

देव की गोपिकायें भी मोहन की मधुर मुरली ध्वनि से इसी प्रकार प्रभावित होती हैं। वेष्टु नाद सुनते ही उन्होंने:—

भूपननि भूलि पैन्हे, चलटे दुकूल देव,

खुले भुजमूल, प्रतिकूल विधि रंक में ॥

चूल्हे चढे छाँड़े, उफनात दूध भौंड़े,

उन सुत छोड़े अंक, पति छोड़े परजंक में,

देव जिसे भूषणों का भूल कर तथा दुबलो का उलट्टर पहिनना लिखते हैं और इन प्रकार वर्णन को सामान्यता दे देते हैं, सूर उने विशिष्टता तथा निराकरणता देखर हाण प्रष्ट कर देते हैं। वे आभूषण, वस्त्र तथा अंगों का नाश भी ले देते हैं। *दर के कवित में निरमयता*। सूर के पद में कम नहीं है। उनका समस्त वर्णन तुल्ययोगिता तथा भाव समुच्चय का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूर की गोपिकायें मुरली को सीति (मपत्नी)^१ समझती हैं, तो देव की गोपिकायें उसे “वैरिनि बनी है बग बांसुरी” कह कर पुकारती हैं।

१—सूर स्याम निरुद्धते प्रकटी जैपुरी सीति मई आई ॥७४०॥ पृष्ठ १६०
सूरसागर (ना०प्र०स० १२७४)

अरिपन ते मुरली अतिप्यारी वह वैरिनि यह सीति ॥

सूरसागर (ना०प्र०स० ३०२७)

सूर के भाव भरित भक्ति सम्बन्धी उद्गारों में अनुभूति की इतनी अधिक तीव्रता थी कि वे सूर के मुग से निकलते ही इस देश के वायुमंडल में फैल गये और भावुक भक्तों, कवियों तथा संगीतज्ञों के कंठ हार ही नहीं, हृदय हार भी बन गये। ये उद्गार प्रधान रूप से पुष्टिमार्गीय भक्ति और हरिलीला से सम्बन्ध रखते हैं। हरिलीला में भी वात्सल्य और शृङ्गारपरक पदों की प्रमुखता है। रीतिकाल में अधिकतर राधाकृष्ण की शृङ्गारमयी लीला को ही लिखने वाले कवि उत्पन्न हुए। उनमें से कुछ भक्त भी थे। पर विशुद्ध भक्तिभावना से प्रेरित होकर लिखने वालों की संख्या अल्प है। अधिकांश कवि तो यही सोचकर कविता लिखते रहे कि “आगे के सुकवि रीझिहैं तो कविताई न तु राधिका कन्हारिं मुमिरन की बहानों है।” वस्तुतः उस युग के अधिकांश कवियों के लिये राधा और कृष्ण का नाम लेना बहाना ही था। इन नामों की आड़ में उन्होंने अपनी वासनामयी प्रवृत्ति का ही उद्घाटन किया है। हाँ, कवित्व की दृष्टि से उनकी रचनायें प्रायः उबकरोटि की बर पड़ी हैं। सूर का प्रभाव लगभग सभी कवियों पर व्यापक रूप में दिखलाई देता है। संभव है, किसी कवि ने भागवत के अध्ययन या श्रवण से भी अपनी भाव-राशि ग्रहण की हो, पर शैलीगत विशेषता तो उसने सूर से ही ली है, इसमें संदेह नहीं।

एकादश अध्याय
सूत्र साहित्य की विशेषतायें

सूर साहित्य की विशेषताएँ

काव्य की कोटियों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन कोटियों के निर्धारण करने में विद्वानों ने अपनी रुचि विशेष के अनुकूल प्रयत्न किया है। किसी को अलंकारमयी रचना अच्छी लगी है, तो किसी को विविध शब्दावलि से विभूषित नाना छन्द प्रस्तारमयी कृति ने आकर्षित किया है। किसी को वाच्यार्थ में ही समस्त अर्थों की प्रतीति हुई है, तो किसी को यग्यमयी सूक्तियों में कवित्व के दर्शन हुए हैं। इन सब बातों के होते हुए भी रस को काव्य की आत्मा असंदिग्ध रूप से प्रायः सभी ने स्वीकार किया है।

कुन्तक की वक्रोक्ति और आनन्दवर्धन एवं अभिनव गुप्त का अभिप्रेतनावाद रस कीर्ति के निरूपण आ गए हैं। महात्मा सूरदास की रचना रमणीय है, इससे तो कोई भी हृदय पाठक असहमत नहीं है। उनका सूरसागर वस्तुतः वात्सल्य और भृङ्गार रस का अगाध सागर है। एक ही क्षेत्र के विविध रूप भावों की जो राशि सूरसागर में सन्निहित है, वह अन्यत्र ढूँढने से मिलेगी।

वात्सल्य—वात्सल्य रस की पूर्ण प्रतिष्ठा करने का श्रेय तो महात्मा सूरदास को ही दिया जा सकता है। वे इस रस के धनी हैं। उनके सूरसागर की प्रख्याति एवं प्रचार के प्रमुख कारणों में उनका वात्सल्य रस का चित्रण भी है। सूर ने इस रस के समस्त अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है। वात्सल्य रस के अतः गीत जितनी मनोदशाएँ तथा कीड़ा फौतुर के विधान आ सकते हैं, उन सबका अत्यन्त हृदयहारी वर्णन सूरसागर में उपलब्ध होता है। बच्चों की छवि और उमसे उत्पन्न मुग्ध की राशि का अनुभव, उसके गमुआरे केश, आकर्षक नेत्र, मनोमुग्धकारी तोतली बोलों, अपनी छाया को अपने ही हाथ से पकड़ने की इच्छा, अपने मुग्ध प्रतिविम्ब को देखकर उसे दूसरा बालक समझना और हाथ का मकलन उसे खान के लिये देना, खिलखिलाते हुए आंग के दो दाँतों का प्रकाश, हाथ और पैरों की रमणीय शोभा, गीत गा गाकर और धारे धारे थप किया देखर बच्चों को सुला देना, बच्चा मोने से जग न पड़े, इसलिये माता का

सकेतों द्वारा दूसरों से वार्तालाप करना इत्यादि अनेक ग्राह्य दिनचर्या सम्बन्धी अत्यन्त सामान्य एवं घरेलू बातों का वर्णन खींच और स्थापान रूप में सूर सागर के अन्तर्गत हुआ है। सूरसागर वास्तव्य रस के चित्रों से श्रोतप्रोत है।

शृंगार—हरिलीला शृङ्गार परक है और इसीलिए वह सयोग और वियोग दो पक्ष रखती है। भ्रमरगीत वियोग पक्ष को लेकर लिखा गया है। उपालम्भ के इतने सुन्दर चित्र अन्यत्र नहीं मिलेंगे। भ्रमरगीत में व्यंग्य और चित्रात्मकता दोनों श्रोतप्रोत हैं। भ्रमरगीत का एक उद्देश्य भी है। यह है ज्ञान के ऊपर भक्ति की, योग के ऊपर प्रेम की और निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय स्थापित करना। पुत्रि मार्ग अपने स्वरूप में योग, ज्ञान, कर्म, तप, यज्ञ आदि सभी की निरर्थकता सिद्ध करता हुआ भक्ति को ऊँचा पद देता है। भ्रमरगीत में इसी तथ्य का निरूपण पाया जाता है।

सूरदास ने सुखावस्था की शारीरिक वासनाओं का अपने दम से परिष्कार किया है। उसने इन्द्रियजन्य भवेदनाओं को अतीन्द्रिय जगत की मनोहारिणी, काव्यनिक सौन्दर्य धारा में निमज्जित कर दिया है। उसने कृष्ण का जहाँ जहाँ रूप चित्रण किया है, वहाँ वहाँ उसे अपार्ष्णिक रूप में ही चित्रित किया है। गोपियों के भाव प्रवण हृदय के सामने कृष्ण सदैव अनिन्य, सुन्दर शोभा सिन्धु के रूप में ही उपस्थित होते हैं। विद्यापति से इन विषय में सूर ने भिन्न पथ का अवलम्बन किया है। विद्यापति के एकाग्र पार्ष्णिक कृष्ण को सूर ने अपार्ष्णिक बना दिया है। इसी कारण जहाँ सूर के विरह वर्णन में निराशा ही निराशा प्रगल्भ होती है, वहाँ विद्यापति प्रत्येक पद में गोपियों को आशा का सदश देते चलते हैं। सूरसागर में गोपियों के प्रेम की पीर सभी आमुखाँ की कभी न सूरने वाली घारा बनी हुई है। “देखियत कालिन्दी अतिकारी” इस श्लोक से प्रारम्भ होने वाला पद इस उक्ति की पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता है। सूर का विरह भी सामान्य विरह नहीं है, जो केवल तजीब हृदय को ही पीड़ित करता हो। यह वह विरह है जो चेतन, अर्ध चेतन तथा अचेतन सभी को प्रभावित कर रहा है। प्रभाव की यह अवस्था सयोग और वियोग दोनों पक्षों में सूर ने प्रदर्शित की है। सयोग के अवसर पर जब मोहन मुरली बजाने लगते हैं, तो बल, यल, अचल, चराचर, भजन, रग, मृग, धेनु, द्रुम, लता, विष्प, पवन, सरिता, सभी मोहित हो जाते हैं। वियोग के अवसर पर कालिन्दी मधुवन, गाय, गोमूत आदि भी कृष्ण के रिद्ध का प्रेमा ही अनुभव करने लगते हैं, जैसा गोप और गोपियों को होता है।

मानवता की विश्वजनीन भावनाओं में विश्वास रखनेवाला हृदय प्रेम से व्याकुल और व्यथित होकर भी अपनी भावना में आनन्द की समावना कर सकता है। यह भावना व्याकुलता में शीतलता का गन्धार करती है और विषाद में आह्लाद को आश्रय देती है। मानव जीवन के अधिक निकट यह है भी। मूर ने यद्यपि अपार्ष्वि एव अलौकिक मत्ता के प्रति अपनी प्रेमामिलापारों की अभिव्यक्ति की है, और इसीलिए उनकी अनुभूतियाँ अत्यन्त तीव्र और मार्मिक बन सकी हैं, परन्तु इसके साथ ही मानव बुद्धि इसके कारण उन्मत्त और सभ्रम में भी पड़ी है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति मानवोचित एव लौकिक न रहकर रहस्यमयी बन गई है। यह भी ठीक है कि भ्रमरगीत में उद्धव ने जिस निद्रांत का प्रतिपादन गोपियों के सम्मुख किया है, उनके अनुसार वातनाओं की अतृप्ति अथवा निवृत्ति का पथ जीवन सुधार का मार्ग है। मूर ने उद्धव के इस निद्रांत का पर्याप्त किया है और उन्होंने हरेलाला का गायक होन के कारण वातनाओं को शृङ्गार मयी वृत्ति को साधक ही समझा है। फिर भी स्थान स्थान पर अलौकिकता की ओर सकेत करते रहने से मानव मस्तिष्क के लिए कुछ उन्मत्त तो पैदा हो ही जाती है। हरिनीला में प्रभु का अमित सौन्दर्य साधकों को बन्धन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मूर ने इस सौन्दर्य के अनेक अनायास चित्र टींचे हैं। उन्ने कहीं कहीं अन्तर्होन विराट् सौन्दर्य चित्रों की भी अवधारणा की है और उनकी समता मानव सौन्दर्य से की है। इस प्रकार ये मानव सौन्दर्य की अलौकिकता को वास्तविकता की भूमि पर उतार लाये हैं। प्राकृतिक दृश्यों के प्रेमी जो शृङ्गारिक चित्रों को पढ़कर नाक भी सिकोड़ते हैं, यदि ऐसे स्थलों का अनुशीलन करेंगे, तो उन्हें प्रतीत होगा कि मानव सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य से भी ऊपर उठ सकता है। वस्तुतः जायसी आदि मूर्ख कवियों ने जिस विराट् सौन्दर्य का दर्शन प्राकृतिक क्षेत्र में किया, वह मानव के चेतन रूप में भी झलक रहा है। परन्तु इसको दिखाने के लिए मूर और तुलसी जैसा व्यापक दृष्टि का कवि चाहिए। इन कवियों ने प्रकृति को भी विस्मृत नहीं किया है। तुलसी का चित्ररूप वर्णन, मूर का ब्रज, मिथुन, यमुना, प्रभात आदि का वर्णन इसके गान्धी हैं। प्रकृति और पुरुष दोनों का समन्वय आर्द्र संस्कृति की विशेषता रही है और वह इन कवियों की कृतियों में भी विद्यमान है।

व्यंजना—आचार्यों ने व्यंजना-प्रधान काव्य को सवाज कोटि का काव्य कहा है। मूरगार से बढकर किरी अत्र व्यंग्य प्रधान काव्य की ग्लोच प्रगम्भ नही, तो मूर्तिन अत्र है। "मूरदात और भृङ्गाररन" शीर्षक अष्टम अध्याय में हम मूर की आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों का प्रबल उत्पन्न कर चुके

हैं। स्व० आचार्य शुक्ल जी ने “नन्द ब्रज लीजै ठोंकि बजाय” श्रेक से प्रारम्भ होने वाले पद में अत्यन्त सुन्दर भाव शबलता की अभिव्यञ्जना प्रदर्शित की है। सूर का भ्रमरगीत व्यंग्य के सर्वोत्तम उदाहरण उपस्थित करता है।

ट्पकूट—व्यञ्जना से मिलती जुलती एक शैली ट्पकूट की भी है। सूरदास न अपनी भावराशि को चित्रित करने में इस शैली का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। व्यञ्जना में यदि एक अर्थ से दूसरे अर्थ तक ध्वनि द्वारा पहुँचा जाता है, तो ट्पकूट शैली में कई शब्दों से एक मुख्य अभिप्रेत शब्द के ग्रहण द्वारा एक नवीन अर्थ प्राप्त किया जाता है, जो प्रयुक्त शब्दों से एकदम पृथक् होता है। दोनों शैलियों में इस प्रकार मार्ग विभिन्नता होते हुए भी एक चमत्कारमयी धक्ता सन्निहित रहती है, जो अभिनव अर्थ को प्रस्तुत करती है। हरिलीला के गायक सूर ने लीला की विनोदप्रियता को ध्यान में रखते हुए शब्द और अर्थ दोनों के साथ जो विनोद किया है, वह अतीव उपयुक्त है। ट्पकूट शैली यदि शब्दों के साथ जोड़ा करती है, तो व्यञ्जना का विनोद भावों की विविध रूपता में परिलक्षित होता है। ‘सूरसौरभ’ में सूरसागर की शैली का उद्धाटन करते हुए हमने महात्मा सूरदास की क्रीडामयी, लीला प्रधान वृत्ति का प्राचुर्य से वर्णन किया है। जो लीला नित्य और शाश्वत है, वह अक्षर ब्रह्म और भाव ब्रह्म में प्रकट होनी ही चाहिए। सूरसागर में आए हुए ट्पकूटों को हमने सूरसौरभ के परिशिष्ट २ और ३ में ग्रन्थित कर दिया है। सूर की साहित्यलहरी तो प्रमुख रूप से इसी ट्पकूट शैली में लिखी गई है।

कल्पना—भावों की विशाल भूमिका में विवरण करने के लिए कवि को प्रत्यक्ष एवं तीव्र कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। जिस कवि की कल्पना जितनी ही प्रत्यक्ष होगी, उतने ही अधिक भावों के चित्र वह उतार सकेगी। सूर की कल्पना का तो कहना ही क्या? इसी कल्पना के बल से सूर ने निर्जीव से निर्जीव पदार्थों में भी जान डाल दी है और साधारण से साधारण वाक्य को गम्भीर अर्थ सम्पन्न बना दिया है। इसी के सहारे उसने अनेक भावचित्रों की अवतारणा की है। एक ही दृश्य पर दो कल्पनाओं का चमत्कार देखिए—

चलत पद प्रतिबिम्ब मनि आँगन घुटुखनि करनि ।

जलज संपुट सुमग छवि भरि लेत उर अनु धरनि ॥

X

X

X

X

कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत ।

प्रति कर, प्रति पद, प्रति मनि वसुधा कमल बैठकी साजत ॥

नन्द के भवन में मणि-वर्णित आँगन है। कृष्ण उसमें घुटनों के बल चल रहे हैं। मणियों पर उनके हाथ, पैर और घुटनों का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। सूर कहते हैं:—यह प्रतिबिम्ब मानों कमल का दोना है, बिगमें श्रीकृष्ण की छवि को भरकर पृथिवी अपने हृदय में धारण कर रही है। अथवा आँगन की स्वर्ण भूमि में जड़े हुए मणियों पर जो हाथ और पैरों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह कमलों के समान है। आज स्त्रियों को धारण करने वाली वसुधा ने इन कमलों की पंखुड़ियों से अपनी बैठक सुश्रुति की है, और इस बैठक में वह सौन्दर्य के सदन श्याम को सरोवासन देकर सम्मानित करना चाहती है। इस कार्य द्वारा वह स्वयं भी सम्मानित हो रही है, क्योंकि आज साक्षात् स्वर्ग उसके समीप आ गया है।

मुरली पर सूर ने कई कल्पनाएँ की हैं। एक कल्पना देखिए और उस पर विचार कीजिये:—

“मुरली तऊ गोपालहिं भावति ।

सुनरी सखी जदपि नन्द नन्दहिं नाना भोंति नचावति ॥

राखति एक पाँय ठाढ़ी करि अति अधिकार जनावति ।

कोमल अंग आपु आशा गुरु कटि टेढ़ी हूँ आवति ॥

अति आधीन, सुजान कनौड़े गिरधर नारि नचावति ।

आपुन पौढ़ि अधर सेज्या परकर पल्लव सन पद पछटावति ॥

भृकुटी कुटिल कोपि नासापुट हम पर कोपि कुपावति ।

सूर प्रसन्न जानि एकौ छिन अधर सुसीस डोलावति ॥”

यहाँ मुरली को एक घुंघुट स्त्री का रूप दिया गया है, जो पति को अपने शासन में रखती है। वह अधिकारपूर्वक आज्ञा देती है, तो पतिदेव श्रीकृष्ण एक पैर से एड़े हो जाते हैं। इस मुद्रा में वह उन्हें देर तक रखती है। श्रीकृष्ण के अंग कोमल हैं, अतः बहुत देर तक एक पैर से एड़े रहने के कारण उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। पर हैं वे स्त्री के यशीभूत, उसके अत्यन्त आधीन। अतः जैसे ही वह कुछ कहती है, श्रीकृष्ण गर्दन मुकाकर उसे शिरोधार्य करते हैं। इतना ही नहीं, घुंघुटा उस समय सीमा का उल्लंघन कर जाती है, जब मुरली (पत्नी) कृष्ण के अधरों को खेया बनाकर खेद जाती है और उनके हाथों से अपने पैर दबवाता है। कृष्ण को यह सब कुछ करना पड़ता है। उनकी भृकुटी टेढ़ी हो जाती है, नासापुट पड़कने लगते हैं। इस रूप में मानों मुरली गोपियो (सखियों) पर स्वयं क्रोध करती है और श्रीकृष्ण

से भी कराती है । इस प्रकार द्विगुणित क्रोध उसकी मपत्तियों पर जाकर टूटता है । मुरली बजाने के समय श्रीकृष्ण के अघर और शिर हिलने लगते हैं । इससे उनकी प्रसन्न मुद्रा प्रकट होती है । सूर कल्पना करते हैं कि मुरली उन्हें प्रसन्न देखती है, तो अघर और शिर को भी हिलाने लगता है ।

इस पद में जिन शृङ्गारी भावों की अभिव्यक्ति हुई है, क्या सूर के वास्तव में वही लक्ष्य थे ? नहीं, थोड़ी देर सोचिये, विचार कीजिए । इन भावों की लपेट में सूर लिपट क्या रहे हैं ? एक अत्यन्त साधारण बात । मुरली बजाने के समय श्रीकृष्ण का जो विभगी मुद्रा हो जाती है, सूर उसी मुद्रा का चित्र चित्रित चाहते हैं । चित्र पूरा खिंच जाता है, पर पाठक उसे थोड़ी देर में विचार करने के अनन्तर समझ पाते हैं । सूर की यही तो विशेषता है कि वे पार्थिव, मूर्त पदार्थ तक को चेतना के सजीव आवरण में लपेट कर उपस्थित करते हैं, अन्तर को चर बना देते हैं, प्रकृति को चित्त में परिवर्तित कर देते हैं ।

मुरली के प्रसंग में एक पद और देखिए:—

१. "गवालिनि तुम कत उरहन देहु ।

बृम्ह जाय स्याम सुन्दर कों जेहि विधि जु र्यौ सनेहु ॥

। धारे ही तैं भई विरत चित्त, तज्यो गाव गुन गोह ।

एकहि चरन रही हौं ठाढ़ी, हिम प्रीसम ऋतु मेह ॥

तज्यो मूल साखा ग्यों पत्रनि, सोच सुराती देह ।

अग्नि सुलाकत मुर्यो न मन, अंग विरुट बनावत वेह ॥

चकती कहुँ बाँसुरी कहि-कहि करि-करि तामस तेहु ।

सूर स्याम इहि भौंति रिझै कै तुमहु अधर रम लेहु ॥"

इस पद में केवल मुरली का वाद्य रूप अंकित हुआ है । किमप्रकार और कैसा उसका निर्माण हुआ, वम यही बात सूर कहना चाहते हैं । पर इतना कहने के लिये वे चेतन जगत की अत्यन्त मार्मिक भाव निभूति को अंकित कर गये हैं । उसे चाहे लौकिक शृङ्गार की भूमि में रखकर अनुभव सीखिये और चाहे विशुद्ध पुष्टिमागीय भक्ति का भाव भूमिका में पहुँच कर देखिए । अत्यन्त चेतन, सजग और भाव भरित अस्था है ।

लौकिक शृङ्गार में पत्नी पति के प्रेम को अनेक कृच्छ्र साधनाएँ करने के उपरान्त प्राप्त करती है । मुरली ने अपने जीवन काल के प्रारम्भ में ही वैराग्य ग्रहण किया है । अपने गोन, गुण और यह सभी का समत्व उसने परित्यक्त कर दिया । एक पैर ने मड़ी गढ़कर अपने हिम, शीघ्र और वार्

श्रुत्यों में कठोर तपश्चर्या की। चिन्ता में उसका समग्र शरीर सूल गया। अपने मूल, शाखा और पत्तों तक का उसने परित्याग कर दिया। यही नहीं, उसने अग्नि परीक्षा भी दी। बाँस में छेद करने के समय उसे अग्नि में तराया गया। तब कहीं जा कर वह मुरली बनी, वह मुरली जिसे कृष्ण ने अपने अधर्मों पर रखकर सम्मान दिया। गोपिकाओं! क्रोध में आकर और वंशा कह-कह कर तुम उसका क्या तिग्मस्कार करती हो? यदि तुम्हारे अन्दर शक्ति है, तो तुम भी इसी प्रकार की साधना एवं तपस्या करके कृष्ण को रिक्ता लो और उनके अधरामृत का पान करो।

भक्ति की भूमिका में मगवान को रिक्ता लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना, कोई खेल नहीं है। बड़ी रगड़ लगानी पड़ती है। (कोटि जनम लागि रगर हमारी। बरहुँ संभु नहु रहौ कुमारी) सतत अभ्यास करना पड़ता है; बराबर जब एकटक रूप से, उधर ही लगन लगी रहे, कष्टों का पहाड़ टूट पड़े, पर लगन न टूटे, तब कहीं जाकर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त होता है।

मुरली का निर्माण बताकर सूर हमें कहाँ-कहाँ ले गये। उनकी यही ध्यान है। उनका यही स्वभाव है। वह कविकुल कमल-दिवाकर विशुद्ध भाव-धारा में अवगाहन करने वाला है। मानसिञ्जता, एजीबता, स्तर्तिमयता, चेतनता यही तो उनका क्षेत्र है। जिन्ने चित्ति से लेकर महाचित्ति तक, अवम से लेकर परम चेतन तत्व तक अपने पाठकों को पहुँचा दिया, वह वास्तव में धन्य है, अजरामर है। ऐसे ही कवि शाश्वत काल तक मानव स्मृति में जीवित रहते हैं।

चित्रात्मकता—सूर ने सौन्दर्य के अनेक चित्र अंकित किये हैं। यह चित्र जहाँ बाह्य छवि से सम्पन्न रखने हैं, वहाँ आन्तरिकसौन्दर्य को भी पाठकों के मानस पटल पर अंकित कर देते हैं। सूर की मर्मवेदी दृष्टि बाह्य आकार तक ही सीमित नहीं रहती, वह उनके अन्तर्गत तक प्रवेश कर जाती है। सूर अपने सामने आए हुए दृश्य को चारों ओर से देखने का प्रयत्न करते हैं। उनकी ऐसी दृष्टि बाह्य आवरण को विद्वद करती हुई उनके अन्दर प्रविष्ट हो जाती है और वहाँ के कोने-कोने की झाँकी लेती है। इतना गम्भीर अवगाहन किमी अन्य मगजीया कवि के भाग में नहीं पड़ा। बालछवि और मातृ-हृदय की अनुभूति जितने व्यापक रूप में सूरसागर में अंकित हुई है, उतनी और किमी कवि के काव्य में नहीं। सूर यहाँ सबसे ऊँचे खड़े हैं, अतुल, अप्रतिम। बाह्य एवं आन्तरिक छवि के चित्र भी चल और अचल दोनों रूपों में उपलब्ध होते हैं। कुछ उदाहरण लीजिये :—

लट लटकन, मोहन मसि बिंदुका तिलक भाल सुसकारी ।
मनहुँ कमल अलि सावक पगति उठति मधुप छवि भारी ॥
कमल और उप पर बैठे हुए भ्रमर शावको का कैसा सरिलिप अचल
चित्र यहाँ अंकित हुआ है ।

चलित कुंडल गंड मण्डल मूलक ललित कपोल ।
सुधा सर जनु मरर क्रीडत इन्दु डह-डह डोल ॥

सुन्दर कपोलो पर हिलते हुए कुण्डलों की चञ्चल झलक पड़ रही है,
मानों अमृत के तालाब में भकर कोड़ा कर रहा हो और चन्द्रमा मन्द गति से
घूम रहा हो ? चलचित्र का कैसा विचित्र रूप है यह ! ये तो बाह्यमौन्दर्य के
उदाहरण हैं । आन्तरिक सौन्दर्य के भी कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :—

स्याम कहा चाहत से डोलत ।

वूझे हू ते वदन दुरावत, सधे बोल न बोलत ।
सूने निपट अँव्यारे मंदिर दधि भाजन में हाथ ।
अब कहि कहा बनै हौ ऊतर कोऊ नाहिनि साथ ॥
मैं जान्यो यह घर अपना है या घोरे में आयो ।
वेसतु हौ गोरस में चीटी काढन काँ कर नायो ॥
सुनि मृदु वचन निगसि मुख सोभा बालिनि मुरि मुसुकानी ।
सूर स्याम तुम हौ रतिनागर, बात तिहारी जानी ॥

एक दिन सप्या के समय कृष्ण किसी गोपी के घर में पहुँचे और दही
के मटके में हाथ डाल दिया । उसी समय गोपी ने उन्हें देखा लिया और पकड़
कर बोली “रहिये हजरत, अब आप क्या उत्तर देते हैं ?” एक तो अँधेरा, दूसरे
अकेले, भक्त कृष्ण को एक बात सूझा । वे बोले - “मैंने तो समझा था कि यह
मेरा घर है । दही के मटके में चीँगी पड़ गई थी, उसे निकालने के लिए मैंने
उपमें अपना हाथ डाल दिया ।” यह सुनते ही गोपी मुड़कर हँसने लगी । यह
है आन्तरिक मन का मौन्दर्य, बुद्धि का वैभव, अन्तस्तल का चातुर्य ।
इसी प्रकार:—

“मैया मैं नाहीं माखन खायो ।

खयाल परे ये सरसा सत्रै मिलि मेरे मुख लपटायो ।”

आदि पद के अनुसार मुख में लगे हुए दही को तुरन्त पोंछ डालना
और दोने को पीठ के पीछे छिपा लेना, कृष्ण के आन्तरिक मौन्दर्य को प्रकट कर
रहा है ।

है। सुरसागर में भगवान की बाल एवं किशोर अवस्थाओं के चित्रण के साथ ऐसी लीलाएँ सम्बद्ध हैं, जिनने हमारे बाह्य एवं आन्तरिक करणों की तन्मयता तहज प्रिय होती है। इन लीलाओं में पुष्टि मार्ग के प्रवाही, मर्यादा मार्गों तथा शुद्ध पुष्ट जीवों के वर्णन आ जात हैं। राधा कृष्ण की सयोग लीलाएँ, वस्तुतः, हिंदोल और फाग आदि के गीत उम परम मधुर रस के व्याख्यान हैं, जिनमें प्रेमा भक्ति अपने विशद रूप से चरितार्थ हुई हैं। रजिता के पद, मान लीला तथा भ्रमरगीत परम विरह का चित्रण करने वाले हैं। इसके बिना प्रेम की पवित्रता निद्र नहीं होती। वैष्णव सम्प्रदाय की यह विशिष्ट प्रेम पद्धति है। विप्रनम्भ शृङ्गार प्रेम की परम भूत अवस्था को प्रकट करने के लिए परम आनन्द है और मूर ने अत्यन्त भाव भरित कला के रूप में उसका परिचय भी दिया है। सुरमारावली और साहित्यलहरी भी पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली हैं। सुरमारावली में सुरसागर का सैद्धान्तिक सार निहित है। साहित्यलहरी श्रलकार एवं नायिका भेद को लेकर चली है, पर विषय उसका भी राधा एवं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना ही है। इसके निर्माण का मुख्य हेतु नन्ददास को काव्य शास्त्र की शिक्षा के साथ हरिलीला की ओर उन्मुख करना था।

महात्मा सुरदास जी श्रीनाथ मन्दिर में कीर्तन किया करते थे और पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार जो नित्य और नैमित्तिक उत्सव मन्दिर में मनाए जाते थे, उन्हीं से सम्बन्ध रखने वाले पदों को बनाकर गाया करते थे। एवं विषय से सम्बन्ध रखने वाला पद जब एक बार बन गया, तो दूसरी बार नवीन पद बनाया जाता था और इन प्रकार एक के पश्चात् दूसरा अश्विन्व पद निर्मित होता जाता था। सुरसागर इन प्रकार के सहस्रों नित नूतन पदों का संग्रह है। पुष्टिमार्ग में कुछ विशेष उत्सवों के मनाने का भी प्रबन्ध किया गया था, जैसे राधाष्टमी, श्याम-सगाई, चन्द्रावली की बधाई, दान-लीला, गाय तिलाना आदि। नित्य सेवा में भी जागरण, कलेवा, मंगला आदि विविध लीलाएँ आती हैं। इन एवं लीलाओं पर मूर ने प्रभूत मात्रा में पदों की रचना की होगी, जिनमें से अब केवल ६,००० के लगभग पद बचे हैं। यदि हम मूर की रचनाओं का अध्ययन हरिलीला के सिद्धान्त पक्ष को समझ कर करें, तो हमें मूर की रचनाओं का विशिष्ट सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट रूप से अनुभूत होगा।

स्वाभाविक एवं साधारण सुलभ वर्णन : सुरसागर में जिन घरेलू परिस्थितियों का चित्रण है, वे अत्यन्त स्वाभाविक रूप लिए हुए हैं। कृत्रिमता का आरोप उन पर कहीं भी लगा हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। साथ ही वे वर्णन

साधारण जनता की दिनचर्या के निकट और उसकी सामान्य अनुभूतियों के सहज साथी है। श्रीकृष्ण के बाल-वर्णन में जिस प्रकार की स्वाभाविकता और सामान्य जन-सुलभ अनुभूति प्रकट हुई है, शृङ्गार वर्णन में भी उसी प्रकार की है। नीचे लिखे पद में यशोदा के मन की अभिलाषा प्रत्येक मातृ-हृदय के निकट और सहज रूप की है:—

यसुमति मन अभिलाप करै ।

कब मेरी लाल घुटुरुवन रेंगे कब घरनी पग टैंक धरै ।

कब तू दन्त दूध के देखों कब तुतरे मुख चैन भरै ।

कब नन्दहिं कहि यावा बोलै कब जननी कहि मोहि ररै ।

यथा कब बड़ा होकर गुरुनो के बल चलेगा, कब उसके दाँत निकलेंगे, तोतली बाणी से अम्मा-अम्मा कहता हुआ वह कब दौड़ता हुआ मेरे पास आयेगा—इसी प्रकार की आकांक्षाएँ प्रत्येक माता की होती हैं। बालक के दुख की आशंका से माँ का हृदय कैसा घड़कने लगता है, यह कनछेदन सत्कार के समय अत्यन्त प्रकृत रूप में व्यक्त हुआ है।^१

राधा का अपनी माँ के आगे मचलना, सठना और अपनी डेर पर अड़े रहना, मनाने पर और भी अधिक रोने का दंग करना, फिर माँ का रीझना और पुचकारना आदि ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन अनुभव किया करता है। इन स्वाभाविक तथा साधारण-सुलभ प्रसंगों का उल्लेख हम 'सूर सौरभ' में मातृ-हृदय की अभिव्यक्ति के अन्दर कर चुके हैं।

उक्ति-चमत्कार—वर्णन विषय के सहज सुलभ तथा स्वाभाविक वर्णन के साथ सूर की रचना में उक्ति-चमत्कार भी भरा पड़ा है। किसी बात को कहने के न जाने कितने दंग सूर को आते थे। बाल-कृष्ण के बुद्धि-वैभव का अनुभव करके एक गोपी ने पूछा—“कहाँ तुम यह बुद्धि पाई स्वाम चतुर सुजान।” कृष्ण से पूछा गया यह प्रश्न वस्तुतः सूर के चातुर्य पर ही प्रकाश डालता है। दधि में पड़ी कीटियों को निकालने का बहाना, छूटे हाथों ऊँचे सींके तक न पहुँच सकने का तर्क, मुख के दही को पोंछ डालने और दोने को पीठ पीछे ले जाने का उल्लेख उक्ति-चमत्कार के ही अन्तर्गत आता है। सूर की नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना ने एक ही बात को अनेक रूपों में वर्णन करके उक्ति के पिष्टपेषण से उत्पन्न बासीपन को सदैव के लिए दूर कर दिया है। उन्होंने एक ही विषय को पूर्ण सफलता के साथ विविध प्रकार से चित्रित किया

है। सुर का विषय परिमित है, पर हम परिमित विषय पर ही महसूस पद बना लेना हमी खेल नहीं है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन—“सूर में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही वाग्विदम्बता भी”—सूरसागर में समाविष्ट नाना उच्चियों के चमत्कार का ही प्रतिपादन करता है। वाग्विदम्बता के कारण सूर की शैली में कथन की निक्षेप्ता आ गई है। सामान्य से सामान्य बात को उन्होंने चमत्कारपूर्ण शैली में अभिव्यक्ति किया है। हाँ, उनकी चमत्कृति में साधापक्षी नहीं, कृत्रिमता नहीं, मर्याद स्वाभाविकता, विशदता और प्रसन्नता के ही दर्शन होते हैं। भ्रमरगीत में ज्ञानयोग का स्पष्टन करते हुए सूर लिखते हैं:—“आयो घोष बड़ो व्योपारी, लादि खेप गुन ज्ञान योग की ब्रज में आइ उतारो। पाँक दैकर हाय माँगत भोरै निप सुधारी, धुर ही तै खोरो दायो है लिये फिरत तिर भारी।” इस कथन में कितना चमत्कार है। गोपियों के प्रेम को लेकर उद्धव ज्ञानयोग दे रहे हैं। यह काव्य वैसा हा है, जैसे कोई फूफू (भुसी) देकर किसी से सोना ले ले। भला कौन ऐसा भोला भाला है, जो सोना देकर व्यर्थ की भुसी प्रहण करेगा। भ्रमरगीत में उक्ति चमत्कार का विशेष रूप से सन्निवेश हुआ है।

आध्यात्मिकता—सूर की एक प्रवृत्ति यह भी है कि वे किसी घटना को अंकित करने के उपरान्त अथवा कल्याण द्वारा किसी दृश्य चित्र को चित्रित करने के पश्चात् पद की अंतिम पंक्ति में इस बरातल को छोड़ देते हैं और शुद्ध रूप से आध्यात्म क्षेत्र में विहार करने लगते हैं। यह प्रवृत्ति तुलसी और जायसी जैसे सन कवियों में भी दिखलाई पड़ती है। सूर की यह प्रवृत्ति नीचे लिखी पक्तियों से प्रकट होती है:—

“सूरदास को ठाकुर ठाढ़ी, लिए लकुटिया छोटी।”

तथा

“जो सुर सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नन्द भामिनि पावै।”

तुलसी की यह प्रवृत्ति रामचरितमानस के चारोंवक्ताओं के भाषणों द्वारा प्रकट होती है। पद पद पर राम की गायिका का वर्णन करते हुए वे उनके ईश्वरत्व की याद दिलाते चलते हैं। जायसी ने तो अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ पद्मावत को अपने शब्दों में ही एक वृहत् अन्योक्ति मान लिया है। पद्मावती और रत्नसेन की कहानी केवल नाम के लिए कहानी है। वास्तव में न कोई पद्मावती स्त्री है, न रत्नसेन राजा। समग्र कथानक आध्यात्मिक है, जिसमें चित्तौड़

शरीर है, रत्नसेन मन है, सिंहलगड हृदय है और पद्मावती बुद्धि है। कथानक के बीच में अवसर पाते ही चायभी अर्घ्यात्म क्षेत्र की बातें करने लगते हैं। सिंहलगड की श्रमराई के वर्णन में वे कहते हैं—

“जेहि पाई यह छाँह अनूपा ।
सो नहि आइ सहै यह धूपा ॥”

इत अर्द्धाली में स्वप्न रूप से प्रभु की छाया (कृपा) और उनके द्वारा आवागमन से उत्पन्न संकटों एवं सन्तापो के दूर होने का वर्णन है। इसी प्रकार सूर भी गाया गाते हुए सूर के ईश्वरत्व का उल्लेख करते चलते हैं। सूरदास ने कहीं-कहीं अत्यन्त विस्मय-जनक एवं आश्चर्यकारी दृश्यों की अवतारणा की है। इन दृश्यों का मुख्य उद्देश्य उस रहस्यमयी भावना की ओर ले जाना है, जो विरह के मूल में सन्निहित है। कृष्ण के अँगूठा पीने से ही शिव चौंक पड़ते हैं, ब्रह्मा चिन्तित हो जाते हैं और प्रलयकालीन बादल घिर आते हैं। दावानल का वर्णन भी विस्मयावह है और कस के बध का दृश्य भी।

भक्त को सान्त्वना देने वाले प्रभु के गुणों में उनका एक गुण असुर-निकन्दन और जन मन रजन भी है। सूर ने उसे अल्पसन्त कवियों की ही भाँति उपस्थित किया है—

सूरदास प्रभु आइ गोकुल प्रकट भये संतन हरप भयो दुर्जन दहर के।

× × × ×

सूरदास प्रभु असुर निकन्दन दुष्टदण के उरगंस ।

हरिलीला आनन्दमयी है। अतः लीलामय भगवान् अपने भक्तों पर पड़ी हुई निरति को वैसे ही पी खाते हैं, जैसे सूर द्वारा निमित्त हरिलीला में श्रीकृष्ण दावानल का पान कर गये थे।

आर्य जाति को समय की आवश्यकता के अनुकूल ऐसे महाप्राण सन्त, महात्मा एवं दार्शनिक प्राप्त होते रहे हैं, जिन्होंने दुर्बलता के स्थान पर इसमें सवलता का संचार किया है, दुर्गुणों को दूर कर मद्गुणों की प्रतिष्ठा की है और जर्जर रूढ़ियों को निराल कर अभिनव प्राण-प्रदायिनी विचारधारा का सन्निवेश किया है। सूर और तुलसी अपने युग के सुधारक और साहित्यिक हो नहीं, नूतन संदेशवाहक और जीवन-प्रदाता भी हैं। सच्चे कवि के रूप में अपनी

बलपती बाणी द्वारा उन्होंने आर्य जाति के हृदय में जो चैतन्योन्मुख सन्दन जाग्रत किया, यह याच तक इस जाति को जीवित रखे है और भविष्य में भी उसे विभूति-सम्पन्न करेगा। नूतन तथा पुरातन समस्त क्रान्तदृष्टा श्रष्टियों की साधना आर्य जाति को उज्ज्वल, उज्ज्वल एव उत्थान (उद्यान) गामी बना कर मानवता के लिए प्रत्याशकारिणी सिद्ध होगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आवश्यकता है इस साधना संपत्ति को सुरक्षित रखने की। आशा है, आर्य जाति की युवा सन्तति अपने इस कर्तव्य के पालन में मत्त दत्तचित्त रहेगी।

सूर का काव्य-क्षेत्र में स्थान

एक समय अमिताभ^१ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट पथ जब उनके अनुयायियों द्वारा संकीर्ण कर दिया गया, क्षणवाद और शून्यवाद की हासमयी एवं हानिमयी मूढ़मार्हिता ने विहारों की आचार-शून्य प्रवृत्ति के साथ मेल करके उसे साधारण-जन-वर्धित, संकुचित गली के रूप में परिणत कर दिया, तो अश्वघोष और नागार्जुन जैसे उदार चेताग्रों को उसे महायान का रूप देने में प्रभूत परिश्रम करना पड़ा था। बुद्ध धर्म तभी से हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। उसका महायान वाला रूप इस देश की उदार संस्कृति के अधिक अनुकूल था, अतः वही इस देश के जन-समूह द्वारा ग्रहीत हुआ।

इसी प्रकार भागवत भक्ति का रूप जब निरञ्जनी, नाथपंथी, निर्गुणी आदि साधुओं की पद्धति द्वारा सजुचित होने लगा, उस तक पहुँचने और उस पर चलने में जनता जब अपनी असमर्थता का अनुभव करने लगी, ठीक उसी समय आचार्य बल्लभ ने पुष्टिमार्गीय भक्ति का उपदेश देकर भागवत भक्ति को उस महायान का रूप प्रदान किया, जिस पर जनता बिना किसी विघ्न-बाधा का अनुभव किये चल सकती थी। यह ऐसा संस्करण पथ या राजमार्ग था, जिस पर चलने के लिये किसी को कहीं से भी निषेधाज्ञा नहीं मिल सकती थी। विधि निषेध की रूढियों से परे यह महायान रागातुगा भक्ति का विशाल पथ था, जिस पर चलने के लिये मानव को केवल अपने हृदय की अनुरक्ति की आवश्यकता थी। तभी तो भ्रमरगीत में गोपियाँ उद्बस से कहती हैं :—

काहे को रोकित मारग सूधौ ।

सुनि ऊधौ निर्गुण कंटक तैं राज पंथ क्यों रूधौ ॥

सूरसागर (ना० प्र० सं० ४६०८)

१—‘अमिताभ’ शब्द यहाँ महात्मा बुद्ध के लिये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वैसे बौद्धसम्प्रदाय में यह शब्द महात्मा बुद्ध के एक विशिष्ट अवतार का द्योतक है।

इस पुष्टिपथ की आचार्य वल्लभ ने घोषणा की, जिसे अष्टछाप के आठ कवियों ने अपनी वांग्माधो में भरकर दिग्दिगन्त में प्रसृत कर दिया। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में, इन आठ कवियों में भी, "सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर भक्तकाव्य अधि कवि सूरदास की वांग्मा की थी।" इस भक्त कवि ने अकेले ही सगुण उपासना का जो मार्ग प्रशस्त किया, वह आज तक जनता के लिये हृदयप्राप्त बना हुआ है।

अष्टछाप के कवियों में तो सूर मूर्धन्य स्थान का अधिकारी है ही, इसे आज तक के सभी समालोचकों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। अष्टछाप के बाहर भी उसको समता करने वाले ढूँढ़ने से मिलेंगे। सूर की टकर का हिन्दी साहित्य में केवल एक ही कवि है, और वह है कविकुल-चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास। जहाँ तक भक्ति-क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहाँ तक हम किसी को भी एक दूसरे से ऊँचा नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिये, पर जैसा सूरदास और हरिलीला के चोश्हरण प्रकरण में लिखा जा चुका है, सूर की आध्यात्मिक मिद्धि तुलसी की अपेक्षा कुछ ऊँची अवश्य प्रतीत होती है। सूर के सम्बन्ध में नीचे लिखा दोहा अत्यन्त प्रसिद्ध है:—

तत्स्य तत्स्य सूरदास कही, तुलसी कही अनूठी।

वची खुची कविरा कही, और कही सो जूठी ॥

इस दोहे से भी आलोचना के इसी तथ्य का प्रकाश होता है।

काव्योचित नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने में तो सूर अपनी समता नहीं रखते। स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में "प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में भी नहीं पाते।" तथा "शृङ्गार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो श्रीरों के लिये कुछ छोड़ा ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में बाललीला को इनकी देखादेखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलग भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप-वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भण्डार और कहीं नहीं।" सूरदास, पृष्ठ १६४

काव्यक्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास पुण्यश्लोक राम की जीवन-गाथा को सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर आगे बढ़ते हैं। काव्य उनके लिए साधन है, राम-गाथा माध्यम। रामगाथा में भी राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन प्रधान है, काव्य-सम्बन्धी अन्य बातें गौण। यह तथ्य उनके कवि रूप को कुछ हीन कर

देता है। इसी के साथ रामगाथा का इतिवृत्तात्मक रूप भी तुलसी के सामने विद्यमान रहता है, जो भावधारा के विकास में व्याघात डाल सकता है।

सूर प्रमुख रूप से भाव प्रधान कवि है। वह घटनाओं के घटावों में नहीं पड़ता। जहाँ नहीं ऐतिहासिकता, पाषण्डिता अथवा सांसारिकता का चित्रण आ जाता है, वहाँ वह दोहे चौपाइयों में उसे चलता कर देता है। वह घटनात्मक अथवा इतिवृत्तात्मक वर्णन शैली का परित्याग करके शुद्ध रूप से भावात्मक जगत में विहार करने वाला कवि है। उसके मानस चक्षुओं के सम्मुख विविधरूपा भाव सहस्रियाँ उद्भूत होती रहती थीं। एक बात को, एक तथ्य को, वह अनेक रूपाँ में देखने और वर्णन करने का अभ्यासी था। एक छोटी सी घटना को अपनी भाव शलता के सहारे वह विराल रूप में अंकित कर सकता था। जीवन के विविध सांसारिक रूपों के विस्तार के स्थान पर उनके काव्य में भावों की गम्भीरता और उत्कृष्टता ही अधिकतर दिखलाई देती है। भाव की इन ऊँचाई और गहराई में विश्व के थोड़े से कवि ही सूर की समता कर सकेंगे। सुरली, नेन, गोपियाँ, पनघट, भ्रमरगीत आदि विषयों पर अभिव्यक्ति उनकी भाव राशि तो सूर को भाव राज्य का एकदम सम्राट घोषित करती है।

ललित कलाओं में पाश्चात्य मनीषियों ने काव्य कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। काव्य कला भी दो प्रकार की है:—शब्द प्रधान और भाव प्रधान। शब्द सौंदर्य प्रधान काव्यकला संगीतकला के सदृश ही अपना आकर्षण और प्रभाव रखती है, परन्तु भाव-प्रधान कविता संगीत के आकर्षण और प्रभाव से भी ऊपर एकान्त मानसिक जगत की रक्षु है। भाव प्रधान कविता को शब्द प्रधान कविता से इसी हेतु उच्च स्थान दिया जाता है। शब्द पंचभूतों में सूक्ष्मतम आकाश का गुण है, अतएव प्राकृतिक है, परन्तु भाव चेतना प्रणाली से सम्बन्ध रखता है। भावों के भी कई विभेद किये गये हैं। जो काव्य इन भावों को अपने पाठकों के हृदयों में उद्दीप्त एवं जाग्रत कर सके, वह निस्संदेह उच्चकोटि का काव्य है। सूरसागर में ये भाव वीचित्रते अनन्त हैं, अपरिमित हैं। सूरसागर पढ़कर पाठक किसी ऐतिहासिक घटना की रंग विरंगी रंगभूमि में प्रवेश नहीं करता, वह भाव क्षेत्र में पहुँचकर आध्यात्मिक वातावरण में विहार करने लगता है।

कतिपय कवि श्रुतिप्रिय काव्य की रचना करते हैं, रमणीय शब्दावलि का चुन चुन कर प्रयोग करते हैं, कुछ उद्बोधक, वीर्य व्यञ्जक, उत्साह वर्द्धक काव्य का निर्माण करते हैं, कुछ मन और बुद्धि के स्तरों में दार्शनिक विचारों

की मणियाँ मर कर उन्ह प्रकाशित करना चाहते हैं—पर विरले हैं वे कवि, जो माधे आत्मा की बात आत्मा से कहते हो । सूर इन्हीं विरले कवियों में है । वह अन्तस्तल से बोलता है, जिसका प्रभाव बाहर के सभी स्तरों पर अनायास पड़ जाता है । श्रुति प्रियता अथवा शरीर की बात अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, अधिक से अधिक बढ़ेगी भी, तो केवल अपने निष्कम्बर्ती प्राण को कुछ प्रभावित कर दगी । यही दशा अन्य क्षेत्रों की है । पर इन सभी स्तरों में जो व्याप्त है, जो अन्तर्गामी है, उसकी बात उसके निगूढतम प्रदेश से चलकर सभी स्तरों को प्रभावित करती हुई बाहर तक चली आती है । सूर का काव्य आत्मा का काव्य है । वह अन्तर के तार को भ्रूत करने वाला है, जिसके भ्रूत होते ही बुद्धि निर्मल, मन विकलित, प्राण पुलकित और शरीर उल्लसित हो उठता है । माव-साम्राज्य के अद्भुत सम्राट् मूर को यदि किसी आलोचक ने नीचे लिखे दोहे में सूर्य कहा है, तो उसमें अशुक्ति ही क्या है ?—

सूर सूर, तुलसी ससी, उडुगन केसवडास ।

अबके कवि राघोत सम, जह तहँ करत प्रकास ॥

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

चायुपुराण और श्रीकृष्णलीला

वायुपुराण, द्वितीय खण्ड, अध्याय ४२ के नीचे उद्धृत श्लोकों में श्रीकृष्ण को अक्षर ब्रह्म से परे और राधा के साथ गोलोक-लीला विलासी कहा गया है:—

धावतो न्यानतिक्रान्तं वदतो वागगोचरम् ।
वेद वेदान्त सिद्धान्तैर्विनिर्णीतम् तदक्षरम् ॥ ४२ ॥
अक्षराग्र परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः ।
इत्येवं श्रूयते वेदे बहुधापि विचारिते ॥ ४३ ॥
अक्षरस्यात्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितम् ।
परमानन्द सन्दोह रूपमानन्द विग्रहम् ॥ ४४ ॥
लीला विलास रसिकं बल्लवीयूथमध्यगम् ।
शिरिषि पिच्छ किरीटेन भास्वद्रत्न चित्तेन च ॥ ४५ ॥
उल्लमद्विद्युद्घाटोप कुण्डलाभ्यां विराजितम् ।
कर्णोपान्तचरन्नेत्र खञ्जरीट मनोहरम् ॥ ४६ ॥
कुञ्ज कुञ्ज श्रियावृन्द विलास रति लम्पटम् ।
पीताम्बरधरं दिव्यं चन्दनालेपमङ्कितम् ॥ ४७ ॥
अधरामृत संसिक्त वेषु नादेन वल्लवीः ।
मोहयन्तं चिदानन्दमनंगमदभंजनम् ॥ ४८ ॥
कोटि कामकला पूर्णं कोटि चन्द्रांशु निर्मलम् ।
त्रिरेख कंठ विलसद्रत्न गुञ्जामृगाकुलम् ॥ ४९ ॥
यमुना पुलिने तुंगे तमालवन कान्ते ।
कदम्ब चम्पकाशोक पारिजात मनोहरे ॥ ५० ॥
शिखि पारावत शुक्र पिक कोलाहलाकुले ।
निरोधार्थं गवामेव धावमान मितस्ततः ॥ ५१ ॥
राधा विलास रसिकं कृष्णारूढं पुरुषं परम् ।

श्रुतवानस्मि वेदेभ्यो यतस्तद्गोचरोऽभवत् ॥ ५० ॥

एवं ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे भेद वर्जिते ।

गोलोक संज्ञिके कृष्णो दीव्यतीति श्रुतं मया ॥ ५३ ॥

नात. परतरं किञ्चिन्निगमागमयोरपि ।

तथापि निगमो वक्ति ह्यक्षरात् परतः परः ॥ ५४ ॥

गोलोक वासी भगवानक्षरात्पर उच्यते ।

तस्मादपि पर कोऽसौ गीयते श्रुतिभिः सदा ॥ ५५ ॥

उद्दिष्टो वेद वचनैर्विशेषो ज्ञायते कथम् ।

श्रुतेर्वार्थोऽन्यथा बोध्य परतस्तत्क्षरादिति ॥ ५६ ॥

श्रुत्यर्थे संशयापन्नो व्यासः सत्यवती सुतः ।

विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम् ॥ ५७ ॥

“अक्षर ब्रह्म अन्य अनेक दीड़ते हुओ को अतिक्रान्त कर जाता है । वक्ताओं की वाणी से भी जो परे है, वेद-वेदान्तों के सिद्धान्तों द्वारा जिस अक्षर ब्रह्म के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय किया गया है, अनेक प्रकार से विचार करने पर वेद में भी ऐसा ही सुना जाता है कि उस अक्षर ब्रह्म से परे कुछ भी नहीं है । वही सबकी पराकाष्ठा और परम गति है । परन्तु इस अक्षर ब्रह्म से भी परे, स्वात्मारूप से स्थित, आनन्द विग्रही, परमानन्द के घाम यह श्रीकृष्ण कौन हैं, जो गोपिकाओं के समूह में विचरण करनेवाले लीला विलामी और रसिक हैं; रत्न लज्जित मयूर पक्षों का मुकुट जिनके शिर पर शोभायमान है; विद्युत के समान चमकते हुए कुण्डल जिनके कानों का मुखोभित करते हैं; लज्जरीट के समान मनोहर और कान तक फैले हुए जिनके विशाल नेत्र हैं; जो कुञ्जों में गोपिकाओं के समूह के साथ विचाम करते हैं, दिव्य पीताम्बर-धारी हैं और चन्दन के लेख से मण्डित हैं; जो अपने अघगमृत मे मन्त्रि वंशी की ध्वनि द्वारा गोपिकाओं को मोहित करते हैं, कामदेव के मद को भी दूर करने वाले और निदानन्द रूप हैं; करोड़ों कामदेवों की सौन्दर्यकला से पूर्ण और कगोड़ो चन्द्रमाओं की धरल छिरणों के समान निर्मल हैं; जिनके कंठ में तीन रेखाएँ हैं; जो तमाल वन-कानन में, कदम्ब, चम्पा, अशोक, पारिजात आदि वृक्षों से शोभा यमान, मयूर, पारावत, शुक, पिक आदि के कोलाहल से पूर्ण यमुना के तुंग तट पर गायों को रोकने के लिए इधर-उधर दौड़ते हैं; जो राधा के साथ विलास करने वाले रसिक परम पुरुष कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हैं; वेदों से भी मने यही सुना है । जो ब्रह्म चिन्मान है, निर्गुण है, भेद वर्जित है, वही कृष्ण रूप में गोलोक में क्रीड़ा करता है—ऐसा भी मने सुना है । यद्यपि अक्षर ब्रह्म से परे कुछ

भी नहीं है, फिर भी वेद कहता है कि श्रीकृष्ण इस अक्षर ब्रह्म से भी परात्पर हैं। गोलोकवासि भगवान् कृष्ण अक्षर से भी परे कहे जाते हैं। अक्षर से भी परे ये श्रीकृष्ण कौन हैं, जिनका यश वेद भी सदैव गाते हैं ?

वेदवाणी में कथित यह विशिष्ट श्रीकृष्ण किम प्रकार जाने जाते हैं ? अथवा श्रुति का अर्थ ही कुछ अन्य प्रकार से जानने योग्य है, जो अक्षर से भी परे है ? इन प्रकार सत्यता पुन व्यास वेदार्थ के सम्बन्ध में सशय में पड़े रहे। वे बहुत देर तक विचार करते रहे, परन्तु वास्तविकता को न जान सके।”

इन स्थल पर अक्षर ब्रह्म से भी परे नाज्ञात ब्रह्म या भगवान् की स्थिति का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में जिते अक्षर, अशब्द, अनिर्देश्य और अनिर्वाच्य कहा है, यह वही ब्रह्म है। यही परम तत्त्व है, जो किसी नाम द्वारा अभिहित नहीं किया जा सकता। इसी परम तत्त्व को मात्रत वैष्णवों ने श्रीकृष्ण भगवान् कहकर पुकारा है।

परिशिष्ट १

पद्मपुराण और श्रीकृष्णलीला

पद्मपुराण, अनाल खंड में अध्याय ६६ से लेकर ७२ तक श्रीकृष्ण माहात्म्य तथा अध्याय ७३ से ८३ तक वृन्दावन आदि का माहात्म्य वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्रीकृष्ण-लीला सम्बन्धी ऐसी सामग्री है, जिसका पुष्ति मार्ग के माथ विशेष सम्बन्ध है। अतः उस सामग्री को यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

वृन्दावन—

अध्याय ६०

मात्स्वतां स्थान मूर्धन्यं विष्णोस्तथन्त दुर्लभम् ।
 नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्मांडोपरि संस्थितम् ॥८॥
 पूर्णं ब्रह्म सुरैश्वर्यं नित्यमानन्दमन्ययम् ।
 वैकुण्ठादि तदशांशं स्वयं वृन्दावनं भुवि ॥९॥

नित्य वृन्दावन ब्रह्मांड के ऊपर स्थित है। यह अत्यन्त दुर्लभ और स्थानों में शिरोमणि है। यहाँ पूर्ण ब्रह्मसुख और ऐश्वर्य है और नित्य, अक्षय आनन्द है। वैकुण्ठादि इत्यादि के अंशों के अंश हैं।

द्वारिका—

वैकुण्ठ वैभवं यद्वै द्वारिकायां प्रतिष्ठितम् ॥१०॥
 वैकुण्ठ का जो वैभव है, वह द्वारिका में प्रतिष्ठित है।

गोकुल—

गोलोकैश्वर्यं यत्किञ्चिद् गोकुले तन्प्रतिष्ठितम् ॥१०॥
 महारण्यं गोकुलाख्यम् कृष्णं क्रीडारस स्थलम् ॥११॥
 महत्सुपत्र कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम् ॥१२॥
 योगीन्द्रैरपि दुःप्रापं सर्वादमायञ्च गोकुलम् ॥१३॥

गोलोक में जो कुछ ऐश्वर्य है, वह सब गोकुल में प्रतिष्ठित है। गोकुल श्रीकृष्ण भगवान की रमया क्रीडास्थली है और यहाँ का वन विराज है।

सहस्रदल कमल के समान महापद वाची गोकुल बड़े-बड़े योगियों को भी कठि
नता से प्राप्त होता है ।

मथुरा—

तस्मात् त्रैलोक्य मध्येतु पृथ्वी धन्येति विश्रुता ।

यस्मान् माथुरकं नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम् ॥१२॥

स्वस्थानमधिकं नामधेयं माथुरमंडलम् ।

निगूढं विविधं स्थानं पुर्यभ्यन्तर संस्थितम् ॥१३॥

सहस्र पत्र कमलाकारं माथुर मंडलम् ।

विष्णुचक्र परिभ्रामाद्धाम वैष्णवमद्भुतम् ॥१४॥

तीनों लोकों के मध्य में, प्रसिद्ध पृथ्वी पर धन्य, विष्णु का एकान्तप्रिय
मथुरा नाम का स्थान है । यह भगवान का अपना स्थान है । इस नगर के
अन्दर छिपे हुए अन्य स्थान भी हैं । विष्णुचक्र के प्रवर्तन से यह अद्भुत वैष्णव
धाम कहलाता है । मथुरा मंडल सहस्र दल कमल के आकार का है ।

द्वादश वन

भद्र श्री लोह भांडीर महाताल खदीरकाः ।

वकुलं, कुमुदं, काम्यं, मधु वृन्दावनं तथा ॥१६॥

भद्रवन, लोहवन, श्रीवन, भांडीरवन, महावन, तालवन, रत्निरवन,
वकुलवन, कुमुदवन, कामवन, मधुवन और वृन्दावन ये बारह वन कहलाते हैं ।
इनमें से सात वन कालिन्दी के पश्चिम में और पाँच वन उनके पूर्व में हैं ।

श्रीकृष्ण वृन्दावन के स्वामी हैं । उनको गोविन्दता यहाँ प्राप्त हुई है ।
(४०), नन्दीवरवन में नन्द का घर है । (४२), भांडीर द्वादश दल का रम्य मनो-
हर वन है, जहाँ श्रीकृष्ण ने श्रीदामा आदि के साथ क्रीड़ा की है (४८), कृष्ण
का नाम दामोदर है, जो प्रेमानन्द रस के समुद्र हैं (५४), श्लोक ८८ से १०२
तक श्रीकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें नवीन नीरद श्रेणी के समान स्निग्ध
मधु कुडल, विकसित इन्दीवर के समान कान्ति, यज्ञनाभा के समान चिकना
रम्य शरीर; स्निग्ध, नील, कुण्डल एवं सौरभ सम्पन्न कुन्तल; मयूर मुकुट,
मणिमाणिक्य के किरीटभूषण, चन्द्र के समान मुख मण्डल, मस्तक पर गोरोचन
से युक्त कस्तूरी का तिलक, नील इन्दीवर के समान विशाल नेत्र; सुचारु, उन्नत
एवं सौंदर्य सम्पन्न नासिका का अग्रभाग, वक्षस्थल पर शीतल, कौस्तुभ मणि
और मोतियों का हार; हाथ में कवच और कैपूर; कटि में किन्दिणी, कपूर

अगर मस्तूरी चन्दन गोरोचनमय दिव्य अंगराग से चित्रित शरीर, गंभीर नाभि, वृत्ताकार जानु, कमल कर्तल और पादपद्म के तलवे घन, वज्र और अनुश के चिह्नों से शोभित, चन्द्रकिरण समूह के समान चमकते हुए नग्न, कोटि रुदपी के सौंदर्य को भी जीत लेने वाली तिरछी मीमांसा, कपोल और नथों पर स्फुरित काञ्चन कुंडल, अपांग दृष्टि, श्रमन्द हास्य और कुञ्चिन अधरों पर रखी हुई मञ्जुस्तरवाली वशी का वर्णन है ।

अध्याय ७० के प्रारम्भ में अष्ट प्रकृति तथा षोडश आद्य प्रकृति प्रधान ऋष्य बल्लभाओं का उल्लेख है, जिनके नाम और स्थान क्रम बृहद् ब्रह्म संहिता के तृतीय पाद, द्वितीय अध्याय में श्लोक ३३ से ४६ तक तथा २।६।३७ से आगे के श्लोकों में दिये हुए नामों के अनुसार हैं । श्लोक भी एकाध शब्द के भेद को छोड़कर एक जैसे हैं । 'गोपिका' शीर्षक परिच्छेद में यह सामग्री समाविष्ट कर दी गई है । भुक्तिकन्याओं तथा देवकन्याओं का भी यहाँ वर्णन है, जो क्रमशः कृष्ण के दक्षिण तथा वाम भाग में स्थान पाती हैं । ये सब दिव्य भाव से भरित, अतिशय सौंदर्य से सज्जन, मनोहर स्वरूपों वाली, निर्लज्ज और गोविन्द के अंग का स्पर्श करने के लिये उत्तत रहती थीं ।

इसी स्थल पर समान रूप बल पौरुष गुण कर्म वाले, समीत वेणुवादन में समान रूप से तत्पर आदामा, सुदामा, वसुदामा, सत्त्वक, सुभद्र आदि गोपालों का वर्णन है । बलराम को मधुपान में आसक्त और गदैंव मधु धूर्णित नन वाला कहा गया है ।

अध्याय ७२ में उग्रतारा, सत्यतारा, हरिधामा, जायालि तथा कुशध्वज ब्रह्मर्षि के पुत्र शुचिभद्रा और सुवर्ण आदि मुनियों का तपश्चया करने के उपरान्त ब्रज में गोपिकाओं के रूप में उन्मज्ज होना लिखा है । अध्याय ७३ में वृन्दावन और मथुरा का माहात्म्य वर्णन है । सनातनी, पुरातनी और मनोरमा मथुरा नगरी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा मुनीन्द्रों से मदैव प्रशंसित रही हैं । मथुरा के निवासियों दयताओं के लिये सा मान्य हैं और सभी चतुर्भुज विष्णु के समान हैं (श्लोक ४६) । शिव पूजा के सम्बन्ध में यह श्लोक लिखा है —

न कथं मयि भक्तिं मत्तमते पाप पुरुष ।

यो मन्त्रीयं परं भक्तं शिव सपूजयेन्नहि ॥५१॥

भगवान् कहते हैं "जो पापा पुरुष मेरे भक्त शिवजी की पूजा नहीं करता, उस मरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं होता ।"

अध्याय ७४, श्लोक ४६, ४७ में वृन्दावन को राधापति का स्थान कहा है, जो गोलोक से भी ऊपर स्थित है —

गतो राधापति स्थान यत्सिद्धैरप्यगोचरम् ।

तत्तरच म उपादिष्टो गोलोकादुपरिस्थितम् ॥४६॥

स्थिरं वायु धृत नित्यं मयं सर्वं सुखास्पदम् ।

नित्य वृन्दावनं नाम नित्य रास महोत्सवम् ॥४७॥

सूरदास ने भी इसी नित्य वृन्दावन घाम का वर्णन किया है, जहाँ नित्य रास महोत्सव हुआ करता है ।

इन अध्याय में पत्नियों का वचनजन और आभूषणों का रस्य स्थान पढ़ते ही बनता है । त्रिपुरसुन्दरी दवी के स्थान, अगाभरण और उनके द्वारा बतये हुए सरोवरों के वर्णन में इनका समावेश किया गया है । यहीं पर एक सरोवर में स्नान करके यजुंन सर्वाभरण भूषिता एक ओठ, सुन्दर, किशोरवर्षीया आश्चर्यमयी ललना बन गये । इस सरोवर से पूर्व की ओर एक दूसरा सरोवर था, जो विविध प्रकारके पत्नियों के कलरव से गुञ्जायमान, कैरव, कल्हाग, कमल, इन्दीवर आदि पुष्पपादपों से मुशोभित और पद्मपरग मणियों से सज्जित तट धारा था । यहाँ विविध विकच कुसुमों से पूर्ण कुच, लता और द्रुमादि थे । यजुंन वहाँ खी बने हुये थोड़ी दूर ही ठहर पाय ये कि उन्हें कण्ठकाञ्ची, मञ्जुमञ्जी और किंकिणियों की झलकार सुनाई पड़ा । इसके साथ ही प्रेमयजनक योजन मभरन, आश्चर्यमया अलङ्कृति, आकृति और वाणी वाली, विभ्रम सज्जक, त्रिचित्र सम्भाषण, हास्य एवं अवलोकन लिये, माधुर्य सेवित, मधुर लास्यमयी प्रमदाओं के आश्चर्यपूर्ण वृन्द दिखाई दिये । इनमें से प्रियसुदा नाम की एक प्रमदा ने यजुंन का वार्तालाप हुआ, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि ये प्रमदायें वृन्दावन कलानाग काण्ठ भगवानकी बिहारदारिकायें हैं, जिनमें कुछ श्रुतिगण हैं, कुछ मुनिगण हैं और कुछ वल्लव बालायें हैं । इनके कुछ नाम भी दिये हुए हैं, जैसे पूर्णरसा, राम-धरा, रंगाला, रावत्तरी, रतपीयूषधारा, रमतरंगिणी, रसज्जोनिनी, रसगङ्गा, अनगसेना, अनगमालिनी, मदयन्ती, रसविह्वला, ललिता, तलिता येवना, अनगकुसुमा, मदन मजरी, रलावता, रतिकृता, कामकला, कामदायिनी, रतचोला आदि । ये नित्यानन्दमयी और नित्य प्रेमरस प्रदायिनी हैं । इसके परचात् श्रुतिगण तथा मुनिगण गोपिकाओं में से कुछ के नाम दिये हैं, जिनका उल्लेख गोपियों के प्रकरण में हो चुका है ।

जिम मंत्र के जाप से गोमूलनाथ के लिये व्रत किया जाता है, उसे यहाँ सर्वमिद्विप्रदाता श्रीग ममस्त तपो में गोपित (गुप्त, छिपा हुआ) कहा गया

है । (श्लोक १५१) इस मोहन मंत्रराज के साथ ध्यान और यंत्रराज के लिखने का भी उल्लेख है, जो 'हरिलीला और तंत्र साहित्य' में वर्णित हमारी धारणा को पुष्ट करता है ।

इस अध्याय के अन्त में रासरसालय कृष्ण के पाम चामर, व्यञ्जन, माल्य, गन्ध, चन्दन, ताम्बूल, दर्पण, पान आदि विलास की समस्त रसाल सामग्री विद्यमान है । यथास्थान निवृत्त, कृष्ण के इंगित पर क्रियाशील और उनके कमल-मुख पर आँखें लगाये हुए चञ्चल प्रमदायें भी विद्यमान हैं । महायोगेश्वर श्रीकृष्ण ने यहाँ मद्भनावेश बिहला आर्जुनीया (स्त्री के रूप में अर्जुन) का हाथ पकड़कर क्रीड़ावन में प्रवेश किया और यथाकाम रमण किया । रमण भ्रान्त आर्जुनीया जल में स्नान करके फिर अर्जुन बन गई । श्रीकृष्ण ने उनसे इस रहस्य को किसी को भी न बताने की शपथ ली ।

तांत्रिकों की-सी यह लीला अध्यात्म पक्ष में कितना ही श्रेष्ठ अर्थ रखती हो, लोक के लिये तो यह अकल्प्याखर ही प्रतीत होती है ।

अध्याय ७५ श्लोक ८ में वृन्दावन को पुनः निजरम्यधाम कहा गया है । पाँच योजन विस्तार में फैले हुए इसके ३२ वन हैं । बृहत् ब्रह्म संहिता की भाँति यहाँ कालिन्दी परमामृतवाहिनी सुपुष्पा नाडी है । इस अध्याय में नारद भी अमृतसर में स्नान करके स्त्री बनते हैं, और एक वर्ष तरु कामकलात्मक, योपिदानन्द-हृदय, सच्चिदानन्द एवं सनातन कृष्ण के साथ उनकी प्रियपुरी वृन्दा के अन्दर, एक वर्ष तरु, रमण करते हैं ।

अध्याय ७६, एक श्लोक को छोड़कर, जो अन्त में आया है, सम्पूर्ण रूप से गद्यमय है और उसमें श्रीकृष्ण का थोड़ा-मा ऐतिहासिक वर्णन है ।

अध्याय ७७ के श्लोक १२ में गोपी-शरीरधारी भुक्तियों का श्रीकृष्ण को चूमने, हंसते तथा आलिंगन करते हुए वर्णन किया है । फिर प्रेम-रोमांचराजिता, वैषण्य श्বেद-सज्जुका तथा भावाञ्छा प्रियवदा; सुरामरुतिका सुवर्णमालिनी, सर्वस्त्रीजीवना, दीनवत्सला, विमलाशया और निपीतनामपीयूषा राका, सुरतोत्सव-संग्रामा चित्ररेखा, हरि के दक्षिण पार्श्व में स्थित सर्वमंत्रप्रिया तथा अनंगलोभ-माधुर्या चन्द्रा आदि कई गोपिकाओं का वर्णन है । राधा और कृष्ण को प्रकृति और पुरुष बताते हुए पद्मपुष्पाण कहता है—

गोविन्द एव पुरुषो ब्रह्माद्याः स्त्रिय एव च ॥४७॥

पुरुषः प्रकृतिश्चाद्या राधा वृन्दावनेश्वरौ ॥४८॥

प्रकृते विवृतं सर्वं बिना वृन्दावनेश्वरम् ॥४९॥

गोविन्द ही पुरुष है, ब्रह्मादि देवता स्त्रियाँ हैं । राधा और कृष्ण ही प्रायः प्रकृति और पुरुष हैं । कृष्ण के बिना राधा रूप प्रकृति का तब कुछ विकृत ही है ।

अध्याय ८० में हरिनाम कीर्तन का इस प्रकार उल्लेख है:—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ॥२॥

हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम् ॥३॥

विष्णुप्राहसंकुल घोर कलियुग में हरिनाम ही उद्धार करने वाला है । पौराणिकों में अत्यन्त प्रसिद्ध यह श्लोक भी यहाँ मिलता है:—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वाङ्माभ्यान्तरः शुचिः ॥१२॥

अध्याय ८१ में लिखा है कि वैष्णव भक्तिमार्गरूपी महायान पर चलने के अधिकारी वे सभी व्यक्ति हैं, जो श्रीकृष्ण में भ्रष्टा-भक्ति रखते हैं । इस विषय के कुछ ग्लोफ नीचे दिये जाते हैं:—

सर्वेऽधिकारिणश्चात्र चंडालान्ता मुनीश्वर ।

स्त्रियः शूद्रादयश्चापि जड मूकादि पंगवः ॥१६॥

अन्ये हूणाः किराताश्च पुलिन्दाः पुष्कसास्तथा ।

आभीरा यवनाःकंकाः खसाद्याः पापयानयः ॥२०॥

दंभाहंकारपरमाः पापाः पैशुन्य तत्पराः ।

गोब्राह्मणादि हंतारो महोपपातकान्विताः ॥२१॥

ज्ञान वैराग्यरहिताः श्रवणदि विषर्जिताः ।

एते चान्ये च सर्वे स्युर्मनोरस्याधिकारिणः ॥२२॥

यदि भक्तिर्भवेदेपां कृष्णे सर्वेश्वरेश्वरे ।

तदाधिकारिणः सर्वे नान्यथा मुनिसत्तम ॥२३॥

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड के अन्त में यवन, किरात, हूण, पुलिन्द, खस आदि सबको राम नाम से पवित्र होने वाला कह दिया है ।

अध्याय ८१ के अन्त में श्रीकृष्ण की मूर्ति का ध्यान करने की विधि बतलाई है । श्रीकृष्ण पीताम्बरधारी हैं, वनमाल उनके वक्षस्थल पर है । शिर

१—आचर्य बल्लभ ब्रह्मसूत्र ३-३-१ के भाष्य में पृष्ठ ६७६ पर अन्य अवतारों के साथ श्रीकृष्ण अवतार का वर्णन करते हुए उनकी शोभा का श्रेष्ठ दिव्यस्त्री श्रगले पृष्ठ पर

पर मोर मुकुट है, मुग्ध मडल करोड़ों चन्द्रमाओं की आभा के समान है, कर्णधार का अवतल धारण क्रिय है, चन्दन की रौंग के बीच वृक्ष कुम विदु लगा हुआ है, माल पर मडलाकृति तिलक है, कान में सूर्य के समान चमकते हुए कुण्डल हैं, दर्पण के समान आभा वाले उपोलों पर प्रसन्न विदु हैं, उन्नत भ्रू के साथ लीलामय अषाढ राधा की ओर लगे हुए हैं, ऊँची नासिका है जिसके अग्रभाग पर मुक्ता विस्फुरित हो रहा है दसनों की ओतना स पवन बिम्बाफल के समान लाल ओष्ठ शोभायमान हो रहे हैं, हाथों में केयूर, अगद और रत्न मुद्रिका है, वाम हाथ में रुमन और मुरली है, मध्यभाग (कटि) में काचीदाम और पैरों में नूपुर है, रतिकेलि के स्वप्नेश में नेत्र चंचल हो रहे हैं, इस प्रकार कलातरु के मूल में रत्न सिंहासन पर समामीन कृष्ण अपने वाम पार्श्व में राधा को बिठाये, स्वयं बैठते और उसे हँसाने हुए चित्रित किए गए हैं। राधा के स्वरूप का भी पूर्ण वर्णन है। उसकी काति तत्त स्वर्ण की प्रभा के समान है। नीली धोली पहने है। पट्टाचल से अर्ध आवत रुमल कात मुख मडल है। चक्रोरी के समान उनके चंचल नेत्र श्रीकृष्ण के बदन चन्द्र पर लगे हैं। अंगुष्ठ और तर्जनी के द्वारा गृहीत पर्ण चूर्ण समन्वित पृगफल श्रीकृष्ण की अर्पित कर रही है। उसके पीनोत्तमयोधते के ऊपर मुक्ताहार स्फुरित हो रहा है। वह किंकिणीजाल से मण्डित क्षीणकृति वाली तथा पृथुश्रोणी है। रत्नों के ताडक, केयूर, मुद्रा और कवण धारण क्रिये हैं। पैरों की अँगुलियों में रत्नों के मञ्जर हैं। वह लावण्य की सार, मुग्धांगी और सर्वावयव सुन्दरी है। आनन्दरस में मग्न, प्ररुज, नवयुवती राधा की सेवा में चामर और ध्वजन लिये उसी के समान आशु और गुण वाली सत्रियाँ लगी हुई हैं। (श्लोक ३६ से ६० तक) श्लोक ६२ में 'गोपना दुष्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता' ॥ के अनुसार गोपन के कारण राधा को गोपी, परदेवता और कृष्ण-वल्लभा तथा श्लोक ६३ में कृष्णाद्वादनरूपिणी शेष त्रिपत्नी पिछले पृष्ठ की

इस प्रकार उल्लेख करते हैं — "अथ गोपनिष्ठम् क्वचित् गोकुल वृन्दा कानन सञ्चारद् गोप रूपम् अनल्प कल्पद्रुम प्रसून विरचित विचित्र स्थलीन कालिन्दी मलिल कल्लोच मङ्गि मृदुतर पवन चलत अलङ्कितगजमान गण्डमण्डल युति मण्डित कुण्डल प्रमानुभाविन वामासमिलन् मूर्धन्य महामणिक मुरलिना मण्डावली मिलत् अति तरल कर कमल दुगलागुली वशवद विविध स्वर मूर्च्छना मोहित ब्रजवर नितम्बिनी कदम्ब कणाक्ष कथलवान्वित निरूप्यते।

रहा गया है। श्लोक १६ में राधा और कृष्ण में श्रद्धा का स्थापना की गई है। श्लोक १७ में चित् और अचित् लक्षण वाले निराल जगत को राधा कृष्ण तथा उन दोनों की विभूति माना गया है। इसके पश्चात् ब्रह्मैवर्त की भाँति जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, मधुगण्डू, वृन्दावन, गोपिकायें, राधा की सखियाँ और उनमें राधा की उत्तरोत्तर प्रशंसा वर्णित है। श्लोकों की पदावलि दोनों में भिन्न-भिन्न है। मगधमग में वर्णित राधा और कृष्ण का स्वरूप पद्मपुराण के इस अध्याय में वर्णित उनके स्वरूप से विशेष समता रखता है। अध्याय ८२ श्लोक ७३ के पश्चात् श्रीकृष्ण अपनी प्रिया और परदेवता राधिका के चारों ओर सेवा करती हुई शत-सहस्र नगियों को निन्द्य कहते हैं। गोप, गायें और गोपिकायें तथा रसात्मक वृन्दावन सब नित्य हैं। मैं वृन्दावन को छोड़कर और कहीं नहीं जाता। यहाँ राधा के साथ निवास करता हूँ। समस्त उपायों को छोड़ कर जो गोपी भाव से उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, अन्य नहीं (श्लोक ८२)। जो केवल मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं, मेरी प्रिया राधा की नहीं, वे भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते (श्लोक ८४)। स्मरण करने में इसका अर्थ होगा—निरा और शक्ति, श्रेय और प्रेय, श्रद्धा और निःश्रेय, लोक और परलोक दोनों की साधना करना। अध्याय ८३ के प्रारम्भ में नारद शिवजी से सर्वश्रेष्ठ भाग्यमार्ग की ध्याख्या करने के लिए कहते हैं। शिवजी उत्तर देते हैं—

दास्य. सखाय पितरौ प्रेयस्यश्च हरेरिह ।

सर्वे नित्या मुनि श्रेष्ठ वसन्ति गुणशालिनः ॥३॥

यथा प्रकट लीलाया पुराणेषु प्रकीर्तिता ।

तथा ते नित्य लीलाया सन्ति वृन्दावने मुवि ॥४॥

हरि की दामिनी, सखा, माता पिता, प्रेयसी सब निय और गुण शाली है। वे जैसे प्रकट लाला करते हुए पुराणों में वर्णित हुए हैं, वेने ही नित्य लीला में वृन्दावन भू में निवास करते हैं।

इसके पश्चात् वृन्दा श्रीकृष्ण की दैनन्दिनी लीला का वर्णन करती हुई कृष्ण और राधा के शयन, जागरण, दत्तन, स्नान, पाक आदि का उल्लेख करती है। गोपपेशवर कृष्ण सखाओं के साथ गायों को लेकर वन में प्रवेश करते हैं और विविध प्रकार के विदार तथा खेल करते हैं। श्रीकृष्ण अन्य सखाओं को घोड़ा देकर केवल दो तीन प्रिय सखाओं के साथ राधिका प्रिया के दर्शनों के लिए उत्सुक बने हुए सकेत स्थान पर जाते हैं। राधा भी सूर्यादि की पूजा के लिये कुसुम लाने के बहाने वन में पहुँच जाती है और कृष्ण के

साथ झूना में बैठकर झूलती तथा अन्य क्रीडायें करती है। वसन्त वायु से सेतु वन गन्ध में विहार करते हुए जब दानों थक जाते हैं, तो वृक्ष के मूल में दिव्यामन पर बैठकर मनुष्यपान और विभ्राम करते हैं। जल क्रीड़ा के लिए सरोवर पर भा जाते हैं। फिर वन में ही भोजन होता है और कुञ्ज में पुष्प विनिर्मित शैया पर शयन। ताम्बूल और व्यञ्जन भी चलते हैं। हरि के सो जाने पर राधा हरि के उच्छ्वस (छोड़े हुए शेष भाग) का भोजन करती है और प्रिय के मृग स्मरण का दर्शन करने के लिए शैया निवेदन में चली जाती है। जुआ भी मिला जाता है। राधा से जुआ में हार कर भी कृष्ण अपने को विजयी बतलाते हैं। हारन पर जुम्न पण के रूप में स्थिर किया जाता है। राधा घर लौटती है और सूर्य गृह में जाकर सूर्य की पूजा करती है। कृष्ण भी मुरली बनाते हुए हर्षपूर्वक व्रज में लीन आते हैं। नद आदि त्रेणु के ख को सुनकर तथा नम को गोभूति से आच्छादित देवदर स्त्रियों तथा बालकों के साथ कृष्ण दर्शन के लिय समुत्सुक बने हुए मन काम छोड़कर उनके सामने आ जाते हैं। कृष्ण माता-पिता को प्रणाम करते हैं। मायकाल को गायें फिर दुही जाती हैं। थोड़ी देर बाद भोजन होता है। राधा अपनी सखी द्वारा कुछ पक्वान्न नन्दालय में भेज देती है। कृष्ण माता पिता के साथ प्रशसा करते हुए इसे खाते हैं। फिर कात्यायनी का संगीत होता है। इस अध्याय के प्रारम्भ और अन्त में राधा कृष्ण के शयन का उल्लेख इस प्रकार है,—

मध्ये वृन्दावने रम्ये पचाशत कुंजमञ्जिते ।
 कल्प वृक्ष निवृजे तु विव्यरत्नमये गृहे ॥१६॥
 निद्रितौ तिष्ठत स्तल्पे निविडालिगितौ मिथ ।
 मदाज्ञाकारिभि पश्चात् पक्षिभिर्नोधितावपि ॥२०॥
 गाढालिगनजानन्द माप्नो तद्भगकातरौ ।
 न मन कुरुत स्तल्पात्समुत्थातुं मनागपि ॥२१॥
 ततश्च सारिका संगे शुकाद्यै परितो मृदु ।
 बोधितौ विविधै धाम्यै स्वतल्पादुदतिष्ठाम् ॥२२॥

मायकाल के समय माँ यशोदा जब सबको भोजन कराके चली जाती है, तो श्रीकृष्ण अलक्षित रूप से सकेतस्थान पर निकल जाते हैं और वनराजियों में राधा के साथ मिलकर क्रीड़ा करने हैं, फिर एकान्त स्थान में कुसुमों से क्लृप्त (विरचित) मनोहर केलि तल्प पर राधा के साथ सो जाते हैं। यह वर्णन मूसाराजली तथा मूसारागर के अनेक पदों से साम्य रखता है। कृष्ण की

दैर्नन्दिनी लीला तो पुष्पिमागीय भक्ति का सर्वस्व ही है और बल्लभ सम्प्रदाय में ज्यों की त्यों स्वीकृत है ।

अध्याय ८४ के श्लोक ३८ में लिखा है:—

भवन्ति कीर्तनीयस्य कथा कृष्णस्य निर्मला ।

भाव साध्यो ह्ययं देव स्वयं जानाति तद्भवान् ॥

कीर्तनीय कृष्ण की कथायें निर्मल हैं । यह दब भाव द्वारा साध्य या प्राप्य है । सुरदास ने भी भाव^१ की ऐसी ही महिमा वर्णित की है । अध्याय ८५ के श्लोक ६ से १२ तक मानसी, बान्चिकी, कायिकी, वैदिकी तथा लौकिकी नाम वाले भक्ति के पाँच भेदों का वर्णन पाया जाता है ।

१—सूर धन्य तिनके पितु माता भाव भजन है जाके ॥१०१७८६६

सूरसागर (ना० प्र० सं० १७६६)

भाव अधीन रहों सब ही के श्रीर न काहू नैंक डरों ।

सूर स्याम तब कही प्रकट ही जहाँ भाव तहँ ते न ग्यों ॥

सूरसागर १० ११०३ (ना० प्र० सं० २१६०)

आचार्य बल्लभ ने भाव की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए अष्टाध्याय के अन्तर्गत अनेक स्थानों पर नीचे लिखे दो श्लोक उद्धृत किये हैं —

केवलेन हि भावेन गोप्यो भाव रसा मृगा ।

वेडन्ये मूढधियो नागा सिद्धा मामीश्वरज्जसा ॥

यत्र योगन सारूप्यं दानं व्रतं तपोऽध्वरै ।

व्याख्या स्वाध्यायं सन्यासै प्राप्नुयाद् यत्नवानपि ॥

पृष्ठ २१७४ आदि

परिशिष्ट ३

सूर सम्बन्धी साहित्य

इस युग में महाकवि मूग्दास के जीवन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में सर्व प्रथम कदापि कग्नेवाले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र थे। श्रीराधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित और बैकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित मुरगागर की भूमिका में इस विषय से सम्बन्धित उनके विचार दिए हुए हैं। उन्होंने साहित्य लहरी के वरा परिचयक पद को प्रामाणिक माना है और लिखा है:—“हमारी भाषा कविता के राजाधिराज सूरदास जी एक इतने बड़े वंश के (चन्द वरदायी के वंश के) हैं, यह जानकर हम लोगों को बड़ा आनन्द हुआ।” श्रीराम बैंगणो की याता की हगिराय कृत भावनाख्य टीका के साथ साहित्यलहरी के पद का सामंजस्य करते हुए और लिखते हैं—“यदि यह मान लिया जाय कि मुसलमानों के युद्ध में इनके (सूरदासके) भाइयों के मारे जाने के पीछे भी इनके पिता जीते रहे और एक दरिद्र अवस्था में पहुँच गये थे और उसी समय में सीही गाँव में चले गये हो तो लड़ मिल सकता है।”

भारतेन्दु के पश्चात् श्री राधाकृष्णदास ने मूग्दास की जीवन गाथा से सम्बन्धित सामग्री पर और अधिक खोज की। ‘राधाकृष्णदास ग्रन्थावली’ के मूरदास शीर्षक लेख में उनकी खोज के परिणाम संग्रहीत हैं। उन्होंने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के मत को ग्रहण किया है।

सूर सम्बन्धी अनुसन्धान का यह मूलपात था। इसके पश्चात् काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में खोज का कार्य प्रारम्भ हुआ और मूग्दास के नाम में कई ग्रन्थ प्राप्त हुए। इनमें से कुछ ग्रन्थों की विद्वानों द्वारा परीक्षा भी हो चुकी है।

बैकटेश्वर प्रेस से जो मुरगागर प्रकाशित हुआ था, उसके आधार पर श्रीविद्योमी हरि तथा प्रो० बक्षीप्रसाद जी ने दो मद्धिप्त मूरगागर तैयार किये। एक का प्रकाशन हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तथा दूसरे का इण्डियन प्रेस प्रयाग

द्वारा हो चुका है। नवलकिशोर प्रेम लखनऊ से भी एक सूरसागर निकला था, परन्तु उसमें सूरदास जी के अतिरिक्त अन्य सन्तों के पद भी संग्रहीत थे। बेंकेश्वर प्रेम वाले सूरसागर के साथ सूरसागवली भी लगी हुई है, जिसे सूरदास के सवा लाख पदों का सूचीपत्र लिखा गया है। सूर कृत 'साहित्य लहरी' का प्रकाशन सर्व प्रथम खड्ग विलास प्रेस, बॉक्रीपुर से सन् १८८२ ई० में हुआ था। इनका एक अन्य सस्करण श्री महादेव प्रसाद कृत टीका सहित पुस्तक भण्डार लहेरिया सराय द्वारा प्रकाशित हुआ है। स्वर्गीय रत्नाकर जी द्वारा संपादित सूरसागर के कई ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किये थे। रत्नाकरजी के छोड़े हुए कार्य को श्री नन्ददुलारे राजपेयी ने आगे बढ़ाया है और उनके द्वारा संपादित सूरसागर अब दो खंडों में प्रकाशित भी हो चुका है। बेंकेश्वर प्रेम वाले सूरसागर के आधार पर उनका एक शुद्ध सस्करण प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक डा० भीरेंद्र वर्मा की देख रेख में श्रीउमाशंकरजी शुक्ल तैयार कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने सूरसागर से पद संग्रह रूप में छोटे छोटे सफलन भी सम्पादित किये हैं, जिनमें स्वर्गीय लाला भगवानदीन का सूर पंचरत्न और श्री नन्ददुलारे राजपेयी कृत सूर सुपमा मुख्य हैं। सूरसागर के भ्रमरगीत मञ्चवी पदों का एक सफलन 'भ्रमरगीत सार' के नाम से स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्ल ने सम्पादित किया था और उसकी भूमिका के रूप में सूर काव्य पर अपने विद्वत् पूर्ण विचार भी प्रकट किये थे।

सूर काव्य पर सर्व प्रथम सार ग्रंथ आलोचना 'मिश्रवन्द्यु विनोद' और 'हिन्दी नवरत्न' में प्रकाशित हुई। इन दोनों ग्रंथों के रचयिता तीनवन्धु हैं— श्री गणेशविहारी मिश्र, यशमविहारी मिश्र और शुक्लदेव बिहारी मिश्र। नागरी प्रचारिणी सभा की तथा स्वयं अपनी ओरों के आधार पर तीनों वन्धुओं ने जो अत्यंत प्रयत्न काय्य एवं सुदृढ़ कार्य उक्त दोनों ग्रंथों के रूप में किया है, वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

मिश्रवन्धुओं ने हिन्दी साहित्य के इतिहास तथा काव्यालोचन से सम्बन्ध रखने वाले जो ग्रंथ प्रस्तुत किये, वे विशाल स्तम्भ के समान थे, जिनके आधार पर स्वर्गीय प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास रूपी भवन का निर्माण किया। मिश्रवन्धुओं द्वारा प्रदत्त सामग्री को शुक्ल जी ने अपनी प्रखर प्रतिभा के द्वारा पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ाया। वे सूर के जीवन पर तो कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं डाल सके, पर उनके काव्य का जिस ढंग से उन्होंने

उद्धारन किया, उससे सूर के महत्व और मूल्य को आंकने में अनुपम कार्य सम्पन्न हुआ ।

मुकुलजी के इतिहास के पश्चात् अन्य कई इतिहास ग्रन्थ निकल चुके हैं, जिनमें डा० श्यामसुन्दरदास का 'हिन्दी भाषा और साहित्य' तथा डा० रामकुमार वर्मा का 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' मुख्य हैं । प्रथम ग्रन्थ में सूर सम्बन्धी किसी उल्लेख योग्य सामग्री का तो अभाव है, पर उसमें हिन्दी साहित्य के इतिहास की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का जो गुलनारमक एवं भावपूर्ण समीक्षण प्रस्तुत किया गया है, वह सर्वसोभाकेन प्रशंसनीय है । दूसरे ग्रन्थ में सूर पर उल्लेख उस समय तक की समस्त सामग्री का सचयन और विवेचन पाया जाता है । विद्वान लेखक ने सूरदास के जीवन, उनकी कृतियों और काव्य पर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । उन्होंने साहित्य लहरी के वंश-परिचायक पद को संदेह की दृष्टि से देखा है और सूर का निधन संवत् १६४२ के बाद माना है ।

डा० जनादन मिश्र ने सूरदास पर एक सुन्दर प्रबन्ध लिखा था, जिन पर उन्हें ही० लिट् की उपाधि प्राप्त हुई । इस सम्बन्ध में सूर के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली कोई नवीन सामग्री मले ही न प्राप्त हो, पर भीबलभाचार्य और उनके सिद्धान्तों का जो निरूपण सूर काव्य की दृष्टि में रखकर किया गया है, वह मूल्यवान है । इस प्रबन्ध के पश्चात् कई अन्य विद्वानों ने भी सूर के धार्मिक सिद्धान्तों पर विद्वत्ता-पूर्ण प्रकाश डाला है ।

पण्डित प्रवर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ 'सूर साहित्य' अपने ढंग का अनुपम ग्रन्थ है । इसने सूरसाहित्य के अध्ययन-सम्बन्धी दृष्टिकोण को पर्याप्त रूप से विस्तृत किया है और ऐसे विषयों पर गंभीर विचार प्रकट किये हैं, जो अभी तक अछूते पड़े थे । कृष्ण के विकास में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सामग्री का आपने विद्वत्तापूर्ण एवं तर्क-सम्मत विवेचन किया है और उनकी इतनी मान्यता का रंजन किया है कि कृष्ण काइस्ट का रूपान्तर हैं तथा वैष्णव भक्ति-भावना ईसाइयत की देन है । सूरकालीन समाज, सूर की काव्य शैली तथा राधा आदि विषयों पर भी आपने पांडित्यपूर्ण विचार प्रकट किये हैं । सूर-सम्बन्धी साहित्य में इस अनुपम ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है ।

श्रीनलिनीमोहन सान्याल का 'भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास' श्रीरासचन्द्र जैन का 'सूर : एक अध्ययन', श्रीरामरतन भटनागर के 'सूर-साहित्य की भूमिका' और 'सूरदास : एक अध्ययन' श्री प्रेमनारायण टंडन का

‘सूर : जीवनी और ग्रन्थ’ आदि कुछ ग्रन्थ सुन्दर ग्रन्थ भी सूरसाहित्य पर प्रकाशित हो चुके हैं। सान्यालजी ने माखनचौरी, रासलीला, भ्रमरगीत आदि से सम्बन्ध रखनेवाले सूर के कुछ पदों को अपने ग्रन्थ में भावपूर्ण व्याख्या लिखी है। जीवनी के सम्बन्ध में उन्होंने मिश्रबन्धुओं का अनुकरण किया है। शिखरचन्दजी ने सूर की गीतिमयी पदावली, काव्य सौष्ठव आदि का अच्छा परिचय दिया है। भटनागरजी ने अपने दोनों ग्रन्थों में सूर तथा उनकी कृतियों से सम्बन्धित प्रचुर सामग्री समाविष्ट कर दी है, फिर भी, जैसी पारश्चात्य विद्वानों की शैली है, उन्होंने किसी भी विषय पर निर्णयात्मक सम्मति न देकर पाठकों के सामने कुछ कल्पनायें प्रस्तुत कर दी हैं। सूरसारवली और साहित्य लहरी को विद्वान लेखक ने सूरसागर का अंग माना है। ‘सूर, एक अध्ययन’ में श्रीमन्द्रागवत में आये हुए विषयों के साथ सूरसागर की कथा वस्तु का मिलान किया गया है, जिसमें पाठकों को कुछ नवीन सामग्री प्राप्त होती है। ‘सूरसाहित्य की भूमिका’ में वैष्णव धर्म का विकास तथा पुष्टिमार्ग का विवेचन भी अच्छा लिखा गया है। इसके अन्त में सूर और तुलसी की कवि रूप में तुलना की गई है, जिसमें उच्च कोटि का विवेचन पाया जाता है।

सूरदास पर अब तक जितने ग्रन्थ लिखे गये, उनमें उन सामाज्यात्मक प्रवृत्ति का प्रायः अभाव ही था, जिसके दर्शन हम युग के आरम्भ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी की कृतियों में हुये थे। मिश्रबन्धुओं के कार्य की शुद्धता का अनुभव करते हुए भी, यह ऐद के साथ लिखना पड़ता है कि उनपर पारश्चात्य आग्ल महाप्रभुओं तथा उनकी नीति का प्रचुर मात्रा में प्रभाव पड़ा था और इसी कारण वे कुछ ऐसी बातें लिखते रहे, जो इस देश की सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिकूल थीं। अन्य लेखकों में से बहुतों ने उन्हीं का अनुकरण किया। ऐसा प्रायः देखा गया है कि जब किसी प्रभुतापूर्ण विद्वान की लेखनी से कोई बात निकल जाती है, तो अन्य किसी विद्वान को उसके विरुद्ध लिखने का सहसा साहस नहीं होता। मिश्रबन्धुओं की अनेक मान्यताओं का पण्डित, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किया। ‘भ्रमरगीत सार’ के प्रारम्भ में लिखी हुई उनकी भूमिका, जो बाद में ‘सूरदास’ नाम के ग्रन्थ में सम्मिलित कर दी गई, किसी भी भाषा के सर्वोच्च कोटि के साहित्य की तुलना में रखी जा सकती है। शुक्लजी ने तुलसी और जायसी के साथ सूर के महत्व का भी चलवती बाणी में प्रतिपादन किया है। शुक्लजी के ‘सूरदास’ के साथ ही ‘सूरीरम’ का भी प्रकाशन हुआ। यह ग्रन्थ इन्हीं पक्तियों के लेखक की रचना है, जिसमें उन समय तक किए गये सूरदास सम्बन्धी समस्त अन्वेषण का उपयोग हुआ है तथा

कुछ स्वतंत्र मौलिक उद्घाटनाओं का उत्थेग भी। सुर के पार्थिव एवं मान-
सिक जीवन के निर्माण में जिन उपादानों का योग है, उन सबकी इस ग्रन्थ में
समीक्षा की गई है। मूरसागवली और माहित्यलहरी को मूरसागर से स्वतंत्र,
परन्तु, सूरदास की ही रचनाओं स्वीकार किया गया है। माहित्यलहरी के वश-
परिचायक पद की ग्रामाणिकता का समर्थन और कतिपय भ्रान्तधारणाओं का
निराकरण भी इस ग्रन्थ में हुआ है।

डा० दीनदयालु गुप्त ने 'अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय' नामक प्रबन्ध
के लिखने में कई वर्ष तक अनुकण्णीय श्रमसमाय किया है और वैष्णव सम्प्र-
दायों का अध्ययन करके तद्विषयक बहुमूल्य सामग्री इस ग्रन्थ में सञ्चित कर दी
है। इस प्रबन्ध के द्वारा लेखक ने महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनका पुष्टिमार्गी, सम्प्र-
दाय-प्रवर्तन और उनका विकास आदि विषयों का गभीर विवेचन प्रस्तुत किया
है, जो श्रव तक अनुपलब्ध था। अन्त. तथा बाह्य साध्य के आधार पर अष्ट-
छाप के आठ संगीतज्ञ महाकवियों की जीवनी तथा उनकी कृतियों की मर्मज्ञता-
पूर्ण आलोचना भी इस प्रबन्ध में उपलब्ध होती है।

इन्हीं दिनों दो ग्रन्थ और भी प्रकाशित हुए, जो सुर-साहित्य से सम्ब-
न्धित हैं और अपने विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। एक है श्री प्रभुदयाल
मीतल का 'अष्टछाप परिचय' और दूसरा है डा० ब्रजेश्वर वर्मा का 'सूरदास'।

मीतल जी विद्याप्यमनी और साहित्य सेवी हैं। आपने कई महत्वपूर्ण
प्रयोगों का निर्माण किया है। अष्टछाप-परिचय में आठों पुष्टिमार्गीय कवियों
का आलोचनात्मक जीवन-वृत्तान्त और उनके काव्य का संकलन प्रस्तुत किया
गया है। सूरदास पर इसमें विशेष रूप से लिखा गया है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा
को 'सूरदास' नाम के ग्रन्थ पर प्रयाग विश्व विद्यालय ने डी० फिल की उपाधि
प्रदान की है। 'सूरदास' के विद्वान लेखक ने मूरसागर के रचयिता से साहित्य
लहरी के रचयिता को मिश्र माना है। उनकी मम्मति में साहित्य लहरी की रचना
चन्द बरदाई के वंशज सूरदास ने की है। मूरसागर के प्रणेता सूरदास की

१—गोस्वामी बिट्ठलनाथ ने चार अपने और चार अपने पूज्य पिता वल्लभा-
चार्य के शिष्यों को लेकर अष्टछाप की स्थापना की थी। ये अष्ट सत्ता के
नाम से भी प्रख्यात हैं। इनमें वल्लभाचार्य जी के चार शिष्य कुम्भनदास,
सूरदास, परमानन्ददाम और कृष्णदाम थे। बिट्ठलनाथ जी के चार शिष्य
छोतस्वामी, गोविंदस्वामी, चतुर्भुजदाम और नन्ददास थे।

जीवनी उनके लेखानुसार अभी तक सदिग्ध है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज श्री हरिरायजी ने चौरामी वैष्णवों की वार्ता पर जो भावाख्य टीका लिखी है, उसमें मूरदास का जीवन सम्बन्धी जो विवरण आया है, वह भी आपके मतानुसार निर्णयात्मक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सूर सारावली को भी आप सूरमागर के रचयिता की कृति मानने में सन्देह प्रकट करते हैं।

श्री प्रमुदयालजी मीतल ने वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान श्री द्वारिकादास जी परीख के गह्योग में 'सूर निर्णय' नाम का एक ग्रन्थ महत्वपूर्ण ग्रंथ अभी सं० २००६ में प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में अब तक की उपलब्ध सामग्री का तो प्रयोग किया ही गया है, साथ ही वल्लभ सम्प्रदाय की अन्तरंग बातों का समावेश करके कुछ तथ्य-पूर्ण निर्णय भी प्रस्तुत किये गए हैं। परन्तु वे निर्णय सभी विद्वानों को मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वे जिन प्रमाणों पर आधारित हैं, वे प्रमाण स्वयं माध्य कोटि में हैं। इन प्रमाणों में एक तो साम्प्रदायिक वार्ता-साहित्य है और द्वितीय मन्दिरों के अन्दर जयन्तियाँ तथा पर्वोदि मनाने की तिथि एवं विधि।

प्रथम वार्ता साहित्य को लीजिये। यह साहित्य परस्पर भिन्न एवं विरोधी कथनों से भरा पड़ा है। जैसे श्रीनाथजी की प्राकट्य वार्ता में आचार्य वल्लभ के प्येठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का निधन संवत् १५६० दिया है। सम्प्रदाय कल्पद्रुम के अनुसार यह संवत् १६२० है। कांकरौली के इतिहास में भी यही संवत् दिया हुआ है। इन दोनों सम्बतों में शुद्ध और सत्य कौन-सा है? 'सूर-निर्णय' के लेखक दोनों ही सम्बतों को अशुद्ध मानते हैं।^१ वे आचार्यों द्वारा दिये गये वृत्ति-पत्रों का आधार लेते हुए अनुमान के द्वारा सम्वत् १५६६ निश्चित करते हैं। पर क्या वृत्ति-पत्र एकांत शुद्ध हैं? और क्या उनका सहारा लेकर जो अनुमान किया गया है, वह तथ्य रूपेण ग्राह्य हो सकता है? इसी प्रकार गोस्वामी चिट्ठलनाथ जी की निधन-तिथि के सम्बन्ध में भी वार्ता साहित्य एक मत नहीं है।^२

१—अष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २०

२—सम्प्रदाय कल्पद्रुम के अनुसार यह तिथि सम्वत् १६४४ की फाल्गुण शुक्ल ११ है, पर अन्यत्र यह तिथि सम्वत् १६४२ की फाल्गुण शुक्ल ७ है।

श्रीनाथ जी की प्रागट्य वार्ता में सूरदास का जन्मकाल सम्यत् १५७७ लिखा है। 'सूरनिर्णय' के लेखक स्वयं वार्ता में दमकपन को शोकार नहीं करते। आप निज वार्ता के आधार पर रहते हैं:—“यदि सूरदास वास्तव में सम्यत् १५७७ में ही वल्लभ सम्प्रदाय में सम्मिलित हुए होते, तब उनके द्वारा सम्यत् १५७२ में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के प्रागट्य अवसर पर गाया हुआ वधार्थ का पद किम प्रमाण उपलब्ध होता ?”^१ हमारे विचार में सूर लिखित निम वधार्थ के पद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह एक तो सामान्य रूप लिए हुए है और इसी के साथ अधिक सम्भव यह भी प्रतीत होता है कि वह पद गोस्वामी विट्ठलनाथ की किसी वर्षगांठ के अवसर पर लिखा गया हो अथवा भाव जगत में विचरण करते हुए सूर ने उस पद को श्रीकृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में लिखा हो और सम्प्रदाय में आगे चलकर वह पद भी विट्ठलनाथजी की जन्म जयन्ती मनान के अवसर पर गाने के लिए स्वीकृत कर लिया गया हो। श्री विट्ठलनाथ जी को सम्प्रदाय के अन्तर्गत श्रीकृष्ण का अवतार माना भी जाता है।^२ सत्य के अधिक निकट यही बात जान पड़ती है कि साम्प्रदायिक भक्तों ने उस पद को गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के जन्म-दिवस के लिए उपयुक्त समझ कर उसका गाना प्रारम्भ कर दिया होगा और 'निज वार्ता' में माहात्म्य वर्णन के हेतु जन्म दिवस की घटना से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया होगा।

सूरदास जी की जन्म तिथि के सम्बन्ध में 'सूर निर्णय' के लेखक गोपिकालकार भट्ट जी महाराज, काव्योपनाम रसिक दाम, जन्म सवत १८७६ भाग्य सग्रह के रचयिता श्री द्वारिकेश जी, जन्म सवत १७६१ और निज वार्ता के रचयिता गोस्वामी गोकुलनाथ, जन्म सवत १६०८ के प्रमाण उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि सूरदास सवत १५३५ की वैशाख शुक्ल पंचमी, मंगलवार को उत्पन्न हुए थे। ऊपर उल्लिखित तीनों महानुभावों में गोस्वामी गोकुलनाथ ही कथन सूर के समकालीन होने से प्रामाणिक हो सकता था। पर निज वार्ता उन्होंने की लिखी हुई है, यह बात यही स्वयं प्रमाण की अपेक्षा रखती है। यदि उन्होंने की लिखी मान भी ली जाय, तो सूरदास के जित वंश-परिचायक

१—सूरनिर्णय, पृष्ठ ८६

२—वल्लभो ह्यग्निरूपः स्याद्विट्ठलः पुरुषोत्तमः। अग्नि पुराण। मयि श्रोत्तर एतः।
वल्लभो नाम वै वत्सः भुवि सर्वे वदन्ति हि।

यन्मूनु विट्ठलेशस्तु यशोदानन्दनन्दनः ॥

नारद पंचरात्र के तृतीयरात्र के अन्तर्गत।

पद^१ के गडन में प्राय उनकी प्रिक्रि का उल्लेख करते हुए लिखते हैं “सूर
दाम ने अपनी वंश परम्परा और जाति के प्रति उदासीनता ही प्रकट नहीं की
है, बल्कि एक पद में उन्होंने भगवद्भक्ति के लिए अपनी जाति को छोड़ देने
का भी कथन किया है। ऐसी दशा में अपने वंश का एना वर्णन कर गर्व
पूर्वक अपने को ब्राह्मण कहना मुरदास द्वारा सम्भव नहीं है।”^२ उन पद के
सम्बन्ध में उल्लिखित आपका यह कथन ही सिद्ध कर सकता है कि सूर अपने
वंश, अपनी जन्म तिथि, आदि सगुणों विस्मृत कर चुके थे और ऐसी अवस्था
में जब वे स्वयं ही इन बातों को छोड़ चुके थे, तो दूसरों को यह बातें कहाँ से
ज्ञात हो सकती हैं? अतः गोस्वामी गोकुलनाथ जी और उनके नाम से लिखी
गई निज वार्ता का प्रमाण मान्य कोटि में नहीं आ सकता।

मन्दिरों में जो जयन्तियाँ, पवादि मनाने की प्रथा चली आती है, उसके
सम्बन्ध में हमारा निश्चित मत है कि वह इतिहास-सम्मत न होकर बहुत कुछ
भावना पर अवलम्बित है। यह कहना कि भीमाथ द्वारे में मुरदास जी का
जन्मोत्सव श्रीवल्लभाचार्य के जन्म दिवस, वैशाख वदी ११ के बाद वैशाख सुदी ८
को मनाया जाता है, सत्य हो सकता है। मन्दिरों में मुरदास के जन्मदिवस
को मनाने की परम्परा भी प्राचीन हो सकती है।^३ इन बातों में किसी को

१—साहित्यलहरी, पद ११८।

२—सूर निर्णय, पृष्ठ ६।

३—पुष्टि सम्प्रदाय में महात्मा मुरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः उनके
नाम से जयन्ती उत्सव का मन्दिरों में मनाया जाना सुसंगत और परम
आवश्यक है। इसके लिए कोई तिथि भी निश्चित करनी ही थी। आचार्य
जी के गौरव और पद के कारण उनकी जन्म जयन्ती के पश्चात् यह तिथि
रखी गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इसके पश्चात् इस तिथि को आधार
मानकर, यह क्रियान्वीत जल पड़ी होगी कि मुरदास आचार्य जी के दश
दिन छोटे हैं।

इसी प्रसंग में मुरदास की निधन तिथि पर भी विचार करना चाहिए।
सूर ने गोस्वामी गोकुलनाथ जी की प्रियमानता में लीला प्रवेश किया
था। क्या यह तिथि सम्प्रदायवालों को ज्ञात है? हमारी समझ में यह
किसी को भी ज्ञात नहीं है। और फिर, तिथि तो जहाँ तहाँ, उनके निधन
सम्बन्ध का ही निश्चित पता थाब तक नहीं चल सका। जब निधन तिथि
शेष लिखीया अगले पृष्ठ पर

सदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है, परकेवल इसी आधार पर सुगदाम का जन्म ममृत निकाल लेना हास्यजनक ही कहा जायगा । उदाहरण के लिए मन्दिरों में गद्याष्टमी भाद्रपुष्य ८ की मनाई जाती है । भाद्रों मुदी १ की चन्द्रायनी जी का, छठ की विद्यागार्जी का, और मत्तमी को ललिता जी का प्राङ्गुलोत्सव मनाया जाता है । क्या इन आधार पर आज इन सबकी जन्मतिथियाँ मनाने का आग्रह करेंगे ? हमारी समझ में मन्दिरों में मनाये जाने वाले अधिकारा उत्सवों और जयन्तियों की तिथियाँ इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । वे निशुद्ध रूप से भावना पर आधारित हैं । भावमयी हृदयाला और भावना प्रधान पुष्टिमागीय भक्ति से सम्बन्ध रखने वाले उत्सवों के सम्बन्ध में यही रुचन सर्वाधिक समीचीन और बुद्धि सगत है ।

वार्ता साहित्य के सम्बन्ध में 'मूर निर्गुण' के लेखक हमारी सम्मति के साथ सहमत होने हुए लिखते हैं : "वार्ताग्रो को प्राचीन और गोकुलनाथजी द्वारा कथित एव हरिरायजी द्वारा सम्पादित मानने हुए भी उनकी साम्प्रदायिक एव भावनावुक्त शैली के कारण आजकल के वैज्ञानिक युग में उनकी इसी रूप में जो का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता ।"^१ हरिरायजी की जिस भाव प्रकाशमयी चौरासी वैष्णवों की वार्ता को इतना अधिक श्रेय दिया जाता है, उसके सम्बन्ध में भी आप लिखते हैं : "हरिराय जी ने अपने भाव प्रकाश का रचना अष्टछाप के जीवनकाल से कम से कम सौ वर्ष परचात् की थी, इसलिए उनकी कुछ वार्ता भ्रमात्मक भी हो सकती हैं ।"^२ यही मत ग्राह्य और मान्य कोटि का है ।

गत पृष्ठ की टिप्पणी का शेषार्थ

का यह हाल है, जो सम्प्रदायवालों की आँखों के आगे हुई थी, तो जन्म तिथि की निर्णयात्मक बात कहना तो बहुत ही दूर की बात है । वहीं ऐसा तो नहीं है कि निघन तिथि को जन्मतिथि मानकर मूर का जयन्ती उत्सव सम्प्रदाय में चल पड़ा हो । प्रायः सभी वैष्णव सम्प्रदायों में प्रभु और आचार्यों की जन्मतिथि तथा भक्तों की केवल निघन तिथि मनाने की प्रथा पाई जाती है ।

१—अष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २०५ पर अन्तिम पैरा में लिखा है अष्टछाप के आठों कवियों में कृष्णदाम की जीवन घटनायें पुष्टि सम्प्रदाय के वार्ता साहित्य में सबसे अधिक विविध और पक्कर विरोधी दृष्टि से लिखी मिलती हैं ।

२—अष्टछाप परिचय, द्वि० संस्करण पृष्ठ ६० ।

साहित्यलहरी वाले पद को सूरनिर्णय के लेखकद्वय ने अप्रामाणिक माना है, क्योंकि उसमें साहित्यलहरी के अन्य पदों जैसी दृष्टि की शैली नहीं है, उसमें आचार्य बल्लभ का नाम नहीं है और विठ्ठलनाथजी के लिए गुमाई शब्द का प्रयोग हुआ है। गोस्वामी की उपाधि विठ्ठलनाथजी को एकबार से सम्भवतः १६३४ के पश्चात् प्राप्त हुई थी। यदि साहित्यलहरी का प्रणयन सम्भवतः १६२७ में भी माना जाय, तो भी विठ्ठलनाथ उस समय तक गोस्वामी नहीं कहलाते थे। इसी के साथ अन्य विद्वानों के नाम अपने समर्थन में उते हुए वे लिखते हैं कि पद में आये हुए 'प्रवल दक्षिण विप्र कुल' का अर्थ पेशवा है और 'शत्रुनाश' से स्पष्ट तात्पर्य मुगलों का विनाश है। जिन्होंने शत्रु का अर्थ काम क्रोधादि और विप्रकुल का अर्थ गान्धार्य बल्लभ किया है, उन्होंने अर्थ की रीचातानी की है। यह भी कहा गया है कि यदि साहित्यलहरी का यह पद उसकी मूल प्रति में होता तो गोस्वामी गोकुलनाथ और श्री हरिरायजी हमी के आधार पर मुरदास का जीवन चरित्र लिखते। इस विषय पर हमने मूर सौभ में इतना अधिक स्पष्ट विवेचन कर दिया है कि यदि उसे सावधानी से, मनोयोगपूर्वक पढ़ लिखा जाय तो पद को अप्रामाणिक कहने का तथा अर्थ को समझने में भ्रम का कुछ भी अवकाश नहीं रह जाता। फिर भी संक्षेप में हम यहाँ ऊपर लिखी युक्तियों पर विचार करते हैं —

(१) दृष्टकूट शैली—साहित्यलहरी दृष्टकूट शैली में लिखी गई है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यदि अपने वंश का परिचय भी उसी शैली में द। वंश परिचय और वंश का निर्माण दो पृथक पृथक वस्तुएँ हैं। फिर भी

१—सूरसागर व्यञ्जना प्रधान काव्य है। उगकाग्रभिधापरक वाच्यार्थ भी सुन्दर है और व्यञ्जनापरक, नाना भाव समन्वित एवं आध्यात्मिक अर्थ तो आकर पैक है ही। दृष्टकूट शैली व्यञ्जना से थोड़ी सी भिन्न है। व्यञ्जना में एक भाव से दूसरे भाव तक पहुँचा जाता है, तो दृष्टकूट में शाब्दिक व्याख्यान करते हुए एक मुख्य शब्द को पकड़ना और उससे एक नवीन अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है। अतः व्यञ्जना और दृष्टकूट दोनों एक ही कोष्ठी के हैं। उनमें केवल मार्ग की विभिन्नता है। चमत्कारमयी वक्रता दोनों के अन्तर्गत है। लीला गायक घुर न दोनों का प्रयोग किया है। जो लीला नित्य और शाश्वत है, वह शब्द और अर्थ दोनों में व्याप्त एवं प्रदर्शित होनी ही चाहिये। दृष्टकूट शैली शब्द प्रधान है, तो व्यञ्जना मुख्य रूप से भाव प्रधान।

कवि की सामान्य शैली का प्रभाव उसकी कृतियों पर पड़ता है और वह इस पद में भी विद्यमान है । 'प्रवल दक्षिण विप्रतुल' इस शब्द-समूह को ही लीजिये । भारतेन्दु ने इसके उन दोनों अर्थों की ओर सचेत किया है, जिन्हें लेकर पश्चिमी लेखक दो पक्षों में विभाजित हो गये । यही अवस्था 'शुनु है है नारा' इस शब्द समूह की है । इसे आर्य टप्पू शैली का प्रभाव कह सकते हैं, जिसके कारण पेशवाओं और मुगलों की ओर ध्वनि जाती है, पर ध्वन्यार्थ प्रस्तुत अर्थ नहीं है, क्योंकि ध्वनि सुनने वाले की प्रवृत्ति पर अवलम्बित है और नाना दिशाओं में जाकर नाना अर्थ दे सकती है । 'हों ऊही प्रभु भगति चाहत शुनु नाश स्वमाइ ।'— इस पंक्ति का सीधा अर्थ इस प्रकार होगा 'मे स्वभाव से प्रभु भक्ति और शुनु नाश वरदान माँगता हूँ ।' यहाँ भक्ति के माथ शुनु विनाश का अर्थ काम क्रोधादि रूपी शत्रुओं का विनाश ही मानना पड़ेगा । अन्यथा एक ही पंक्ति के अन्तर्गत कुछ शब्दों का आध्यात्मिक और कुछ का भौतिक अर्थ करना प्रकरणा विरुद्ध और अनुचित हो जायगा । प्रकरण के अनुकूल जब इस पंक्ति का यह अर्थ ही जायगा, तो इसके पश्चात् आने वाली पंक्तियों का अर्थ भी इसी के अनुकूल करना पड़ेगा । वैसे भी उन पंक्तियों में मूर के उसी जीवन का उल्लेख है, जो पुष्पिमार्गमि भक्ति से सम्बन्ध रखता है । 'प्रवल दक्षिण विप्रतुल' से बल्लभाचार्य और गुसाई से विट्ठलनाथ की ओर स्पष्ट संकेत है । अष्टछाप का भी उल्लेख है । अतः खींचातानी इस अर्थ में नहीं है । खींचातानी है पेशवा और मुगलों का अर्थ करने में, जो अप्रस्तुत है । डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने इसी कारण अपने प्रबन्ध 'सूरदास' में पद को अप्रामाणिक नहीं माना है ।

'सूर सौरभ' में हमन पद में आई हुई समस्त बातों का समर्थन अन्त तथा बाह्य दोनों प्रकार के साक्ष्यों द्वारा किया है । भविष्य पुराण के प्रमाण का सहन आज तक किसी विद्वान ने नहीं किया, जिसमें सूर को निराकरण शब्दों में चन्दवरदाई का वशब लिखा हुआ है और उसे हरिलीला गायक माना गया है । उनमें दो अन्य सूरदासों का भी उल्लेख है, जिनमें विल्वमगल को प्राच्य प्रदेश का कहा गया है । सूरनिर्णय के पृष्ठ ६० पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सेरक श्रीनाथ भट्ट की 'संस्कृत पातां मणिमाला' के 'जन्मान्धो सूरिदासाऽभूत् प्राच्यो ब्राह्मण उन्मदः' इस श्लोकार्थ को उद्धृत कर जिस प्राच्य ब्राह्मण सूरदास का वर्णन किया गया है, वह यही विल्वमगल नाम का सूरदास प्रतीत होता है । चन्दवरदाई का वशवर और सूरसागर का रचयिता सूरदास इसमें भिन्न है । विल्वमगल प्राच्य अर्थात् पुरबिसा ब्राह्मण है, तो सूरसागर का रचयिता सूरदास पश्चिमात्य अर्थात् सारस्वत भट्ट ब्राह्मण ।

(२) आचार्य वल्लभ का नाम—पद में यद्यपि आचार्यजी का नाम नहीं है, फिर भी 'प्रबल दक्षिण विप्रकुल' से अर्थ उन्हीं के नाम का लगता है,^१ क्योंकि उन्होंने सूरदास के, काम कोषादि शत्रुओं का शमन करके उन्हें हरिलीला के दर्शन कराये थे। पद में नाम विट्ठलनाथ का भी नहीं है, पर गुमाई शब्द से उन्हीं के नाम का बोध होता है। 'आठ मध्ये छाप'—अष्टछाप को और सन्नेत करता है।

(३) गोस्वामी उपाधि—यह उपाधि, संभव है, विट्ठलनाथ जी को अकबर से ही प्राप्त हुई हो,^२ पर यह एक ऐसा सामान्य शब्द है, जो बिना किसी विशिष्टता के भी प्रत्येक आचार्य के साथ उन दिनों लगा दिखाई देता है। तुलसीदास जी को किमी भी अकबर ने गोस्वामी उपाधि से विभूषित नहीं किया, पर यह शब्द उनके नाम के साथ भी प्रयुक्त होता है। गोकुलिये गोस्वामी तो आज तक प्रसिद्ध हैं। अतः विट्ठलनाथ जी को गोस्वामी लिख देना सामान्यताः उनके आचार्यत्व और प्रतिष्ठा का सूचक है। और यदि यह भी मान लिया जाय कि वंश-परिचायक पद साहित्यलहरी में सूरदास ने या उनके किसी शिष्य ने बाद में मिला दिया, तो भी क्या हानि हो गई? उनमें लिखी हुई बातों का सङ्ग तो किसी ने नहीं किया। रही यह बात कि यदि साहित्यलहरी का यह पद गोकुलनाथ जी और हरिराय के सामने आया होता, तो वे सूर के वंश का वर्णन इसी आधारपर करते, तो इस विषय में हमारा उत्तर वही है, जो सूरनिर्णय के लेखकद्वय ने गोस्वामी गोकुलनाथ और हरिराय जी

१—सूरनिर्णय के लेखक अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १५० पर साहित्यलहरी के ८१वें पद को उद्धृत करके उसकी प्रथम पंक्ति में आये हुए विप्र शब्द का दृष्ट-कूट शैली के कारण गम्य अर्थ करते हैं। इसी पद्धति पर पद ११८ में आये विप्रकुल का अर्थ वल्लभाचार्य किया जा सकता है।

२—कहा जाता है कि विट्ठलनाथजी ने सन् १६३४ में आगरा में सूरत के एक साहूकार की पुत्रवधू का बड़ी कुशलतापूर्वक न्याय किया था। इस न्याय से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें गुमाई जी का पद प्रदान किया था। इस कथन में कहीं तक सत्यता है, कहा नहीं जा सकता। पर इसमें संदेह नहीं कि गुमाई शब्द इन्द्रियसंयम का वाचक है, न्यायाधीश का नहीं। अकबर द्वारा ऐसे अवसर पर विट्ठलनाथजी को न्याय के उपयुक्त कोई उपाधि मिलनी चाहिये थी। 'गुमाई' उपाधि तो इस अवसर के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है।

के सम्बन्ध में दिया है। 'सूरनिर्णय' के पृष्ठ ६१ पर आप लिखते हैं "सूरदास लोकधर्म से परे ही नहीं थे, प्रत्युत वे स्वयं प्रकाश भी हो गये थे। बातों का सूरदास जी की इस दृष्टि से परिचित थे। सम्भव है, इसीलिए उन्होंने सूरदास जी की जाति का कथन करना अनावश्यक समझा हो।" यह तो गोस्वामी गोकुलनाथ और चौगना वार्ता की बात हुई। अब हरिराय जी पर 'यादये'। हरिराय जी ने इस वार्ता की भावप्रकाश टीका में सूरदास की मार स्वत लिख दिया है। हमारी समझ में तो यह उल्लेख भी पद की किसी भी बात का विरोध नहीं करता। 'सूर मीरभ' में हमन सारस्वत शब्द की उत्पत्ति सरस्वती नदी तन्वर्ती और सरस्वती पुत्र दो प्रकार से की है। हमीय भाटारकर ने भी सारस्वत शब्द की इसी प्रकार व्याख्या की है। साहित्यलहरी के पद में सूरदास ने स्वयं अपने पूर्वज को सरस्वती पुत्र लिखा है।^१ वैसे भी ब्रह्ममट्टों के अनेक गोत और निम्न सास्वत ब्राह्मणों में मिलते हैं। दक्षिण मन्ति सभ्य उत्तराग्रह से गये हुये महाराष्ट्री मट्टों (ब्राह्मणों) में से एकवर्ग आज तक अपने को सारस्वत कहता है। चन्द्र भट्ट को या उनके पूर्वजों को साहीर का निवासी कहा गया है। अतः सारस्वत प्रदेश वार्ता और सरस्वती पुत्र होने के नाते दोनों ही प्रकार से वे सारस्वत कहे जा सकते हैं। अतः सारस्वत शब्द से किसी भी प्रकार का विरोध पड़ा नहीं होता।

हरिरायजी का यह लिखना कि 'सूरदास का पिता एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था। उसके चार पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र सूरदास थे, थोड़ा सा भ्रमात्मक है।^२ ऊहे चार के स्थान पर सप्त पुत्र लिखने चाहिये थे। सूरदास उन सबमें छोटे थे, इस तथ्य को वे स्वयं अपने वंश परिचायक पद में अंकित कर चुके हैं। दरिद्र ब्राह्मण वाली बात का सामबन्ध भारतेन्दुजी के उस लोग के अनुपात करना चाहिये, जिसे हम इस प्रकरण के प्रारम्भ में ही दे चुके हैं।

१—पान पय देवी दियो शिव यादि सूर सुख पाइ ।

बसौ दुर्गा पुन तेरी भयौ अति सुखदाइ ॥

२—हरिरायजी के शिष्य विठ्ठलनाथ ने सन् १७२६ में संप्रदाय रूपद्रुम की रचना की थी जिसमें हरिरायकृत ग्रन्थों के नाम दिये गये हैं, परन्तु उनमें चौराही वार्ता की भावप्रकाश टीका का नाम नहीं है। सम्भव है, यह ग्रन्थ बाद में बना हो और साहित्यलहरी को बिना देखे ही स्मृति या अनुमान के आधार पर उसमें यह भ्रमात्मक उल्लेख सम्मिलित हो गया हो।

सीही? ग्राम के निवास का भी गामजस्य उनके खेल से हो जाता है। इस युग के विद्वान यदि भारतेन्दु जैसी सामंजस्य-आत्मक दृष्टि को लेकर आलोचना में प्रवृत्त हों, तो विरोध को भावनायें बहुत कुछ कम की जा सकती हैं।

(४) नाम—अष्टछाप के कवियों के समकालीन, शृङ्गावन निवासी श्री प्राणनाथ कवि ने अपने 'अष्ट सखासूत' नाम के ग्रन्थ में सूरदास का नाम सूरजदास लिखा है।^२ साहित्यलहरी के पद में मूल नाम सूरजनन्द है, परन्तु उसी पद में सूर आचार्य बल्लभ से दीक्षित होने के बाद लिखते हैं: "नाग रागे मोर सूरजदास, सूर सुखास।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सूरजनन्द का ही संन्यास का नाम सूरजदास है। वैष्णव भक्त होने के कारण सूरजनन्द ही सूरजदास, सूरदास या केवल सूर के नाम से प्रख्यात हो गये।

अतः साहित्यलहरी के वंश परिचायक पद को अप्रामाणिक मानने के लिये हमें तो कोई कारण दिया नहीं देता। उनमें सूर के नाम के साथ 'मन्द, निकाम, लयौ मोल गुलाम' जैसे विनम्रता-सूचक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनकी पदावलि, शैली, भाव तथा विचार सभी सूर की रचना के अनुकूल हैं और

१—भारतेन्दुजी ने गामजस्य के लिये इस ग्राम के नाम का उल्लेख किया है। बैकनेश्वर प्रेस से प्रकाशित मूनागर की भूमिका में नीराशी वार्ता के विवरण के पश्चात् पंडित गणपतलाल चौधे द्वारा रचित मुगम पन्थ का उल्लेख है, जिसके अनुसार सूरदास मदनमोहन या मदनमोहन सूरध्वज ब्राह्मण दिल्ली नगर के समीप क्रिमी ग्राम के रहने वाले थे। ग्राम का नाम नहीं दिया है, पर हमने सूखौरम में इस ग्राम का नाम मीही निश्चित किया है। दिल्ली के समीप मीहीबाय के निवासी, इस लेखानुसार, सूरदास मदनमोहन हैं जो ग्रकव के यहाँ सहीले के आसीन थे और उषा कोटि के कवि थे। जगन्नाथ ने भक्तवत्सल में इन्हें 'मान-काव्य मुन रागि,' 'राधाकृष्ण उपासि,' 'रहम सुन के अधिकारी' तथा 'शृङ्गार रस के गायक' लिखा है। भविष्य पुराण में भी इनका वर्णन है। भविष्य पुराण तथा भक्तमाल दोनों ने मदनमोहन सूरदास को जो सूरध्वज ब्राह्मण थे, चन्द-वरदाई के वंशधर सूरदास से मिल माना है, जो सूरदास के ग्वामिा थे और जिनके पिता ब्रज में आगरा अथवा गोपाचल में बस गये थे।

२—यहाँ बड़ाई कर सकै, जाको प्रकट प्रकाश।

श्रीवत्सल के लाड़िले, कहियन सूरजदास॥

उमका किसी भी बात का स्पष्टन किसी भा प्रानात गन्कार को लेगती द्वारा नहा हुआ । अभी तक जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, वे उनमें आई हुई बातों के पोषण और समर्थक ही हैं । फिर पद के प्रामाणिक होना भी क्या मदेह ? कल्याण के सम्पादक और साधना पत्र के प्रकाशक पत्रिक श्री हनुमानप्रसाद जी पोदार ने भी कल्याण के हिन्दू संस्कृति ग्रन्थ में पद में उल्लिखित बातों को प्रामाणिक मान कर सामाज्यात्मक दृष्टि से ही सूरदास का जीवन नरित प्रकाशित किया है । हम भी उनके लेख से सहमत हैं ।

‘सूर सौरभ’ में हमने सागवती के सरम और साहित्यनहरी के मुनल—दोनों शब्दों को सूरत सूचक माना है । सूरनिर्णय के लेखक अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १३३ पर लिखते हैं “हमारा निश्चित मत है कि सरस नाम का कोई सूरत नहीं होता है ।” इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि यदि सरस नामक कोई सूरत नहीं है तो मुनल नाम का भी कोई संवत नहीं है । परन्तु साराजला में सरस के साथ और साहित्यनहरी में मुनल के साथ सवत शब्द जुड़ा हुआ है । ज्योतिष ग्रन्थों में दी हुई सबन्धों की नामावली में इन संवतों के नाम अवश्य नहीं आते । पर वैष्णवधर्म लौकिक नामावली के साथ चला कब ? उमने नमन को भी रामरस कहकर पुकारा । हैदराबाद को भागनगर और अहमदाबाद को राजनगर नाम दिया गया । इस प्रकार, जैसा हम सूरसौरभ में लिख चुके हैं, आचार्य नल्लम द्वारा प्रवर्तित पुष्पिमासीय सम्प्रदाय में माधुर्य रम मयिन्त हरिलीला के अनुसार ममथ को सरम और वृष को मुनल सवत कहा गया है । यद्यपि दोनों ही शब्द सार्वभौम और सवतों के सूचक हैं । ७० दीनदयालु गुप्त ने अपने ग्रन्थ ‘अष्टछार और बल्लभ सम्प्रदाय’ में सुबल को प्रथम सवत का पर्यायवाची स्थिर किया है, क्योंकि उनकी गणना से प्रथमसूरत १६१७ में पड़ता है, जो साहित्यनहरी का निर्माण सूरत होना चाहिए । यद्यपि ममथ का भी अर्थ रत्नितानकर बलवान् बिन्धा जा सकता है, पर वृष या वृषभ का अर्थ ‘बलवान्’ लोको प्रसिद्ध है । बलवान् होने के कारण ही बैल को वृषभ कहा जाता है । मुबन अर्थात् वृष सवत १६२७ में पड़ता है । डा० गुप्त ने उसकी गणना महाराष्ट्रीय ढंग पर की है । इस गणना में और हमारे उत्तराखण्ड की सवत गणना में बड़ा अन्तर है । हमारे हिसाब से स० २००७ में शुभकृत नाम का सवत्सर है, पर दक्षिणात्यो के अनुसार इम वर्ष के सवत का नाम विकृति है । अतः हमें तो अपनी पूर्वमत ही सत्य प्रतीत होता है । ‘सूर निर्णय’ के लेखकों ने इस विषय में नन्ददास और तुलसीदास के जीवन से सम्बन्ध गत

वाली एक घटना का उल्लेख किया है, जो हमारे मत के समर्थन में प्रयुक्त की जा सकती है।

‘सूर निर्णय’, पृष्ठ ८६ पर लिखा है ‘नन्ददास सन्त १६०७ के लगभग गोस्वामी विठ्ठलनाथजी के नेत्र होकर पुष्पि सम्प्रदाय में सम्मिलित हुये थे। ऐसा ज्ञात होता है कि वे सेवक होने के अनन्तर कुछ समय तक व्रज में रहकर बाद में अपने जन्मस्थान रामपुर में चले गये थे और सन्त १६२० के पश्चात् वे स्थायी रूप से गोवर्धन में आकर रहने लगे थे।’ पृष्ठ ६१ पर लिखा है ‘सूरदास और नन्ददास का घनिष्ठ सम्बन्ध था। नन्ददास ने साम्प्रदायिक ज्ञान ही नहीं, काव्य विषयक ज्ञान भी किरी रूप में सूरदास से ही प्राप्त किया था।’ ‘सूर निर्णय’ के लेखकों का यह भी कहना है कि साहित्यलहरी का निर्माण सूरदास ने नन्ददास के लिये ही किया था जैसा साहित्यलहरी के सन्त सूत्रक पद की इस पंक्ति से ज्ञात होता है —

नन्दनन्दनदास हित साहित्यलहरी कोन।

सूर नन्ददास को नन्दनन्दनदास ही कहकर पुकारते थे। पुनः पृष्ठ ६८ पर लिखा है ‘सन्त १६२० के पश्चात् नन्ददास गृहस्थ का त्यागकर निरक्त भाव से गोवर्धन में स्थायी रूप से रहने लगे थे। अतः सन्त १६२६ में उनसे मिलने के लिये नन्ददास की घर ले जाने और गृहस्थ पालन का कर्तव्य समझाने के लिये तुलसीदास का व्रज में आना सर्वथा सम्भव है।’

यदि ‘सूर निर्णय’ के लेखकों का यह मत सत्य है, तो साहित्यलहरी का निर्माण न तो सन्त १६०७ में सिद्ध होता है और न सन्त १६१७ में। सन्त १६०७ के लगभग तो नन्ददास व्रज में आये थे, पर आकर शीघ्र ही घर लौट गये, क्योंकि उनका मन गृहस्थ में फँसा हुआ था। पुनः १६२० के पश्चात् आये, कितने समय पश्चात् आये, यह गोस्वामी तुलसीदासजी के आगमन से स्पष्ट हो सकता है। तुलसीदास नन्ददास को समझाने के लिये सन्त १६२६ में आये। अतः १६२६ के कुछ पूर्व ही नन्ददास का व्रज में पुनः आगमन सिद्ध होता है। ‘सूर निर्णय’ के विद्वान लेखक ने ‘अष्टछाप परिचय’ के द्वितीय संस्करण में इस घटना का सन्त १६२४ दिया है। ऐसी अवस्था में जब नन्ददास १६०८ और १६२४ के बीच व्रज में थे ही नहीं, तो सूरदास न

१—सूरनिर्णय, पृष्ठ १५३ के अंतिम पैरा की पंक्तियाँ भी यहाँ निदि-
करती हैं।

२—अष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३०७ तथा ३११।

उनके लिये माहित्यलहरी १६१७ में कैसे बना दी ? सवत १६२४ के निकट सवत १६२७ है, जब नन्ददासजी स्थिर रूप से ब्रज में रहने लगे थे। अतः 'सूर निर्णय' के लेखकों की ग्योत्र के आधार पर भी माहित्यलहरी का निर्माण काल सवत १६२७ ही मिश्र होता है।

'सूर निर्णय' के लेखकों ने कुछ ऐसी भी बातें लिख दी हैं, जो उन्हीं के निर्णय को सदेहासद बना देती हैं। आपके लेखानुसार संवत १६०० के लगभग गोस्वामी बिठ्ठलनाथ आचार्य गद्दी पर बैठे। सवत १६०२ में अष्टछाप की स्थापना हुई। इसी वर्ष पारिवारिक कलह प्रारम्भ हुई। सवत १६०५ में इस कलह ने उग्र रूप धारण किया और सवत १६०६ के लगभग गोस्वामी बिठ्ठलनाथ जी एगोडी बन्द की गई।^१ एगोडी बन्द करने वाले श्रीनाथ मंदिर के अधिकारी कृष्णदास थे। क्या मंदिर का अधिकारी मन्मदाय के आचार्य से भी बड़का शक्ति रखता है ? यदि रखता है, तो फिर यह आचार्यत्व कैसा ?^२ और फिर एक ओर कलह चल रही है, दूसरी ओर अष्टछाप की स्थापना हो रही है, यह भी ऐसे अवसर पर जब बिठ्ठलनाथजी का आचार्यत्व स्वयं एगोडी में पड़ा हुआ था। यदि ये बातें ठीक हैं, तो सवत १६०६ के पश्चात् ही गोस्वामी बिठ्ठलनाथ का आचार्य गद्दी पर बैठना प्रमाखित होता है। अष्टछाप की स्थापना भी इसी के पश्चात् हुई होगी।

चौरासी वैष्णवों की वार्ता प्रसंग दो में लिखा है कि आचार्य महाप्रभु गौघाट पर तीन दिन रहकर ब्रज को चल दिये और मार्ग में सर्व प्रथम श्रीगोकुल पहुँचे। सूरदास भी उनके साथ थे। महाप्रभु ने सूरदास को श्रीगोकुल का दर्शन करने के लिए कहा। सूरदास ने श्रीगोकुल को दण्डवत् किया। दण्डवत् करते ही श्रीगोकुल की बाललीला सूरदासजी के हृदय में स्फुरित हुई और उन्होंने 'शोभित कर नवनीत लिये'—इस श्लोक से प्रारम्भ होने वाला पद आचार्यजी के सामने गाया। पुनः वार्ता प्रसंगचार में लिखा है कि सूरदासजी ने बहुत दिनों तक श्रीनाथजी की सेवा की। श्रीनाथजी की सेवा से अवकाश मिलने पर कभी कभी वे श्रीगोकुल जाकर श्रीनवनीतप्रियजी का दर्शन भी

१—अष्टछाप परिचय, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २१।

२—यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह वही कृष्णदास हैं, जिन्हें गोस्वामी बिठ्ठलनाथ ने सूरनिर्णय के अनुसार सवत १६०२ में अष्टछाप में सम्मिलित किया था।

किया करते थे । एक बार वहाँ पहुँचकर उन्होंने गोस्वामीजी की विद्यमानता में बाललीला के अनेक पद सुनाये । गोस्वामी जी ने भी एक पालने का गीत संस्कृत में बनाया, जिसे सूरदासजी ने श्रीनवनीतप्रियजी के झूला झूलते समय गाया । इस संस्कृत गीत के भाव को लेकर सूरदास ने कई पदों का निर्माण किया, जो कृष्ण की बाललीला से सम्बन्ध रखते हैं ।

ऊपर अंकित बातों-कथनों के आधार पर कुछ विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सूर प्रथम कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे । पीछे कदाचित् बिट्ठलनाथ जी के सम्पर्क से वे राधाकृष्ण जी की युगलमूर्ति तथा राधा के भी उपासक हो गये ।^१ प्रथम तो बातों-कथनों में बाललीला के ही पद आये हैं, जो युगलमूर्ति से सम्बन्ध नहीं रखते, फिर राधा-विषयक पदों को यदि सूरसागर से लिया जाय, तो यह कैसे प्रमाणित होता है कि उन पदों की रचना पर भी बिट्ठल जी की राधा-विषयक भावना का ही एतद्गन्त प्रभाव है । राधा का उल्लेख आचार्य बल्लभ ने भी पशुपति के नाम से किया है और माधुर्य रत्न का समावेश भी उनकी रचनाओं में दिखलाई देता है । अतः हमारी सम्मति में तो युगलमूर्ति तथा राधा-विषयक पदों की रचना आचार्य बल्लभ के सामने ही सूरदास कर चुके थे । अपनी मृत्यु के समय उन्होंने आचार्य बिट्ठलनाथ का नहीं आचार्य बल्लभ का ही गुणमान किया था ।^२ जब गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी ने पूछा:—“सूरदास जी, चित्त की वृत्ति कहाँ है?” तब उन्होंने अवश्य राधा-विषयक यह पद सुनाया था —“बलि बलि बलि हौ कुमरि राधिका नन्द सुवन जासों रति मानी ।” परन्तु इसके पश्चात् जब गोस्वामीजी ने पूछा:—“सूरदास जी, नेत्र की वृत्ति कहाँ है?” तो उन्होंने राधा के खंजन रूपी नेत्रों पर ढालकर, जो कृष्ण के रूप-रस में मतवाले बने हुए थे, “खंजन नैन रूप रस माते”— शीर्षक पद सुनाया था । जो पद^३ उन्होंने गोस्वामी बिट्ठलनाथ जी के परा-सौली पहुँचने पर सर्व प्रथम सुनाया था, वह तो स्रष्टा रूप से प्रभु के सामने सूरदास के स्वात्म-निवेदन के रूप में था ।

१—ब्रजेश्वर वर्मा, सूरदास, प्रथम संस्करण पृष्ठ २५, २६ । द्वितीय संस्करण पृष्ठ ३२

२—भरोसो दड़ इन चरननु कोटौ ।

श्रीवल्लभ नख चन्द्र छटा बिनु सब जग माँझ ओंधरी ॥

३—देखो देखो हरिजू को एक सुभाय ।

अति गंभीर उदार उदधि प्रभु जानि मिरोमनि राय ॥

अष्टछाप परित्यज, द्वितीय संस्करण के पृष्ठ ३७ पर लिखा है “संवत् १६२८ के फाल्गुण मास में वर्तमान गोकुल बसाया गया। इसी संवत् में नवनीतप्रिय जी का मन्दिर बनवाया गया और गोस्वामी बिठलनाथ शिष्य सेवकों सहित यहाँ जाकर बस गये।” परन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि सूरदास संवत् १६२८ के पश्चात् नवनीतप्रिय जी का दर्शन करने गोकुल गये थे, असंगत होगा। सूरनिर्णय, पृष्ठ ६८ की आठवीं से १८वीं पंक्ति तक के लेख से प्रकट होता है कि गोस्वामी बिठलनाथ संवत् १६१६ में राजकीय उपद्रव की आशंका से श्रीनवनीतप्रिय जी के स्वरूप (मूर्ति) और अनेक वस्तुओं को लेकर अङ्गैल से रानी दुर्गावती की राजधानी गढ़ा नामक स्थान को चले गये। संवत् १६२२ में वे मथुरा आये और मथुरा से गोकुल गये। इसी पृष्ठ के अन्तिम अनुच्छेद में लिखा है — “सूरदास गोकुल के चासी प्राननाथ वर पाये” — इस स्थान से यह सिद्ध होता है कि तब तक गोसाईं बिठलनाथ गोकुल में बस गये थे। यह उल्लेख संवत् १६२२ से भी सम्बन्धित हो सकता है। यदि संवत् १६२२ तक गोस्वामी बिठलनाथ गोकुलवासी बन सकते हैं (क्योंकि तभी उक्त सम्पत्ति में जमागमी के उत्सव पर उनके परिवार वालों से महाधन के भूमियाँ आदि की कहा मुनी हो सकता है), तो अङ्गैल वाले श्री नवनीतप्रिय जी के स्वरूप की स्थापना भी वहाँ उक्त सम्पत्ति में सम्भव हो सकती है और सूरदास जी उक्त स्वरूप का दर्शन करने के लिए उस समय भी गोकुल जा सकते हैं। वैसे संवत् १६४० से ही आचार्य बल्लभ ने अपनी बैठक गोकुल के ठकुरानी घाट पर स्थापित कर ली थी और वहाँ भी नवनीतप्रिय जी के स्वरूप की प्रतिष्ठा भी उस समय अक्षर्य हुई होगी। यदि यह न भी माना जाय, तो संवत् १६२२ में तो हो ही गई होगी। फिर इस तिथि को संवत् १६२२ से खींचकर १६२८ तक ले जाने की क्या आवश्यकता है ?

इसी के साथ यह भी विचारणीय है कि यदि नवीन गोकुल संवत् १६२८ में बना तो सूरदास ने (यदि वह संवत् १६२८ के बहुत समय बाद तक, सूरनिर्णय के अनुसार संवत् १६४० तक, जीवित रहे तो) उसके सम्बन्ध में कुछ तो लिखा होता। गोकुल की प्रतिष्ठा बल्लभों के मत में वैसे भी बहुत अधिक है। नवीन गोकुल बनने के पश्चात् और भी अधिक हो गई होगी। पर खेद है, समूचे सूरदास में गोकुल का वह महत्व कहीं पर भी प्रकट नहीं होता जो वृन्दावन को प्राप्त है। वृन्दावन के प्रति सुर के पदों से जो अनुराग भक्तवत्ता है, वह गोकुल के प्रति नहीं। गोकुल का वर्णन श्रीकृष्ण के ऐतिहासिक जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के अन्तर्गत तो आ जाता है, पर उनकी सरस, भावसम्पन्न,

नित्य लीलाओं में वह स्थान नहीं पाता, इसका क्या कारण है ? सूरसागर के अनुसार श्रीकृष्ण गोकुल में प्रकट होते हैं, अतः वे गोकुल के जीवन हैं, गोकुल के नाथ हैं, उनके अवतार से गोकुल धन्य है, परन्तु यदि गोकुल में उपद्रव होते हैं, तो यशोदा और नन्द दोनों ही गोकुल को छोड़ देन के लिए उत्पन्न हो जाते हैं और कृष्ण आदि के साथ वृन्दावन में बस जाने की बात कहने लगते हैं।^१ श्रीकृष्ण गोकुल में गायेँ चराते हैं, गोकुल की गली गली में उनके कारण आनन्द की धारा भी बहती है, वे गोकुल के रत्न हैं, इस प्रकार की बातें गोकुल की हरिलीला के साथ सम्बद्ध नहीं करतीं। दशम स्कंध में होली तथा पाग खेलने के वर्णन में गोकुल का वर्णन कुछ सरलता अवश्य लिये है, परन्तु वहाँ भी गोकुल एक ऊँचा सा नगर है, जहाँ की मदमाती स्त्रियाँ घर घर में पाग खेल रही हैं। इनके साथ राधा भी है, जो अन्य स्त्रियों को लिये हुये कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। वृन्दावन यहाँ भी गोकुल के साथ लगा हुआ है और जहाँ लीला का कुछ भी वर्णन आता है, वहाँ यह गोकुल के साथ ही रहता है।

हरिवंश पुराण के अनुसार समस्त लोकों से ऊपर गोलोक का स्थान है, जहाँ पहुँचना अत्यन्त दुष्कर है।^२ ब्रह्मवैवर्त, वासुपुराण तथा पद्म पुराण गोलोक का महिमामय शब्दों में उल्लेख करते हैं।^३ सूरसागर इस सम्बन्ध में क्यों चुप है ? रस है, सूर के श्रव्यताओं का ध्यान इस मद्भवपूर्ण विषय की ओर ग्राह्य तक नहीं गया। सूरमारावली में भी गोकुल का नाम ऐतिहासिक घटनाओं से ही सम्बद्ध है। केवल एक स्थान पर, पद बन्द संख्या १०८८ में नित्य लीलाओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा गया है, पर हरि का निज धाम वहाँ भी वृन्दावन को ही माना गया है।^४ गोलोक या गोकुल^५, जहाँ श्रीकृष्ण

१—महर महरि के मन यह आई ।

गोकुल बहुत उपद्रव दिन प्रति बसिये वृन्दावन अव आई ॥ १०।३६०॥

सूरसागर ।

२—हरिवंश, विष्णुसर्ग, अध्याय १६, श्लोक ३० और ३४ ।

३—देखो परिशिष्ट १ और २ ।

४—यह विधि क्रीडत गोकुल में हरि निब वृन्दावन धाम ।

इसी विषय की कुछ अन्य पंक्तियाँ देखिये —

शेष निम्नणी अगले पृष्ठ पर

का अवतार होता है, जहाँ वे त्रिविध प्रकार की क्रीड़ाएँ करने हैं, इस पद का अधिकारी क्यों नहीं सम्भला गया ? कहा जाता है कि सम्प्रदाय के गतगंत प्रतिष्ठा तो गोकुल (गोलोक) की ही है, परन्तु प्रारम्भिक समय में आचार्य महाप्रभु श्रीर गोस्वामी जी ने वृन्दावन में भी बैठकें बनवाई थीं, जो आज तक विद्यमान हैं। अतः वृन्दावन का इस प्रकार का उल्लेख मूरगागर जैसे मास्य दायिक ग्रन्थों में हो गया है। पर प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि मूरसागर में गोकुल या गोलोक का वर्णन वृन्दावन जैसा ही होना चाहिये या, यह क्यों नहीं है ?

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बल्लभ सम्प्रदाय में गोस्वामी चिन्मल नाथ के समय में गोकुल को यह महत्व प्राप्त हुआ होगा और यदि नवीन गोकुल का निर्माण सन् १६२८ में हुआ है, तो उस सम्बन्ध के कुछ दिनों बाद ही सूर

गत पृष्ठ की शेष श्लोकी

वृन्दावन निज घाम परम रुचि वर्णन नियो बढाय ॥ ६६७ सारावली
वृन्दावन हरि यहि विधि क्रीडत सदा राधिका संग ।

भोर निशा फनहूँ नहि जानत, सदा रहत एक रंग ॥ १०६६ सारावली
नित्यधाम वृन्दावन स्याम । नित्यरूप राधा ब्रजबाम ॥ ७२ पृष्ठ ४२१.

सूरसागर (ना०प्र०स०३४६१)

सधने धन्य धन्य वृन्दावन जहाँ कृष्ण को बाम ॥ १०११७३०

सूरसागर (ना०प्र०स०१६६२)

वृन्दावन द्रुमलता हृजिये कृता सो माँगिये जलो ॥ १०१७३२

सूरसागर (ना०प्र०स०१६६४)

दुर्लभ जन्म दुर्लभ वृन्दावन दुर्लभ प्रेम तरंग ।

ना जानिये बहुरि कब हूँ मैं, स्याम तुम्हारे सङ्ग ॥

सूरसागर (ना०प्र०स०१६३४)

५—हरिवंश, विष्णुपर्व, अध्याय १६ श्लोक ३० में गोलोक को 'गया लोक' अर्थात् गौश्री का लोक लिखा है। गोकुल का भी यही अर्थ है, जहाँ गौश्री का समुदाय हो। बृहद् ब्रह्म संहिता २।४।१०० में भी गोलोक को गोकुल के साथ रखा गया है। पद्म पुराण, श्रीकृष्ण माहात्म्य, अध्याय ६६, श्लोक १० में गोकुल और गोलोक की समता इन शब्दों में प्रकट हुई है—'गोलोकैश्वर्यं यत्किञ्चित् गोकुले तत्प्रतिष्ठितम् ॥' श्लोक २३ में इसी स्थल पर, गोकुल को सत्सदलकमल के समान महत्पद की सहा दौ गई है।

का देहान्त हो गया होगा। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में गोकुल का महत्वपूर्ण वर्णन उल्लेख नहीं होता। जिन छुपन भोग का ज्यौनार के रूप में सूर ने वर्णन किया है, वह सम्मत १६१५ की घटना हो सकती है, १६४० की नहीं।^१ सूरनिर्णय के पृष्ठ ६६ पर जो कृष्णदाम-गचित वनंत का पद उद्धृत किया गया है, उसमें वनस्याम के साथ सूरदास का भी नाम है। वनस्याम गोस्वामी विठ्ठलनाथ के सातवें पुत्र थे, जिनका जन्म सम्मत १६२८ माना जाता है। इस सम्मत की सम्भावना से सूर का जीवन काल १६३८ सम्मत तक इस-लिए नहीं जा सकता कि आज भी ग्रामीण स्त्रियाँ एक दो वर्ष की छात्रु वाले बच्चों के नाम बड़े-बड़े बच्चों के साथ विवाह आदि अवसरों पर गानों के अन्तर्गत लिया करती हैं। सम्भव है, कृष्णदास जी ने शिशु वनस्याम का नाम, इसी ग्रामीण-प्रथा के अनुकरण पर, सूर आदि के साथ रख दिया हो।

उत्तर जो सम्भावित मत हमने प्रकट किये हैं, वे विद्वान् लेखकों के विचार के लिए हैं। जैसे 'सूर निर्णय' और 'अष्टछाप परिचय' जैसे दो बहुमूल्य ग्रंथ लिखकर श्री मीतल और परीस जी ने वल्लभ सम्प्रदाय की अन्तर्गत बातों के उद्घाटन द्वारा जो अत्यन्त आवास साधर विपुल सामग्री सूरदास के सम्बन्ध में संचित कर दी है, वह सर्वसोभावेन सराहनीय और सूर के अध्ययन की निश्चित रूप से आगे बढ़ाने वाली है। विचार-विनिमय हमें किमी वस्तु की तात्त्विक स्थिति तक पहुँचा सकता है, इसी हेतु हमने कुछ विचार उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं।

कवि के काव्य को, उसके शब्दों में निहित भाव को, हृदयगत करने के लिए अभ्येता तथा आलोचक दोनों को प्रथम भावुक बनना पड़ता है। भावुक बन कर ही वे कवि के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। इसके पश्चात् उनके भावुक तथा समीक्षक होने की अवस्था आती है। श्री प्रज्ञेश्वरवर्मा काव्य मर्मज्ञ हैं। उन्होंने अपने प्रबन्ध 'सूरदास' में इस गुण का परिचय काव्य-ममीक्षा के अन्तर्गत अनेक स्थानों पर दिया है। सूर के हृदय में निहित तथा सूरसागर में अभिव्यंजित भावनाओं के उद्घाटन एवं विश्लेषण में उन्होंने रसावलीय प्रयत्न किया है। फिर भी इस प्रबन्ध में सूरदास की रचनाओं से मूल पदों को उद्धृत न करके ब्रजभाषागत जैसी शैली में जो अर्थ दिया गया है, उससे सूरदास का भाव समझने में, इस युग की राड़ी घोली के साहित्यिक रूप से परिचित पाठक को, कठिनाई का अनुभव हो

सक्त है। यथा—“मयुग दिन दिन अधिक विराजती है। केसवराय का तेज प्रताप तीनों लोकों में गाजता है। जिसके पग-पग में कोटिक तीर्थ हैं और मधु विश्रान्त (विसराते) विराजती हैं।” सूरदास पृष्ठ १४ (द्वितीयसंस्करण पृष्ठ २४)। इसी प्रकार सारावली के पदबन्द ११०१ का अर्थ पृष्ठ ६६ (द्वि० सं० पृष्ठ ८६) पर आपने हम प्रकार दिया है:—“सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव है, और माया काल है। प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण के अश सन गोपाल है।” परन्तु पदबन्द में न तो कल तत्त्वों को ब्रह्माण्ड देव कहा गया है, न माया को काल और न गोपाल को प्रकृति नारायण आदि के अश। पुष्टिमागीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पदबन्द का वास्तविक अर्थ इस प्रकार होना चाहिये:—“सकल तत्त्व, ब्रह्माण्ड, देव, माया, काल, प्रकृति, पुरुष, श्रीपति, नारायण ये सब गोपाल (भगवान् कृष्ण) के ही अश हैं।”

सूर का एक पद है:—

हरि दरसन की साध मुई।

उड़ियै उड़ी फिरति नैननु संग, फर फूटे ज्यों आक रुई ॥

सूरमागर (ना० प्र० सं० २४७३)

सूरदास, पृष्ठ ३२१, (द्वि० सं० पृष्ठ ३८७) पर इस पद में आये हुए ‘मुई’ शब्द का अर्थ आगने ‘मर गई’ किया है, जो क्रियापरक है। व्रज में ‘मुई’, ‘मुए’ वाच्यार्थ में क्रियावाचक होकर लक्ष्यार्थ में विशेषण वाचक भी हैं, जिनका अर्थ होता है—वेचारी, वेचारे, अभाग्य या निगोड़े। पद में ‘मुई’ शब्द विशेषण है, जिसका विशेष्य है—हरि दरसन की साध, जो कर्ता कारक है, और उसकी क्रिया है: ‘उड़ियै उड़ी फिरति’। इसी प्रकार प्रथम संस्करण पृष्ठ ४३१ (द्वि० सं० पृष्ठ ४८१) पर—‘अब वे लाज मरति मोहि देखत मिलि बैठी हरि पाँति’—नेत्र पर लिये हुए सूर के एक पद की इस पंक्ति का अर्थ करते हुए वरमाजी ने ‘अब वे (आँखें) मुझे देखते हुए लाज से मरती हैं’—ऐसा लिखा है। पर वस्तुतः लाज के मारे गोपी मरी जा रही है, आँखें नहीं, क्योंकि गोपी के देखते ही देखते उसकी अपनी आँखें उसे छोड़कर हरि की पंक्ति में मिलकर बैठ गई। आँखें लाज के कारण क्या ‘मरेंगी’? वे तो निर्लज होकर, घरबार छोड़कर, उधर गई हैं। प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४८८ (द्वि० सं० पृष्ठ ५३०) पर ‘देखी जाइ आशु गोकुल में घर-घर वेचति फिरति दही री’ का अर्थ—

१—सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब बिधि काल।

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अश गोपाल ॥

‘आज गोकुल में जाकर उसे देखा कि वह घर-घर दही बेचती फिरती है,’ दिया गया है। यहाँ उम-शोभा के लिए मानकर शोभा को दही बेचने वाली बना दिया है। पर पंक्ति का वास्तविक अर्थ हमें यह प्रतीत होता है: ‘एक गोपी कहती है कि मैं गोकुल में घर-घर दही बेचती फिरती थी, उस समय मैंने देखा कि शोभा का आगमन गोकुल की गली-गली में वहाँ बड़ा फिरता है।’ इसी प्रकार पृष्ठ ४६४ (दि० सं० पृष्ठ ६३६) पर “शीश सेली केम मुद्रा कनक वीरी वीर” का अर्थ “शीश-सेली, केश-मुद्रा और कनकवीरी धारणकर” लिया है, जो हमारी समझ में इस प्रकार होना चाहिये:—“योगियों के शिर की सेली हमारे केश हैं और उनकी मुद्रा हमारे कान के स्पर्श कुण्डल हैं।” अन्तिम शब्द ‘वीर’ का अर्थ मर्द है, जो संवोधन में है।

‘सूरदास’ प्रबन्ध के विद्वान लेखक ने सारावली और साहित्यलहरी को सूरसागर के रचयिता सूरदास की कृति न मानने में कई कारण दिये हैं। सूरसागर और सारावली में उन्होंने सत्ताईस अन्तर दिखलाये हैं, जिनमें कुछ शैली-सम्बन्धी हैं और कुछ कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखते हैं। पर क्या वे अन्तर ऐसे सुदृढ़ हैं, जिनके आधार पर दोनों ग्रन्थों को दो भिन्न भिन्न सूरदासों की रचना समझा जाय? शैली सम्बन्धी अन्तर यदि देखा जाय, तो सूरदास नाम के प्रबन्ध में ही विद्यमान है। उसमें पदों के अर्थ की भाषा एक शैली में तथा स्वकथन उससे भिन्न शैली में है। प्रियप्रवास के रचयिता की शैली उसके अन्य ग्रन्थों की शैली से भिन्न है। तुलसी के रामचरितमानस की शैली उन्हीं की लिखी हुई गीतावली और कवितावली की शैली से भिन्न है। तो क्या इन सबको भिन्न-भिन्न लेखकों और कवियों की कृति माना जाय? रामचरित मानस, गीतावली तथा कवितावली की कथावस्तु में पारस्परिक कई अन्तर्ग स्थापित किये जा सकते हैं और किये जा चुके हैं, पर इससे वे पृथक्-पृथक् कवियों की रचनाएँ नहीं मानी जाती।

डा० माताप्रसाद गुप्त ने अपने प्रबन्ध तुलसीदास के पृष्ठ २२६ पर जानकी मंगल और मानस की कथा में चार अन्तर स्थापित किये हैं। पुनः पृष्ठ २३४ और २३६ पर गीतावली की कथा को मानस की कथा से आठ बातों में भिन्न बतलाया है।^१ यही नहीं, पृष्ठ २३६ पर उन्होंने छः बातें ऐसी

१—श्री माताप्रसाद जी गुप्त ने केवल आठ अन्तरों का उल्लेख किया है। हमें गीतावली के किष्किंवा कांड तक ही मानस से कथा-वस्तु-सम्बन्धी लगभग शेष टिप्पणी अगले पृष्ठ पर

लिखी है, जिनसे गीतावली रामचरित मानस के आगे भी बड़ी हुई शक्त होती है। पर इन भेदों के होते हुए भी ये सभी ग्रन्थ एक गोमयामी तुलसीदास के ही लिखे हुए माने जाते हैं, कई भिन्न भिन्न तुलसीदामों के नहीं। इसी प्रकार यदि सूर के ग्रन्थों में शैलीगत तथा वस्तुगत भिन्नता आ गई है, तो उसके कारण की गोज करनी चाहिये, यह नहीं कि इस आधार पर उन ग्रन्थों को भिन्न भिन्न सूत्रासो की रचनायें माना जाय।

गत पृष्ठ की शेष विषय

चालीस अन्तर दिखाई दिये। जैसे गीतावली के वाजकांड में आया हुए जमोत्सव, सोहिलो, छठी, नामकरण, माता की अभिलाषा—‘हैं हो लाल कबहि घड़े’ उद्यम करके स्नान कराना, भाड़ फूँक—(आशु अनरमे हैं मोर के)। आगमी के रूप में शम्भर का आगमन—(श्रवण एक आगमी आशु आगो), पालना, आंगन में धुनों के बल राम का धूमना, घोड़े पर चढ़कर गैद खेलना—(कन्दुक केलि नुसल हय चढि जाँढ) (पद सख्या ४३), राम दर्शन के लिये विश्वामित्र की इच्छा, राम की मार्ग क्रीड़ा, जनक विश्वामित्र की बातचात में परिहाम, धनुष तोड़ने की आज्ञा देने पर विश्वामित्र और जनक का परस्पर वातालाप (पद ८६), कौशल्या की चिन्ता (मेरे बालक कैसे धों मग निवहहिगे) परशुराम सवाद का अभाव आदि प्रसंग रामचरित मानस का अनुक्रमण नहीं करते। अयोध्याकांड में कैकेयी की वर याचना का अभाव, कौशल्या के भावों में अन्तर—(तजि हरि घरमशील चाहत भवौ नृपति नारि बस सखम हारे) तथा—राम हो कोन जतन घर रहिहो), दशरथ के भाव में परिवर्तन—(मोकों गिधु वदन विलोकन दीजै), रामसीता वार्तालाप का कवितावली के अधिक निकट होना, राम धनुश्रों के स्नेह व्यक्त सुनकर—‘तुलसी प्रभु तब तर विलम्बे क्रिय प्रेम बनौड़े कै न’ ॥ रामवासियों की दर्शनान्तर की चिन्ता—(आली री पथिक जे एहि पय परो सिधाये, पद २६), अिनकूँ वर्णन का विस्तार, माता की चिन्ता—(जननी निरपति बान धनुहियाँ), केव प्रसंग, जनक आगमन आदि का अभाव, कौशल्या का विलाप आदि मानस के अनुक्रम नहीं हैं। अरण्यकांड में निगुण समुण भेद, मृगवधो परान्त परावृत होने पर पशुकुटी की दशा का विशेष वर्णन—(सिय मुधि रुव मुरनि सुनाई, पद ११), गूढ का मार्मिक पश्चात्ताप, राम गूढ सवाद की सङ्गता और कृष्णिकाकांड में बालि वध तथा लक्ष्मण रोप का अभाव रामचरित मानस की कथा वस्तु से भिन्नता रखते हैं।

सूरदास के ग्रंथों की एकता हम 'सूर-सौरभ' में अन्तःसाक्ष्य देकर सिद्ध कर चुके हैं। श्री ब्रजेश्वर वर्मा स्वयं अपने प्रबन्ध के पृष्ठ ६१ (द्वि० सं० पृष्ठ ८३) पर सारावली और सूरसागर के रचयिता की एकता इन शब्दों में स्वीकार करते हैं: "सारावली में चारों माद्यों राम-लक्ष्मणादि की बाल-ब्रीड़ा और बाल-शोभा का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें सूरसागर में वर्णित कृष्ण की बाल-कैलि की स्पष्ट छाया जान पड़ती है। कहीं-कहीं तो शब्द भी ज्यों के त्यों दुहराये गये हैं।" शैलीगत यह एकता स्पष्ट रूप से दोनों रचनाओं को एक ही कवि की कृति सिद्ध करती है।

रचयिताओं की भिन्न-भिन्न मानने के लिये यह भी कहा जाता है कि सूरसागर के रचयिता सूरदास अपने विषय में इतने मुखर और आत्मविश्वासी कहीं नहीं हुए, जितना 'सूरसागर-सारावली' का कवि दिखाई देता है।^१ वह बहुत दिनों तक अपने 'शिव-विधान-तप' करके अक्षफल होने, 'सरनठ वर्ष प्रवीन' में गुरु के प्रसाद से लीला का दर्शन करने और 'एक लल' पदों की रचना करने की भी घोषणा कर देता है। इतने सम्बन्ध में हमारा कहना यही है कि सूरसागर में प्रमुख रूप से हरिलीला गाई गई है। वहाँ कवि को आत्मविश्वा-पन के लिये अवसर ही नहीं था। सूरसागर, सारावली और साहित्यलहरी में ऐसा अवसर आ गया। अतः कवि ने अपने सम्बन्ध में कुछ बातें लिख दीं। यह प्रसंग लगभग वैसा ही है, जैसा रामचरित मानस और कवितावली को लेकर तुलसीदास जी के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी अपनी जीवन-सम्बन्धी गायन का कहीं भी उल्लेख नहीं करते, परन्तु कवितावली के अन्त में, रुद्र बीमी, मीन के शनि, महामारी आदि का वर्णन करते हुए 'मात पिता जग जाइ तग्यौ', 'रामबोला नाम राख्यौ', 'बाँह पीर, पेट पीर' जैसे कई आत्मचरित विषयक प्रसंगों का उल्लेख कर जाते हैं। रामचरित मानस में उसके निर्माण की तिथि अवश्य आ गई है, पर आत्मचरित के लिये कवि को वहाँ अवसर ही नहीं था, यहाँ तो उसे रामचरित गाना था। अतः वह अपनी उन बातों का वर्णन वहाँ न कर सका, जिनका वर्णन कविता-वली में पाया जाता है।

यद्यपि सूरसागर के प्रारम्भिक पदों से कवि की व्यक्तिगत जीवनी और उसके स्वभाव का बहुत कुछ पता लग जाता है, (हमने 'सूर-सौरभ' में और श्री ब्रजेश्वर जी वर्मा ने अपने प्रबन्ध 'सूरदास' में ऐसे कई पद उद्धृत किये हैं) फिर भी उन पदों का एक सामान्य अर्थ भी लग सकता है। परन्तु जब मुखर

हो उठने की बात कही जाती है और सारावली तथा साहित्यलहरी के आत्म-विज्ञापक एवं वश-परिचायक पदों को लेकर सूरसागर के रचयिता से उनके रचयिता या रचयिताओं को भिन्न मानने का आग्रह किया जाता है, तो यहाँ हम सूरसागर की एक अन्तरंग बात का उद्घाटन कर देना आवश्यक समझते हैं। हमारा विश्वास है कि सूर जिस प्रकार सारावली और साहित्यलहरी में मुत्तर है, उसी प्रकार उसका इष्टदेव सूरसागर में मुत्तर है। एक नहीं, अनेक स्थानों पर वह आत्म विज्ञापन करता है। और यदि भक्त और भगवान एक हैं, यदि शैली कवि की आत्मा को प्रकट करने वाला है, तो असदिग्ध रूप से, सूर की यह विशेषता भगवान कृष्ण के वाक्यों में भी झलक रही है। इन्द्र की पूजा की तैयारी देखकर कृष्ण कहते हैं—“मेरे प्रागे इन्द्र की पूजा। मेरे अतिरिक्त अन्य देव कौन है ? मेरे एक एक रोम में शत-शत इन्द्र हैं।” दक्षिदान के अवसर पर कृष्ण गोपियों से कहते हैं—“गाँउ हमारी छाँड़ि, जाइ बसिहौ केहि केरे। तीन लोक में कौन जीव नाहिन बरा मेरे।” (१६) तथा “तुम मुझे नन्द का पुत्र समझती हो ? बताओ, नन्द कहाँ से आये ? मैं पूर्ण, अविगत तथा अविनाशी हूँ।” इसी प्रकार नन्द कोमथुरा से बिदा करते हुए कृष्ण अपने को ब्रह्म कह देते हैं और नारद को अपना व्यापक रूप दिखाकर कहते हैं—“मैं सब जगत में व्यापक हूँ। वेदों ने इसका वर्णन किया है। मैं ही कर्ता और मोक्ष हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है।” हम प्रकार के कई कथन उद्धृत किये जा सकते हैं। सूरसागर में सूर के इष्टदेव की इस मुत्तरता को, यदि कोई चाहे तो, भक्त सूर की मुत्तरता सिद्ध करने के लिए उपस्थित कर सकता है।

सारावली में गुरु-प्रसाद से हरिलीला के दर्शन करने वाली बात ‘सूरदास’ प्रबन्ध में अपना समर्थन पा रही है। सूर ने सारावली में अपने गुरु का नाम भी स्पष्ट रूप से लिख दिया है।^१ यह गुरु आचार्य बल्लभ थे। इन्हीं की कृपा से सूर को हरिलीला के दर्शन हुए थे। ‘सूर निर्णय’ के विद्वान लेखक सारावली की दर्शन-सम्बन्धी पंक्ति में आए हुए गुरु शब्द से महाप्रभु और गोस्वामी विठ्ठलनाथ^२ दोनों का अर्थ ग्रहण करते हैं, जो किसी भी प्रकार संगत नहीं कहा जा सकता। सूरदास जी की अष्टछाप में स्थापना गोस्वामी जी ने की थी, वे गोस्वामी जी को आदर की दृष्टि से भी देखते थे, पर विठ्ठलनाथ जी सूरदास के दीक्षा गुरु नहीं थे। चौदावीं वार्ता से भी यही सिद्ध होता है कि महाप्रभु आचार्य बल्लभ के प्रसाद से ही सूरदास को हरिलीला स्मृति हुई थी। विठ्ठल-

१—श्री बल्लभ गुरु तत्व मुनायौ लीला भेद बतायौ ॥११०२॥

२—सूरनिर्णय, पृष्ठ १३६

नाथ जी के समय में तो मर स्वयं-प्रकाश होकर हरिलीला का मातामृत गायन प्रभूत मात्रा में कर चुके थे।

सारावली के हरिलीला दर्शन वाले पदबन्द की दूसरी पक्ति का अर्थ भी सूरनिर्णय में अन्यथा कर दिया गया है। लिखा है : “अनेक विधानों से बहुत दिनों तक तप करने पर भी मर्यादा-भक्त-शिरोमणि शिवजी ने भी इस लीला का पार नहीं पाया है।”^{११} अपने इस अर्थ के समर्थन में आपने सारावली के पदबन्द संख्या १४७ और ६६६ भी उद्धृत किये हैं, जिनमें लिखा है कि ‘शिवजी सुप्त-सार रामचरित का सहस्रों वर्षों तक श्रवणाहन करके भी पार न पा सके।’ तथा—‘भगवान के निज घाम वृन्दावन में ब्रह्मा, शिव तथा गणेश का भी प्रवेश संभव नहीं है, फिर ससार की तो बात ही क्या ? परन्तु अतिशयोक्ति अलंकार द्वारा कहने की यह एक विशिष्ट शैली है, इसे तथ्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। रोद है, इस काव्य-प्रसाधन की ओर लेखकों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि जिस पदबन्द संख्या १४७ को उन्होंने उद्धृत किया है, उसी के आगे पद बन्द १६० में शिवजी अपनी कृत-कृत्यता एवं सफलता की बात पार्वती से इस प्रकार कहते हैं:—

तामैं राम समाधि करी अब सहस्र वर्षलों वाम।
अति आनन्द मगन मेरो मन, अंग अंग पूरण काम ॥

यहाँ शिवजी स्पष्टरूप से अपने पूर्ण काम होने का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार इन्द्र-गर्व दूर होने पर जब अन्य देवताओं के साथ शिवजी भी श्रीकृष्ण के दर्शन करने आये, तो वे देवताओं से कहते हैं :—‘आज हमें प्रकट रूप से पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गये।’^{१२}

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि क्या सूर अपने आप को शिवजी जैसे उच्चकोटि के देव की समकक्षता में रख सकते हैं ? और यह भी उन्हें यह कह कर नीचा दिखाने के लिये कि मुझे हरि-दर्शन हो गये, शिवजी को नहीं हुए। साम्प्रदायिक महत्ता की यह तो छीछालेदर करना है। जो सूर अपने हृदय में श्याम और शिव दोनों के ध्यान को घमाने की बात कह सकते

१—सूर निर्णय, पृष्ठ १४०

२—शिव विरंचि सुपति कहैं भाषत, पूरण ब्रह्महि प्रकट मिले ॥८३॥

हैं,^१ वे श्रवण को शिव की प्रतियोगिता में रगेंगे, यह अत्यन्त अमर्माचीन एवं अनुचित कथन है। पक्ति का अर्थ वैसे भी अत्यन्त स्पष्ट है। सूर कहते हैं : “शैव सम्प्रदाय के विधानों के अनुगुल मैं बहुत दिनों तक तप करता रहा हूँ, परन्तु सिद्धि से वंचित ही रहा। आज गुरु की कृपा से मुझे यह दर्शन हो रहा है।” इस अर्थ के अतिग्निक किसी अन्य अर्थ की ओर जाना अमंगल में पड़ना होगा। ‘सूर निर्णय’ में इस स्थल पर हरिलीला दर्शन के समय सूरदास जी की ६७ वर्ष की आयु अवश्य स्वीकार करनी गई है।

हमारी सम्मति में सारावली और साहित्यलहरी सूरसागर के रचयिता की ही कृति हैं। शैली तथा कथावस्तु की भिन्नता कवि की विविधरूपा भाव-पद्धति एवं वाग्निदग्धता के कारण है।

यह कहना कि साहित्यलहरी के ११८वें पद में सूरदास नाम नहीं आया है,^२ अतः वह महात्मा सूरदास की लिखी नहीं है, भ्रामक है। आचार्य बल्लभ ने चौरामी वार्ता के अनुसार सूरदास को सूर कहकर ही सम्बोधित किया था। यह नाम पद में विद्यमान है। सूर शब्द के रहते हुए भी यह कहना कि पद में सूरदास शब्द नहीं है, अतएव पद सूरसागर के रचयिता सूरदास का लिखा हुआ नहीं है, उनी प्रकार का कहना है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास या कबीरदास के पदों में केवल तुलसी या कबीर शब्द को देखकर यह कह देना कि इन पदों में तुलसीदास या कबीरदास नाम नहीं आया है, अतः ये पद किसी अन्य के लिखे हुए हैं। सूर, सूरज, सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम नाम भी एक ही कवि सूरदास के हैं, जैसा साहित्यलहरी के वंशपरिचायक पद से प्रकट होता है। ना० प्र० सभा से प्रकाशित सूरसागर के पद संख्या १४६, १४४, ६१४, ७८२, ७८६, ८२२, ८२७, ८४६, ११८१, १७७२, २१०७, ४१८३ में तथा अन्य अनेक पदों में कवि के सूरज और सूरजदास नाम आते हैं। यज्ञ पत्नी लीला के पद संख्या १४१८ में सूर और पदसंख्या १४१६ में तथा १४२४ में सूरज नाम आये हैं। एक ही प्रसंग में दो नामों का आना सिद्ध करता है कि वे नाम एक ही कवि के हैं, क्योंकि एक प्रसंग के लिए एक ही ग्रन्थ में दो नहीं हो सकते। सूरज या सूरजदास साहित्यलहरी के प्रमाण से सूरदास के ही अपर नाम हैं और वे सूरसागर में भी विद्यमान हैं। साहित्यलहरी

१—सूरदास के हृदय बसि रह्यौ स्याम शिव को ध्यान ॥

२—भ्रजेश्वर वर्मा—सूरदास, प्र० स० पृष्ठ ६७, (द्वि० सं० पृष्ठ १२१)

के अनुसार सूर को ये नाम यदुपति भगवान् कृष्ण ने दिये। यदि साहित्यिकता के आवरण को हटाकर ऐतिहासिक दृष्टि से सोचिये, तो ये नाम सूरजचन्द्र के सन्यास आश्रम या भक्ति क्षेत्र के नाम सिद्ध होते हैं। अतः महात्मा सूरदास ने अपनी रचनाओं में विद्यापति की भाँति अपने कई नामों का निश्चित रूप से प्रयोग किया है। सूर, सूरज या सूरजदास मूल में सूरजचन्द्र है, इस तथ्य की अभिव्यक्ति साहित्य-लहरी में हुई है। अतः यह भी एक नितान्त भ्रान्त धारणा है कि यह नाम महात्मा सूरदास के सूरसागर में नहीं आया, जब कि वह सूरज और सूरजदास के रूप में सूरसागर के अनेक पदों में विद्यमान है।
